

CALL No. { ۲۹۷۵۲
 ۲۶۸ ACC. NO. ۹۴۸
 AUTHOR ۲۶۸
 TITLE مناقشہ الماریف

۲۹۷۵۲
 ۲۶۸
 مناقشہ الماریف
 ۹۴۸

Date	No.	Date	No.
	226		

P.184
 R.100

MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:—

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over - due.

ذوق العارفین

احیاء علوم الدین

واضح زلال صوری انجمن علمی معنوی من تصنیف مشہور علامہ زمان فخر کبری اہل اسلام محی مرہم دین متین حضرت
 نام برگزیدہ اولیای کرام مقتداہی ادنی و اعلی امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ زبان عربی
 کابرو اصناف طبیعہ اسلام کی کوشش بلوغ و سعی فراوان سے پہلے مقام مصر میں طبع ہوا تھا اگر
 اتر ہوئے کے دو مرتبہ اسی عربی مطبوعہ کی نقل اس مطبعہ میں طبع ہوئی جب اہل اسلام
 شیعہ جلید مخزن دینی کا حال سنا تو بدرجہ غایت اس کی ترجمہ کے شائق ہوئے چنانچہ کمال فضل
 سی زمان لودھی دوران مقبول زمیں حاجی مولوی محمد حسن صاحب مدنی نانوتوی
 بی بریلی کالج نے بصحت احادیث علی الخصوص تحریجات عراقی سے ہر حدیث کے مخرج کا
 حاشیہ پر لکھ دیا ہے اچھی کہ مترجم مدفوح نے اس کے ترجمہ میں جو عرق ریزی و کوشش
 تلاش نمایان تھی بجزیرہ کاہن فرمائی ایسی قدر دانی کا حضرت اسلام پر انصاف ہی

پیشام نامی

ظہار رکاب قدر دان علماء و فضلاء بہبود خواہ دین اسلام مستطاب علی القاب نواب
 میر غلام بابا خان صاحب بہادر رئیس سورت دم اقبال
 نداری جناب نشی میاں و ادخان صاحب سیاح رفیق نواب سہنوق الانساب

ماہ جولائی ۱۳۸۵ء

مہر بن مقام لکھنؤ

M.A. LIBRARY, A.M.U.

U938

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فہرست مطالب اقل العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین	فہرست مطالب
صفحہ	صفحہ
۸۳	۲
۸۴	۳
۹۱	۴
۹۵	۵
۹۹	۱۰
۱۰۱	۱۱
۱۰۳	۱۲
۱۱۰	۱۳
۱۱۴	۱۴
۱۱۸	۱۵
۱۲۴	۱۶
۱۳۴	۱۷
۱۳۶	۱۸
۱۳۷	۱۹
۱۳۸	۲۰
۱۳۹	۲۱
۱۴۰	۲۲
۱۴۱	۲۳
۱۴۲	۲۴
۱۴۳	۲۵
۱۴۴	۲۶
۱۴۵	۲۷
۱۴۶	۲۸
۱۴۷	۲۹

صفحہ	طالب	صفحہ	طالب
۱۷۳	باب چہارم افات بیان میں	۱۷۳	اشارہ وین افات تعریف میں ہے۔
۱۷۴	بیان زبان کے غلط ہونے کے مترادف ہونے کا اور فضیلت چپ ہونے کی	۱۷۴	اونیسویں افات خواہ کلام میں باریک غلطی ہو یا
۱۷۸	پہلی افات کلام از فائدہ ہے۔	۱۷۸	بیسویں افات تمام لوگوں کا سوال کرنا۔
۱۸۲	دوسری افات زیادہ گوی ہے۔	۱۸۲	باب پنجم غضب اور عقید
۱۸۴	تیسری افات امور باطلہ کا ذکر کرنا۔	۱۸۴	وحید کی برائی کے بیان میں
۱۸۵	چوتھی افات مراہ دوسرے کی بات کا ٹھنی اور جھگڑ کرنا	۱۸۵	بیان اول غصہ کی برائی میں۔
۱۸۹	یا چوتھیں افات خصوصیت ہے۔	۱۸۹	بیان دوم غضب کی حقیقت میں۔
۱۹۲	پنجمی افات کلام کو خوب جھاکر کہنا۔	۱۹۲	بیان سوم اس بات کا کہ ریاضت سے اصل غضب کا
۱۹۳	ساتویں افات خش کہنا اور گالی اور پھکڑ دینا۔	۱۹۳	دور ہونا ممکن ہے یا نہیں۔
۱۹۵	آٹھویں افات لعنت کرنا۔	۱۹۵	بیان چہارم غصہ کے سببوں کے ذکر میں اور اون کے
۲۰۰	نویں افات راگ اور شر ہے۔	۲۰۰	دوہ کرنے کی تدبیر میں۔
۲۰۱	دسویں افات ہنسی ٹہنا ہے۔	۲۰۱	بیان پنجم غصہ کے علاج کا بعد جوش کے۔
۲۰۴	گیارہویں افات مسخرہ پن اور دوسرے کو بنانا اور	۲۰۴	بیان ششم فضائل غصہ پینے کے۔
	ٹھٹھول کرنا ہے۔		بیان ہفتم حکم کی فضیلت میں۔
	بارہویں افات راز کا ظاہر کر دینا۔	۲۰۸	بیان ہشتم اس مقدار کلام کا جو انتقام نشہ کی کیو
	تیرہویں افات جھوٹا وعدہ کرنا ہے۔	۲۰۸	جائز ہے۔
	چودھویں افات جھوٹ بولنا اور قسم کھانی۔	۲۱۰	بیان نهم حق دینے کی کوئی اور عثرہ کا اور عفو اور
	پندرہویں افات غیبت ہے۔	۲۲۱	ترجی کی فضیلت کا۔
	بیان اول غیبت کی مذمت۔		بیان دہم فضیلت عفو اور احسان میں۔
	بیان دوم معنی غیبت اور اس کی تعریف میں۔	۲۲۴	بیان یازدہم حسد کی برائی اور اس کی حقیقت اسباب
	بیان سوم اسباب غیبت کے ذکر میں۔	۲۲۹	و علاج کے بیان میں۔
	بیان چہارم اس میں تدبیر کے ذکر میں جس زبان غیبت	۲۳۰	بیان دوازدہم حسد کی حقیقت اور حکم اور اقسام
	باز رہے۔		اور مراتب کے ذکر میں۔
	بیان پنجم اس میں مراکھ دل سے بھی غیبت کرنی حرام ہے۔	۲۳۴	بیان سترہم منافست اور حسد کے اسباب میں۔
	بیان ششم اس میں غصہ و کج خلقی سے غیبت کرنا	۲۳۵	بیان چہارم دہم اس بات کی وجہ کہ ہمیں اس کو بھڑکانا
	بیان ہفتم غیبت کے کفارہ کے ذکر میں۔	۲۳۹	اور بھائیوں اور گناہوں میں زیادہ حسد کیوں ہوتی ہے۔
	سولہویں افات خیار ہے۔	۲۴۱	بیان یازدہم دوا کا جو حسد کا کام میں

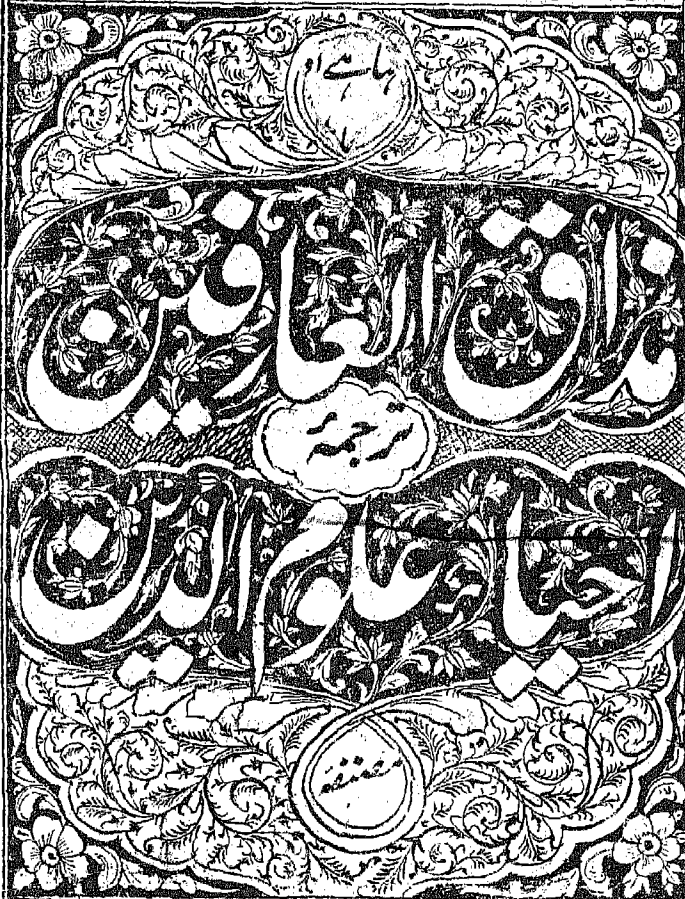
صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب
۴۱۳	بیان یازدہم اور باتون کا جو آدمی کو مال کو بائین ضروری ہیں۔	۳۰۹	بیان یازدہم اور باتون کا جو آدمی کو مال کو بائین ضروری ہیں۔
۴۱۴	بیان دوازدہم تو انگری کی مذمت اور فقیری کی نشانی۔	۳۱۱	باب ششم دنیا کی مذمت کا
۴۱۶	باب ششم جاہ و ریا کی مذمت کے بیان میں	۳۱۲	ان اول دنیا کی مذمت میں۔
۴۱۷	فصل اول ایسی باتوں کا ذکر جسے ریاضت و تہجد سے	۳۱۸	ان دوم اور نصیحتوں کا اور و غلبہ کا جن میں
۴۱۸	بیان اول شہرت اور غلبہ میں نام ہونے کی برائی۔	۳۲۰	ان تیسری مذمت اور صفت مذکور ہے۔
۴۱۹	بیان دوم گناہی اور عدم شہرت کی فضیلت۔	۳۲۱	ان سووم دنیا کی کیفیت کا مثالی نہیں۔
۴۲۰	بیان سوم جاہ کی محبت کی برائی۔	۳۲۲	ان چہارم دنیا کی حقیقت و راسخیت کا بندہ کو
۴۲۱	بیان چہارم جاہ کے معنی اور اس کی حقیقت کا ذکر میں۔	۳۲۳	ان پنجم خود دنیا کی حقیقت اور اس کو غلبہ کا ذکر میں
۴۲۲	بیان ششم اس امر کا کہ جاہ کے محبوب ہونے کی کیا وجہ	۳۲۴	ان آٹھویں دنیا کی حقیقت اور اس کو غلبہ کا ذکر میں
۴۲۳	بیان ہفتم کمال حقیقی اور کمال دہی ہونے کا ذکر۔	۳۲۵	ان نہویں دنیا کی حقیقت اور اس کو غلبہ کا ذکر میں
۴۲۴	بیان ہشتم اس امر میں کہ جاہ کی کونسی محبت اچھی ہے	۳۲۶	باب ہفتم بخل کی مذمت اور
۴۲۵	اور کونسی بری۔	۳۲۷	مال کی دوستی کے بیان میں
۴۲۶	بیان ہشتم اسباب میں کہ نفس کو انہی مع دنیا کی محبت	۳۲۸	ان اول مال کی مذمت اور اس کی محبت کی برائی۔
۴۲۷	اور خوشی کس سبب سے ہو اور جو سو نفرت اور نفیس کس وجہ	۳۲۹	ان دوم مال کی تعریف اور اس کی مع و مذمت میں
۴۲۸	بیان نہم محبت کی جاہ کے علاج میں۔	۳۳۰	ان سووم آفات مال اور اس کو فائدہ کی تفصیل میں۔
۴۲۹	بیان دہم معج کی محبت کو علاج میں۔	۳۳۱	ان چہارم حرص و طمع کی مذمت اور تناعت اور لوگوں کو
۴۳۰	بیان یازدہم مذمت کی نفرت کے علاج میں۔	۳۳۲	ان سووم نہ کہنے کی نشانی۔
۴۳۱	بیان دوازدہم مع اور مذمت میں لوگوں کو مختلف	۳۳۳	ان پنجم حرص و طمع کا علاج اور اس کو کا ذکر میں
۴۳۲	احوال ہونے کے باب میں۔	۳۳۴	ان سٹائیت کی صفت حاصل ہو۔
۴۳۳	فصل دوم ریا کے باب میں۔	۳۳۵	باب ششم سخاوت کی فضیلت میں۔
۴۳۴	بیان اول ریا کی مذمت میں۔	۳۳۶	ان بیان ہفتم بخل کی مذمت میں۔
۴۳۵	بیان دوم ریا کی حقیقت اور جن چیز میں کہ ریا ہے	۳۳۷	بیان ہشتم اشیا اور اس کی فضیلت کے بیان میں۔
۴۳۶	بیان سوم ریا کو درجات میں۔	۳۳۸	ان نہویں ہشتم اشیا اور اس کی فضیلت اور اس کی
۴۳۷	بیان چہارم اس ریا کی نفس کا جو چیز کی چال ہو	۳۳۹	ان سووم ہشتم اشیا اور اس کی فضیلت اور اس کی
۴۳۸	پوشیدہ ہے۔	۳۴۰	ان سووم ہشتم اشیا اور اس کی فضیلت اور اس کی

صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب
۵۸۶	بیان نہم طریق علاج کبر کا اور تواضع کے حاصل کرنے کا۔	۵۸۲	بیان ششم ربانی دوا کا اور وقت سیادل کو علاج پر
۵۸۵	بیان دہم تواضع میں نہایت درجہ کی ریاضت کا	۵۸۱	بیان ہفتم انہار طاعت کے قصد کے جواز میں۔
۵۸۶	فصل دوم بیان عجب میں۔	۵۸۰	بیان ہشتم گناہوں کے چھپانے کے جواز میں۔
۵۸۷	بیان اول عجب کی مذمت میں۔	۵۷۹	بیان نہم ریا اور آفات کو ڈر کے مارے عمل کے چھوڑنے کے ذکر میں۔
۵۸۸	بیان دوم عجب کی آفت کے ذکر میں۔	۵۷۸	بیان دہم اس باب میں کہ عبادت کو لوگوں کے ہاتھ سے بے نشاۃ بندہ کو حاصل ہوتا ہے اور وہ بہت کم کون درست ہے اور کون نادرست ہے۔
۵۸۹	بیان سوم عجب و زنا کی حقیقت اور اس کی تلافی	۵۷۷	بیان یازدہم اس میں کہ مرید پر قبل عمل اور بعد عمل اور عین عمل میں کیا کتنا چاہیے۔
۵۹۰	بیان چہارم عجب کو تحمل علاج میں		
۵۹۱	بیان پنجم اس چیزوں کی اقسام کا جسے عجب ہوتا ہے اور جدا جدا ہر ایک کا علاج۔		
۶۰۲	باب ہم غرور یعنی مغالطہ کی مذمت میں	۵۷۶	باب نہم کبر و عجب کی برائی میں
۶۰۳	بیان اول غرور کی مذمت اور اس کی حقیقت اور مثالیں۔		فصل اول کبر کے بیان میں۔
۶۱۹	بیان دوم غرور کی چاروں صنفوں کے فرقوں کا حال۔	۵۷۵	بیان اول کبر کی مذمت کا۔
۶۲۰	فصل اول صنف اول یعنی اہل علم کو فرقہ کا حال	۵۷۴	بیان دوم آرائے کی بُرائی اور چلنے اور کپڑوں کے لٹکانے سے اٹھارہ تکبر کی مذمت میں۔
۶۲۱	فصل دوم ارباب عبادت و عمل کو غرور میں۔	۵۷۳	بیان سوم تواضع کی فضیلت میں۔
۶۵۰	فصل سوم صوفیوں کے مغالطہ میں۔	۵۷۲	بیان چہارم کبر کی حقیقت اور اس کی آفت کا۔
۶۵۱	فصل چہارم ارباب اموال کے مغالطہ کا ذکر۔	۵۷۱	بیان پنجم اس امر میں کہ جس شخص کو تکبر کیا جائے اور اس کے کئے و رجائے اور اقسام میں اور نتیجہ کبر کا اور نیک کیا
۶۶۰	فصل پنجم ارباب اسباب کا جسے تکبر ہوتا ہے۔	۵۷۰	بیان ششم اون چیزوں کا جسے تکبر ہوتا ہے۔
	قطعہ تاسیخ ترجمہ۔	۵۶۹	بیان ہفتم اون اسباب کا جسے تکبر بچان میں آتا ہے۔
		۵۶۸	بیان ہشتم تواضع والوں کی اخلاق کا اور تفصیل ان افعال کی جن میں اثر تواضع اور تکبر کا ظاہر ہو۔

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْهُ الْقُرْآنَ وَهُوَ الشِّفَاءُ

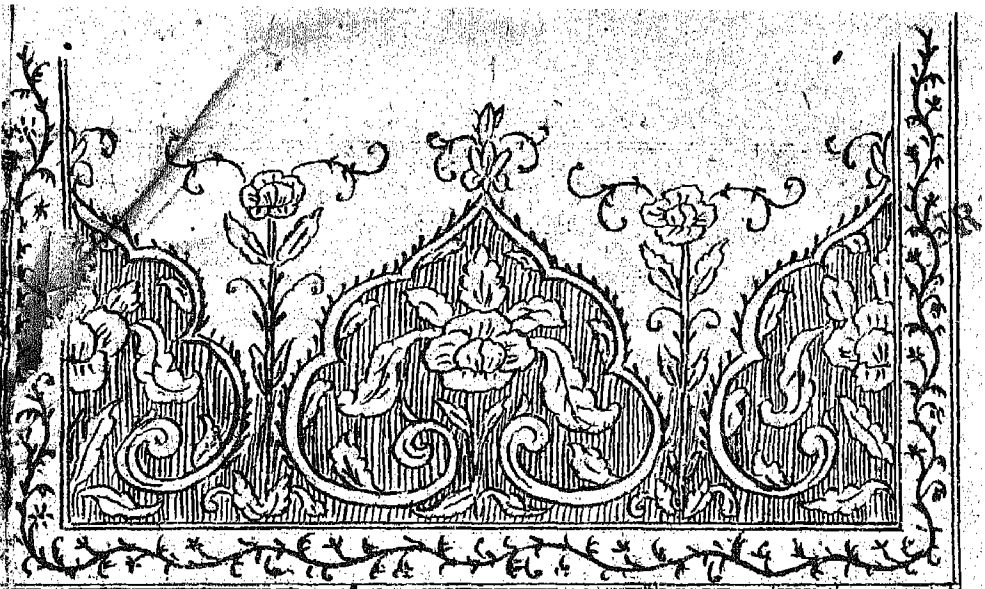
بِأَمْرِ رَبِّهِ فِي مِطْلَقِ الْحَسَنِ وَالْجَمَلِ رَافِعٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ نَافِعٌ مُمْنٍ

أَكْبَرُ الْفَضْلِ وَرَأَى الْمَعْنَى فَاضِلٌ لَوْ دَعَى الْحَسَنَ تَبَعِي تَابِعِي أَوْ مَعْنَى الْقُوَّةِ

مُطْبَعُ نَاسِ الْإِسْلَامِ طَبْعُ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

قطعه ای چار نما و بند پرو + ہر دم ہے تجھی سے استغاث + جلد ثالث کو کر دوں پورے
 یہ زورت لمین کر عنایت + رباعی گو حمد سے بہترین کی مذکور + لائحہ کامضمون نبی
 ہے لیکن مشہور کیا نسبت خاک کو ہے با عالم پاک ہر انسان جو کرے دعویٰ سر اسر ہے قصور
 و بیباچہ حمد اس خدا کو سزاوار ہے جس کے جلال کے ادراک میں دل اور خواطر سرگردان ہیں
 اور اوکے نور کی آنسو تجلی سے انھیں اوتھن پرین سیران سب راز ہائے مخفی اور مکنونات جنہ
 جانتا ہے اور اپنی سلطنت کی تدبیر میں مشیر وزیر سے بے پروا عیب و نحو چپا نادلوں کو میر دنیا
 کام ہے اور غفار الذنوب اور ستار العیوب اوسکا نام اور صلوة و سلام حضرت شیخ المذنب
 سید المرسلین پر کہ انھوں نے دین کی اتبری کو درست فرمایا اور بے دنیو کو چڑھے اگھارا اور
 آل پاک و صحابہ طہیین پر بت ساسلام بعد حمد و صلوة کے معلوم کرنا چاہیے کہ شرف ان
 جس سو کہ اوسکو اور مخلوقات پر فضیلت ہو وہ استعداد معرفت خدا کے پاک ہے اور یہی
 دنیا میں جمال و کمال افسان ہے اور آخرت میں اوسکا ذخیرہ و سامان اور استعداد معرفت
 رحمت ہوئی اور کسی عضو کو نہیں ہوئی کیونکہ خدا تعالیٰ سے نزدیک ہونا اور اوسکو پہنچنا
 اور اوسکے لیے کام کرنا اور اوسکی طرف دوڑنا یہ سب کام قلب ہی کا ہے اور شاید حضور
 مکاشفہ بھی اوسے متعلق ہے دوسرے اعضا اوسکے آلات اور تابع اور خدمتگار ہیں
 طرح کام لیتا ہے جیسے مالک غلام سے یا حاکم رعیت سے یا کارگیر آکات سے عرض کہ ان

اور یہی سعادت قرب الہی سے بھی مشرف ہوتا ہے پس اگر صفائی اور تزکیہ نصیب
 نہ ہوتی تو کیا ہے اور اگر اگر وہی میں پڑا رہتا تو بد بختی اور نا امیدی کا مورد ہوتا ہے حاصل کیا
 خدا تعالیٰ کی اطاعت دل ہی کرتا ہے اور اعضا ظاہری میں صرف عبادت کو سبب
 بن جاتا ہے اور عصیان اور تمرد ہی دل ہی کا کام ہے اور اسوقت اعضا میں نشہ اور ریشہ
 ہوا رہتا ہے ہن ایسی روشنی اور تاریکی سے ظاہر کے محاسن اور قباہ کا ظہور ہوتا ہے کیونکہ
 ن میں سے وہی نکلتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے اور دل ایسی چیز ہے کہ آدمی جب اسکو
 دے تو اپنے نفس کا عالم ہو جاتا ہے جسکے جاننے پر مدار خدا تعالیٰ کی معرفت کا ہے اور اگر
 اسے جاہل ہے تو نفس سے ہی جاہل رہتا ہے اور نفس کی جہالت سے خدا تعالیٰ کو بھی
 نہ جان سکتا اس لیے کہ جو اپنے قلب سے ہی جاہل ہے تو غیر سے بطریق اولیٰ جاہل ہوگا
 اکثر لوگ اپنے قلوب اور نفوس سے ناواقف ہیں اور انکو فتح میں اور انکو نفس و دنیائین
 اب ہے چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُؤْتُونَ قُلُوبَهُمْ** اور خدا کا مل ہونا اس طرح ہے
 دل کو مشاہدہ اور مراقبہ اور ادراک صفات قلبی سے روک دے اور کیفیت معلوم ہونے سے کہ دل
 خدا تعالیٰ کی دو انگلیوں میں کس طرح پھرتا رہتا ہے اور یہ کہ کس طرح بعض اوقات اسکا سیلا
 کس السافلیں کی طرف ہو کر شیطانیں کی حرکت پہنچتا ہے اور بعض اوقات اسکی غیبت
 علیین کی طرف ہو کر عالم ملائکہ مقربین تک عروج کر جاتا ہے اور جو شخص اپنے قلب کا حال بخا
 سکی گنجبانی اور محافظت کرے اور خیراتیں ملکو تہ جو اس پر وارد ہوتے ہیں انکا امیدوار ہے
 دن لوگوں میں سے ہے جنکے حق میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے **وَلَا تَأْسُوا لِلَّهِ فَاَتَاكُمْ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ**
الْفَاسِقُونَ اس سے معلوم ہوا کہ قلب کا پہچانا اور اس کے صاف کی حقیقت کو دریافت کرنا
 دین اور دنیا و طریق سالکین اور چونکہ ہم نصف اول کتاب میں عبادات و معاملات متعلقہ
 اسے ظاہری کا حال لکھ چکے ہیں جسکو علم ظاہر کہتے ہیں اور وعدہ کر چکے ہیں کہ نصف ثانی
 صفات منکم اور بنحیات جو قلب پر جاری ہوتے ہیں اور جبکا نام علم باطن ہے بیان کرتے
 لیے ضرور ہوا کہ قبل تفصیل حملات اور بنحیات کے دو باب لکھیں اول میں عجائب صفات
 لاق قلبی کا مذکور ہوا اور دوم میں کیفیت ریاضت قلب اور اس کے اخلاق کی تہذیب و اصلاح
 اسباب قلبی کو بطریق ضرب امتثال ذکر کرتے ہیں کہ جلد سمجھ میں آوے ورنہ اسکی عجائب

۱۰
 اللہ کے لیے عبادت
 اور اسکی رضا

۲
 انہوں نے بتلایا
 اللہ کے لیے عبادت
 اور اسکی رضا

باب اول ذکر عجائبات قلبی کا مشتمل پندرہ بیانوں پر

بیان اول نفس اور روح اور قلب اور عقل کے معنی کا اور یہ کہ ان چاروں اسماء کی مراد، جاننا چاہیے کہ ان چاروں لفظوں کا استعمال فضول مملکات اور منجیات میں ہوتا ہے اور عقل میں سے ایسے لوگ کم ہیں جو ان الفاظ کے معانی کا اختلاف اور ان کا مصداق جانتے ہوں اور اکثر غلطی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ لوگ ان کے معنی نہیں جانتے اور ان کے معانی مختلفہ میں مشترک آتے کا حال پہچانتے ہیں لہذا ہم ان کے معانی وہ بیان کرینگے جن سے ہماری غرض متعلق ہی لفظ اول قلب ان کے دو معنی ہیں اول تو وہ گوشت کا ٹکڑا کا دو دم جو سینے کی بائیں جانب ہے اور اسکے پیچ میں خلج اور جسمیں سیاہ خون رہتا ہے جو منہ اور معدن روح کا ہے لیکن ہکواوش شکل و کیفیت کا بیان کرنا مقصود نہیں اوس سے غرض اطباء کی متعلق ہوتی ہے دینی غرض اوس سے کوئی متعلق نہیں اس طرح کا دل تو بہائم بلکہ مردہ میں بھی موجود ہوتا ہے پس جب ذکر قلب کا اس کتاب میں آدگا تو اوس سے یہ معنی مراد ہونگے ایسے کہ ان معنی کے اعتبار سے تو دل ایک گوشت کا ٹکڑا ہے اور عالم محسوسات ظاہری سے ہے یہاں تک کہ جانور و نکو بھی انکے سے سوچہ سکتا ہے اور میو کا تو کیا ذکر ہے اور دوسرے معنی دل کے یہ ہیں کہ وہ ایک لطیفہ روحانی ربانی ہے جسکو قلب جسمانی سے تعلق ہے اور یہی لطیفہ حقیقت انسانی کہلاتا ہے اور مد رک اور عالم اور مخاطب اور معانی سے ہے اور اسی سے باز پرس ہے اور جو وجہ علاقہ کی اس لطیفہ کو قلب جسمانی سے ہے اسکو اولیٰ میں اکثر لوگوں کی عقل حیران ہے کیونکہ اوس کا تعلق قلب جسمانی سے ایسا ہے جیسا تعلق اعراض کا اجسام سے یا صفات کا اپنے موصوف سے یا تعلق کارگیر کا اپنے آلہ سے یا کمین کا مکان سے اور ہم جو اسوجہ کو نہیں بیان کرتے اسکو دو سبب ہیں اول تو یہ کہ یہ امر علوم مکاشفہ یعنی اسرار غیبی سے متعلق ہے اور ہم کو اس کتاب میں صرف علوم معاملہ بیان کرنے مقصود دوم یہ کہ اسکی تحقیق روح کے راز فاش ہونے پر موقوف ہے اور یہ وہ راز ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا پس دوسرے کو بھی لب کشائی اسباب میں بچا ہے۔ غرض کہ اس کتاب میں جس جگہ ہم قلب لکھیں گے اوس سے یہی لطیفہ مراد ہوگا اور ہمارے ہی خیال بھی یہی ہے کہ اوس کے اوصاف اور احوال بیان کرین اوسکی حقیقت فی ذاتہ کا بیان کرنا مستطیع نہیں اس لیے کہ مدار علم معاملہ کا اوس کے صفات اور حالات کے جاننے پر ہے اور مدار علم معاملہ کا

پیشانی بن سید
محمد علی بن سید
محمد علی بن سید
محمد علی بن سید
محمد علی بن سید

کو روکتا رہتا ہے اور اس پر اعتراض کرتا رہتا ہے تو اسکو نفس اوارہ کہتے ہیں اس لیے کہ
 اپنے مالک کو عبادت مولے میں قاصر یا کمرہاست کرتا ہے اسکا ذکر بھی خدا تعالیٰ نے فرمایا
 لَا أَهْنُوا بِالنَّفْسِ اللَّوْاْمَةِ وَرَجِبْ شَهْوَانِي کی روک نہ کرے بلکہ مقتضائے شہوات اور حركات
 شیطانی کا مطیع اور متقاد ہو جائے تو اسکو امارہ بالسوء کہتے ہیں جیسا کہ خدا تعالیٰ نے حضرت
 یوسف علیہ السلام یا عزیز مصر کی بی بی کے حال میں ارشاد فرمایا وَمَا أَزْوَجَ نَفْسِي أَنِ النَّفْسِ الْكَامِرَةِ
 بالسوء اور یہی ہو سکتا ہے کہ امارۃ بالسوء سے مراد نفس باعتبار معنی اول ہو تو اس صورت
 میں نفس معنی اول نہایت ہی برا ہے اور دوسرے معنی کی رو سے عمدہ ہے اس لیے کہ وہ انہیں
 معنی کا اعتبار سے ذات و حقیقت انسانی ہے جو معرفت الہی و دیگر مخلوقات کی علم ہے چوتھا لفظ
 عقل ہے اور وہ بھی معانی مختلفہ میں مشترک ہو چکا بیان ہم باب احلم میں کر چکے اور انہیں
 سے دو معنوں کے ساتھ ہماری غرض متعلق ہے اول تو یہ کہ کبھی عقل بولتے ہیں اور اس سے
 مقصود علم حقائق امور کا ہوتا ہے اس صورت میں عقل صفت علمیہ ہوگی جسکا محل قلب ہے
 دوسرے یہ کہ کبھی عقل کہتے ہیں اور اس سے مراد مرکب علوم ہوتی ہے تو اس صورت میں عقل
 بھی وہی لطیفہ مذکورہ بالا ہوگی اور اسکی تفصیل یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو عالم ہے وہ نفس
 موجود اور قائم بذات خود ہے اور صفت علم او میں جلول کی ہوتی ہے اور صفت غیرہ میں
 اپنے موصوف کی پس عقل سے کبھی تو یہ صفت علم مراد ہوتی ہے اور کبھی محل ادراک یعنی موصوف
 اس صفت کا مراد ہوتا ہے اور یہی معنی ہیں عقل کے اس حدیث شریف میں کہ اَوَّلُ مَا تَلَقَّى ^{اللہ}
 الْعَقْلُ کیونکہ صفت علم تو قائم بالذات نہیں ایک عرض ہے اسکا اول مخلوق ہونا کیسی عجیب
 تو ضرور ہے کہ اسکا محل اس سے پہلے یا اس کے ساتھ مخلوق ہو ورنہ خطاب کس طرح ممکن ہوگا
 جو اسی حدیث میں مذکور ہے کہ خدا تعالیٰ نے اسکو فرمایا کہ سامنے آتو سامنے آئی پھر فرمایا
 پھیر تو پشت پھیری اس معلوم ہوا کہ اس حدیث میں عقل سے محل صفت علمی مراد ہوا ہے
 کرنا چاہیے کہ ان چاروں الفاظ قلب نفس و روح و عقل کے مدلول جدا جدا موجود ہیں یعنی
 قلب جسمانی اور روح جسمانی اور نفس شہوانی اور علوم اور پانچویں معنی یعنی لطیفہ مرکب انسانی
 وہ ان چاروں لفظوں میں مشترک ہے اس صورت میں لفظ چار ہوئے اور معنی پانچ اور یہ لفظ
 وہ وہ معنی ہوئے۔ اور چونکہ اکثر علماء پر ان الفاظ کا اختلاف اور اشتراک مشتبہ ہو گیا ہے اسی وجہ سے
 وہ خواطر میں لگتے ہیں کہ یہ خاطر قلب ہے اور یہ خاطر نفس ہے اور یہ خاطر روح ہے مگر ناظر کو

تم کہنا ہون گی
 جو اٹھنا دیتا ہے ۱۱

اور میں پاک نہیں
 کہتا ہے بی کوئی تو
 کہتا ہے بلالی ۱۲

خدا تعالیٰ کے عقل
 پر کیا
 اسکی نسبت ہوا
 بین گزشتہ ۱۱

حیثون میں کچھ معانی کا اختلاف معلوم نہیں ہوتا اسی قباحت کے دور کرنے کے لیے ہم نے ان الفاظ کی شرح اول کر دی۔ اور جہاں کہیں قرآن مجید یا حدیث شریف میں لفظ قلب واقع ہے پس اوس پر او وہ چیز ہے جو انسان میں سمجھتی ہے اور حقیقت اشیا کو معلوم کرتی ہے اور اوس کو گناہ یا اوس قلب پر بولتے ہیں جو آدمی کے سینہ میں ہے کیونکہ اوس لطیفہ اور جسم قلب میں ایک قہ خاص ہے اور اگرچہ وہ تمام بدن سے متعلق ہے اور سب اعضا سے کام لیتا ہے لیکن تعلق اوس کا اور اعضا سے بواسطہ قلب کے ہی یعنی لطیفہ مذکورہ کا تعلق اول قلب جسمانی ہی سے ہے گویا کہ قلب جسمانی اوس کا محل اور دار السلطنت اور مرکب ہے اور اسی جہت سے پہل قسری رحمہ اللہ قلب جسمانی کو عرش سے اور سینہ کو کرسی سے تشبیہ دی ہے اور فرمایا ہے کہ قلب عرش ہے اور صدر کرسی ہے اور اس سے کوئی یہ نہیں سمجھے کہ اونکی غرض یہ ہے کہ قلب عرش خدا کا ہی اور صدر اوسکی کرسی ہے کیونکہ یہ امر تو محال ہے بلکہ مراد اونکی یہ ہے کہ قلب جسمانی اور صلیبہ قلبی کے لیے دار السلطنت اور تخت گاہ ہیں کہ اول اوس کا تصرف یہاں ہی سے شروع ہوتا ہے غرض کہ قلب جسمانی اور صدر کو لطیفہ قلبی سے وہ نسبت ہو جو عرش و کرسی کو ہی خدا سے پاک سے اور یہ تشبیہ ہی صرف بعض وجہ سے درست بیٹھتی ہے اور چونکہ اوس ہماری غرض متعلق نہیں اس لیے فرو گذشت کر دیں

دوسرا بیان قلب کے لشکروں کا

واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لشکر قلوب اور ارواح اور دوسرے عالموں میں اتنے ہیں کہ اونکی حقیقت اور گنتی سوا اوس کے اور کوئی نہیں جانتا جیسا کہ خود فرماتا ہے **وَمَا يَعْلَمُ مِثْلَهُ إِلَّا اللَّهُ** اور ہم اب بعض لشکر قلب کے بیان کرتے ہیں کیونکہ ہماری غرض قلب ہی سے متعلق ہو رہیں جانتا تھا کہ قلب کے دو لشکر ہیں ایک وہ جو ظاہری انگہ سے محسوس ہوتا ہے اور ایک وہ جو عقل کی آنکھ سے سوچتا ہے اور دونوں قلب کے لیے بننے والے خادم اور مددگار کے ہیں اور یہاں لشکر کے یہی معنی ہیں پس وہ لشکر جو ظاہری انگہ سے سوچتا ہے وہ یا تمہ پادوں آنکھوں کا انماک اور تمام اعضا ظاہری اور باطنی ہیں کہ سب کسب اوس کے خادم اور سرخو ہیں وہ جس طرح چاہتا ہے او نہیں تصرف کرتا یہ سب اوسکی اطاعت کے لیے پیدا ہوئے ہیں حتیٰ کہ اوس کے خلاف کی قدرت نہیں رکھتے اور اگر منحرف ہو سکتے ہیں مثلاً جب آنکھ کو حکم کہنے کا کرتا ہے کہل جاتی ہے اور پاؤں کو چلنے کا کہتا ہے تو چلنے لگتا ہے زبان کو بولنے کے لیے حکم مطلق دیتا ہے تو بولنے لگتی ہے اور جس طرح تمام اعضا حال ہے اور اعضا اور عواس کا مطیع ہونا قلب کے لیے من وجہ ایسا ہی جیسا وشتی اللہ تعالیٰ کے

اور کوئی نہیں جانتا
یہ صاحب کا لشکر
دی آپ ۱۲

میلے ہیں کہ وہ بھی طاعت الہی کے لیے مخلوق ہوئے ہیں غفلت کی قدرت نہیں کہتے بلکہ اون کا حال ہے
 لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرُواهُمْ وَكَفَعُوا لِيَؤْمُرُوا بِالْكَفَرِ بَاتِ كَافِرِينَ یہی طاعت اور کفر
 کی بجا آوری کے عالم ہی ہوتے ہیں اور اعضا میں یہ بات نہیں شکار انگہ کی بلکہ کین کہنے اور بندہ کینے میں
 اطاعت قلب کی تو کرتی ہیں مگر اون کو مطلق دلچسپی وجود کی خبر ہے اور نہ اس طاعت کی خبر
 اور چونکہ قلب کو حاجت سواری اور زور راہ کی اوس سفر کے لیے ہوتی ہے جس کے لیے پیدا ہوا ہے
 یعنی سفر معرفت الہی اور قطع منازل ویدار رحمانی کے جیسا کہ اسد تھالے ارشاد فرماتا تھا وَمَا كُنْتُمْ
 لِتُحِبُّوا وَلَا تُكْرَهُوا وَلَا تَعْبُدُونَ اِیسی لیے اوسکوان اعوان اور مددگاروں کی حاجت پڑی ان میں
 سے اوسکی سواری تو بدن ہے اور زور راہ علم ہے اور جن اسباب سے کہ یہ زور راہ تک پہنچ کر توشہ
 حاصل کرتا ہے وہ اعمال نیک ہیں اور بندہ کے لیے ممکن نہیں کہ راہ سلوک الے اسد بدون سکونت بدن
 اور بسر کرنے دنیا کے حاصل ہو سکے کیونکہ بڑی منزل تک پہنچنے کے لیے چوٹی منزل کا قطع کرنا
 ضرور ہے اور اسی بنا پر اَللّٰهُ نَزَّلَ الْاِنْزِلَ وَاقِعٌ ہوا ہے گویا دنیا بھی ایک منزل ہدایت ہے
 اور اس کا دنیا اس وجہ سے نام ہوا کہ قدر و منزلت میں اوس دوسری منزل سے کم ہے جو عن
 کہ قلب کو ضرور ہے کہ اس عالم میں زور راہ حاصل کرے اور بدن وہ سواری ہے جس کے باعث
 دنیا میں پہنچ جاتا ہے پس اوسکی حفاظت اور کفالت بھی ضرور ہونی اور اوسکی حفاظت سطح ہی
 کہ جو غذا وغیرہ اوسکے موافق ہو وہ اوسکو دیکھاوے اور جو اسباب اوسکے ہلاک کے ہوں وہ اوس
 دور کیے جاویں اس اعتبار سے حصول غذا کے لیے دو خادموں کی حاجت ہوئی ایک باطنی کا نام
 ہو کہ اور خواہش ہر ایک ظاہری یعنی ہاتھ وغیرہ اعضا جسے غذا حاصل ہو اسی لیے قلب میں بقدر
 حاجت خواہش بھی پیدا کی گئی اور اعضا جو ذریعہ خواہش ہیں وہ بھی عنایت ہوئے اس طرح ہلکا
 سے بچنے کے لیے دوشکر مکی ضرورت ہوئی ایک باطنی جسکو غضب کہتے ہیں اور جس کے باعث دشمنوں
 انتقام لیتا ہے اور مملکت کو دور کرتا ہے اور ایک ظاہری یعنی ہاتھ اور پاؤں وغیرہ جسے
 کے وقت حسب مقتضایہ غضب کام لیتا ہے گویا ان اعضا کا وجود بدن میں مثل ہتھیار و فو ہے
 اب جو شخص محتاج غذا کا ہے جب تک اوسکو غذا کا حال معلوم نہ ہو تو صرف محبت غذا اور ہر
 سے کام نچلے گا اس لیے قلب کو غذا کے پہچاننے کے لیے دو خادموں کی ضرورت ہوئی ایک باطنی
 یعنی اور اک حواس خمسہ ظاہری کا اور ایک ظاہری یعنی مواضع حواس خمسہ ظاہری کے کہ کلمہ
 وکان وناک وغیرہ ہیں۔ اور قلب کو جو ان اشیاء کی طرف حاجت ہو اوسکی وجہ مفصل اور یہ

۱۰۰
 باطنی نہیں کرتا
 اس کی جو بات اور
 فرائض اور ہی کرتا
 جو کلمہ ہو

۲
 اور میں نے جو کلمہ
 میں اور آدمی کو پہنچا
 بڑی اور

۱۰۰
 میری آواز سے پہنچے

کیا حکمت ہو اتنا طول کلام چاہتی ہے کہ بہت سی جلد و نین ہی بیان نہ ہو سکے اور ہم نے کچھ ہو سکا
باب الشکر میں لکھا ہے اسی پر کثافت کی جاتی ہے۔ حاصل یہ کہ قلب کو خادم تین قسم کے ہیں ایک تو وہ
کہ اس کو کسی شے کی طرف رغبت و لاوین خواہ حصول نفع کی طرف مثل یہ کہ وہ خواہ ضرور کوئی شے
مثل غضب کے اس قسم کے خادم کو ارادہ ہی کہتے ہیں دوسری قسم وہ ہے جو حصول مقصود کے لیے
اعضا کو حرکت دیتی ہے اس کو قدرت و طاقت کہتے ہیں جو تمام اعضا خصوصاً رگ و پے تین پہلی
ہوئی ہے تیسری قسم جو سو سو ن کی طرح مدرک اور پہچاننے والی ان اشیاء کی ہے وہ قوت دیکھنے
اور سونگھنے اور سننے اور چکھنے اور چھونے کی ہے جو اعضا معینہ میں موجود ہے اس قسم کا نام علم و ادراک
ہے اور ان باطنی لشکروں میں سے ہر ایک کو ساتھ ظاہری لشکر بھی ہیں یعنی اعضا و مرکب گشت پوش
و چربی و خون و ہڈی وغیرہ سے یہ اعضا آلات و اسباب پہلے لشکروں کے ہیں مثلاً قوت گرفت
انگلیوں سے متعلق ہے اور قوت مینائی آنکھ میں ہے اور علیٰ ہذا القیاس ر قوی کو سمجھنا چاہیے
اور ہم کو اعضا ظاہری سے بحث نہیں کیونکہ یہ عالم ظاہری سے ہیں بلکہ ہم اون اعوان قلبی کا ذکر
کرتے ہیں جو آنکھ سے نہیں سوچتی اور وہ اون سب میں سے قسم سوم ہے یعنی قولے مدرک اور قوی
و قسمین ہیں ایک تو وہ جس کا نہ کانا اعضائے ظاہری میں ہے یعنی جو اس خمسہ ظاہری سے متعلق
اعضا ظاہری آنکھ کان ناک وغیرہ سے ہیں اور ایک وہ جس کا مسکن منازل باطنی میں ہے یعنی دماغ
کی تجویف و نین اور یہ بھی پانچ ہیں اس لیے کہ آدمی کسی چیز کو دیکھ کر جو اپنی آنکھ میں بند کر لیتا ہے تو
اوس شے کی تصویر اپنے نفس میں پاتا ہے اس کو خیال کہتے ہیں پر یہ صورت بعض باتیں
یاد رکھنے سے اس کے ساتھ رہتی ہے وہ حافظہ کہلاتا ہے نہ یاد کی چیز کو سوچتا ہے اور بعض کو بعض
سے ملاتا ہے اور جو بولتا ہوا ہوتا ہے وہ یاد آجاتا ہے اور صورت جو ان کی تون نفس میں ہوتی ہے
پر محسوسات کی سب باتوں کو جس مشترک سے اپنے خیال میں جمع کر لیتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ ان
میں یہ قوتیں ہیں جس مشترک اور خیال اور فکر اور ذکر اور حفظ۔ اور اگر خدا تعالیٰ قوت حفظ
اور فکر اور ذکر اور خیال پیدا نہ فرماتا تو دماغ ان چیزوں سے خالی ہوتا جیسے اب ہاتھ پاؤں وغیرہ
اور نین خالی ہیں غرض کہ جیسے یہ قوتی باطنی ہیں اس طرح انکی جگہ میں بھی باطنی ہیں
مترجم کہتا ہے کہ اطباء کے نزدیک جو جو اس خمسہ باطنی ہیں وہ سب کو معلوم ہیں اور نام بھی اور
مشہور مصنف رہنے جو تبدیل کی ہے نہ معلوم کس عایت سے کی ہے انکی تقریر کا ترجمہ کر دیا گیا
پس یہ اقسام ہیں قلب و لشکر و ن کے اور ان کا بیان اس طرح کہ کم علم کی بھی سمجھ میں آ جاوے و طول چاہتا

اور کو اس جیسے کتاب میں غرض یہی ہے کہ ہستی کو کو کون نفع ہو پر بھی ہم مثالیں لکھ لکھ کر ایسا پیا کرتے ہیں جسکو مبتدی بھی سمجھ سکیں

تیسرا بیان مثالیں قلب کے باطنی حادثوں کی

جانتا یا ہے کہ قلب کے دو خام غضب اور شہوت کہی اور اسکی فرمان برداری بدرجہ اتم کرتے ہیں تو اسوقت قلب کو سلوک میں آونے سے روکتی ہے بلکہ اون دونوں کو اپنے سفر الے اسیر میں اچھا پتی سمجھتا ہو کہ یہی یہ دونوں اسکی نافرمانی کر کے اوس سے باغی ہو جاتے ہیں تو یہ نوبت پہنچتی ہے کہ اوس کی غلام کر لیتے ہیں اور موجب اسکی برپا دی کا ہوتے ہیں اور جس سفر سے کہ اوسکو سعادت یا ہی حاصل ہوتی ہے اوس سے باز رہتا ہے مگر اوسکے مددگار اور بھی ہیں جسکو علم اور حکمت اور تفکر کہتے ہیں اور اونکا بیان مختصر یہ ہے پس ایسے وقت نازک میں قلب کو مناسب ہے کہ اون مددگاروں سے جو اللہ کے گروہ کہلاتے ہیں اون دونوں خاموں کے مقابلہ کے لیے استعانت چاہے سیلے کہ وہ دونوں کہی شیطان کی جماعت میں ملجاتے ہیں اور قلب کو دباتے ہیں پس اگر قلب نے استعانت کی اور غضب اور شہوت کا مطیع ہو گیا تو یہی صورت ہلاکی اور نقصان ہیں گی ہے اور اکثر لوگوں کا یہی حال لیکھا جاتا ہو کہ اونکی عقلیں شہوت کی ایسی مطیع ہو گئی ہیں کہ اپنی شہوت کے پورا کرنے کے لیے پیسوں چیلے ڈھونڈتے ہیں اور مناسب یوں تھا کہ عقل کی ضروریات میں شہوت اوس کی مطیع رہتی اب ہم ناظرین کے سمجھانیکے لیے اسکی توضیح تین مثالوں سے کرتے ہیں مثال اول فرض کر کہ نفس انسانی یعنی لطیفہ مذکورہ بالا بادشاہ ہو اور بدن اوسکا شہر اور دار السلطنت اور جلال اور قوسی اوسکے کارکن اور علم اور قوت عقلیہ اوسکا وزیر خیر خواہ و باتدبیر ہے اور غضب اوس شہر کا کوتوال ہے اور شہوت اوسکا غلام بدشہرت جو اوس شہر میں کھانا وغیرہ لایا کرتا ہو اور بڑا سکار چھوٹا فریبی پلیدی ہے کہ خیر خواہوں کی صورت میں اگر نظام خیر خواہی کرتا ہے مگر اوسکی خیر خواہی میں سراسر فساد اور زہر قاتل ہے اور اوسکی عادت یہ ٹھہر گئی ہے کہ وزیر باتدبیر کے ساتھ اوسکی تجویز و نین نہ نزع کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ کوئی گٹھی اوسکے نزاع سے خالی نہیں رہتا ایسی صورت میں اگر بادشاہ اپنے امور سلطنت میں وزیر کے مشور و نیر چلے گا اور اوس غلام پلیدی کے کہنے سے روگردان رہے گا اور یہ بات ٹھان لیا کہ اسکے خلاف ہی میں بہتری ہے اور اپنی وزیر کی خاطر داری سے کوتوال کی بھی تادیب کر گیا اور وزیر کی طرف ہو کر اوسکو اوس غلام خبیث اور اوسکے تابعین پر معین فرما دیا تاکہ غلام مذکور اپنے درجہ سے بڑھنے نہ پائے مغلوب اور محکوم نہ رہے

دریا وہ منہ نہ لگے تو ظاہر ہے کہ بادشاہی انتظام بہت درستی اور عدل کے ساتھ ہوگا اسی طرح
 اگر نفس عقل سے استعانت لےگا اور غضب کی تادیب کر کے اوسکو شہوت پر مسلط رکھی گا اور کسی
 غضب کو کم کرے گیے لیے شہوت سے مدد چاہے گا اور کسی شہوت کے دبانے کے لیے غضب کو اوج
 مسلط کر کے مقتضیات شہوت کو برا سمجھیا گا تو اوسکے قوی سب درجہ اعتدال پر رہیں گے اور اوسکو
 اخلاق سب بہتر ہونگے اور اگر اس طریق سے عدول کریگا تو اون لوگو میں سے ہوگا جنکی شانیں
 خدا تعالیٰ فرماتا ہے اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَيْنِهِ فَأَتَىٰ
 وَاتَّبَعَهُ هَوَاهُ فَبُذِلَ كَمَثَلِ الْكَلْبِ لَا يَنْفَعُ كَلْبٌ لَّكَ لَئِيْلٌ عَلَيْهِ يَلْهَيْكَ وَالْكَافُورُ کہ لکھٹ اور جو شخص
 کہ نفس کو شہوات سے روکتا ہے اوسکے حق میں یوں ارشاد ہے وَأَقَامَ مِنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ
 وَهَمَّى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ اور کیفیت ان چیزوں کی ساتھ مجاہدہ کرو
 ایک کو دوسرے پر مسلط کرے گیے انشاء اللہ عنقریب باب یا ضت نفس میں آویگی دوسری مثال
 فرض کرو کہ بدن ایک شہر ہے اور اوسکا حاکم مدبر عقل ہے یعنی وہ چیز جو ہمنان کے اندر رہ کر
 اور جو اس ظاہری اور باطنی اوسکے لشکر اور اعوان ہیں اور اعضا اوسکے رعیت اور نفس ہمارہ
 یعنی شہوت و غضب اوسکا دشمن کہ اوسکے سلطنت کا خواہاں ہے اور رعیت کو تباہ کیا جاتا
 تو اب بدن کو ایک مورچہ جاننا چاہیے جس میں بادشاہ خود حفاظت کے لیے موجود ہے پس اگر
 اپنے دشمن سے لڑ کر اوسکو ہکا دگیا یا مغلوب کر لیا گا تو اسکا کام دہر بار علی میں پسند ہوگا جیسا کہ
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَضْلُ اللَّهِ أَكْبَرُ هَٰذَا تَلْبِثُوا هِدْيَيْنِ يَأْكُمُ الرَّجُلُ وَأَنْفُسُهُمْ عَلَى الْقَائِدِينَ
 اور اگر اس مورچہ کو کو بیٹھے گا اور اپنی رعیت کو بیکار کر دیا گا تو خدا کے نزدیک مذموم ہوگا اور کسی
 سزا اوسکو دی جاوے گی جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ ایسے شخص سے قیامت کو یوں کہا جاوے گا
 اے خبیث نگاہاں تو نے گوشت کھایا اور وہ پیامبر مگر مہوئی خیر کا ٹھکانا نہ لگایا اور تیرے کو در
 نہ کیا آج میں تجھے عوض لوں گا اور اسی مجاہدہ کی طرف اشارہ ہے اس حدیث شریف میں کہ
 تَجْعَلُكَ مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ تَجْعَلُكَ مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ الْآخِرَةِ تَجْعَلُكَ مِنَ النَّارِ تَجْعَلُكَ مِنَ النَّارِ
 اور وہ شکار کا ہے اور شہوت کو اوسکا گھوڑا اور غضب کو اوسکا کتا خیال کرنا چاہیے پس اگر
 سوار حافق اور ماہر ہوگا اور گھوڑا اسی سد ہا ہوا اور کتا ہی تعلیم یافتہ تو بیشک اپنی مقصود کو
 پہونچے گا اور جب سوار بذات خود فن سواری سے جاہل ہوگا اور گھوڑا سرکش اور کتا دیوانہ تو
 گھوڑا ہی اوسکا کتا کرے گا اور نہ کتا اشارہ دے گیے گا پس ایسے شخص کو شکار کا ملنا تو درکنار

100-44388-100

ایمانی حاکم اینی چا کو دیو
کرو ایو ایو کو دیو

۱۰۰

اور حلقہ انتخابی میں
مردانہ حلقہ میں حصہ لیں

ادبیات و تاریخ

ادبیاتی و تاریخی

جی کہ جاوے تو فریاد
یہ کہیں اور نہ ہو

2000

امام ابو جعفر

تاریخ ۱۳۰۲

١٠٠

10

10

اپنی جان ہی بچانی دشوار ہوگی اس مثال میں سوار کو سواری نہ آتی مثال انسان کی جہت اور قلت حکمت اور کمی بصیرت کی ہے اور گھوڑے کی سرکشی مثل غلبہ شہوت کو خصوصاً شہوت اور شرمگاہ کی اور کتے کی دیوانگی مثل غلبہ غضب ہے اور اللہ تعالیٰ انہی فضائل و عنایت سے انہیں بچاؤ

چوتھا بیان قلب انسان کی خاصیت کا ذکر

واضح ہو کہ جب قدر چہرین ہم نے اعضا و جوارح سے بیان کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے تمام حیوانات کو بھی دی ہیں مثلاً شہوت اور غضب اور جوارح ظاہری و باطنی سب حیوانوں کو بھی حاصل ہیں و لیکہ وجہ بکری بھیڑیے کو آنکھ سے دیکھتی ہے تو اوس کی عداوت اپنے دل سے معلوم کر کے فوراً بھاگتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ حیوان کو بھی ادراک باطنی موجود ہے پس اب ہم وہ چیز ذکر کرتے ہیں جو خاص قلب انسانی میں پائی جاوے اور جس کے باعث اوسکو شرف اور تقرب الہی اسکی لیاقت ہے اور وہ دو باتیں ہیں ایک علم اور دوسرا ارادہ۔ علم تو امور دنیوی اور اخروی اور حقائق عقلی کا ہے کہ یہ امور نہ محسوسات کی حد میں داخل ہیں اور نہ حیوانات کو انہیں انسان کے ساتھ شرکت بلکہ علوم کلیہ بدیہی بھی خواص عقل انسانی سے ہیں مثلاً انسان یہ حکم کرتا ہے کہ ایک شخص کا دو مکانوں میں ہونا ایک ہی حالت میں غیر ممکن ہے پس حکم ہر شخص کے واسطے ہے گو اوس نے دنیا کے بعض ہی اشخاص دیکھے ہیں اس صورت میں اوسکا حکم کر دنیا جمیع اشخاص پر اوسکی جسکے ادراک سے زائد ہے اور جب علم ظاہر بدیہی میں یہ امر سمجھ چکے تو اور تمام نظریات میں اور بھی ظاہر تر ہے اور ارادہ سے یہ غرض ہے کہ جب انسان عقل سے انجام کار کو سوچتا ہے اور اوس میں بہتری معلوم ہوتی ہے تو اوسکی طبیعت میں ایک شوق اوس بہتری کا اور اوسکے لوازم کے حاصل کرنیکا پیدا ہوتا ہے اسکو ارادہ کہتے ہیں اور یہ ارادہ وہ نہیں جو ارادہ شہوت یا ارادہ حیوانات کا ہوتا ہے بلکہ یہ ارادہ شہوت کے ارادہ کے ضد ہے مثلاً شہوت فساد اور پچھنے سے نفرت کرتی ہے مگر عقل اوسکا ارادہ کرتی ہے اور اوسکے لیے مال تک خرچ کرتی ہے یا بیماری کی حالت میں شہوت کا میل لذت کمانوں کی طرف ہوتا ہے اور عاقل آدمی اپنے نفس میں اوسنے ایک مانع پاتا ہے اور یہ مانع شہوت کی طرف سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ عقل کو تو پیدا فرماتا جس سے انجام کار سوچتا ہے اور اس ارادہ کو پیدا فرماتا جس کے باعث حرکت اعضا کی عقل کے حکم کے بموجب ہوتی ہے تو عقل کا حکم بقاء مدہ محض ہوتا تو غضب قلب انسانی میں وہ علم و ارادہ ہے جو تمام حیوانات میں نہیں بلکہ اول اول لڑکوں میں ہی پائی

کیونکہ یہ ارادہ اوہین بعد بلوغ کی پیدا ہوتا ہے اور شہوت اور غضب اس طہری باطنی اور عین سب
 موجود ہوتا ہے ہین ہان ان علوم کو حاصل ہونے کی لیکے میں دو درجے ہین ایک تو یہ کہ اوکو دین علم
 باتو نکا آج او شلّا جن چیزوں کا وجود طہری ہین ہو سکتا او نکا محال جانتا یا ممکنات طہری کا جاننا
 تو اس صورت میں اوکو علوم نظریہ تو حاصل ہونے لگا مگر اوکی حصول کو قریب ہو جاوے گا اور اوکا حال
 نظریہ میں ایسا ہوگا جیسا کوئی کاتب کہ کاتب مکیات سی تو عاری ہی مگر مفردات حروف اور دوا
 و قلم کو جانتا ہے اس طرح کا کاتب اگرچہ درجہ کاتب پر نہیں پہنچتا مگر اوکی قریب ہو جاتا ہے۔ دو سیر کے بعد
 اوکو اکتساب اور تجربہ ہونے کی حاصل ہووین او اوکا تجربہ او سکے پاس ہے جب چاہی او کی طرح
 رجوع کرے تو ایسے شخص کا حال کاتب حادق کا سا ہے کہ گو وہ بالفعل لکھتا ہو مگر اوکو کاتب سمجھنے
 کیونکہ وہ کاتب پر ہر وقت قدرت رکھتا ہے اور یہ مرتبہ علوم کا انسانیت کو مدارج میں سے اعلیٰ درجہ
 ہے لیکن اس درجہ میں مراتب غیرتنا ہی ہین کہ اوہین لوگ کثرت اور قلت معلومات کے باعث
 یا شرافت اور خست معلومات کو جہت سے متفاوت ہین اور نیز طریق حصول میں ہی تفاوت ہوتا ہے
 کہ بعض قلوب کو اول ہی دہلہ میں بسبیل مکاشفۃ الہام الہی سے حاصل ہو جاتے ہین اور بعض کو
 نوبت اکتساب اور تعلم کی پہنچتی ہے پر بعضے سیر لعل انہم ہوتے ہین اور بعضے بطی الحصول اور استقام
 میں جاتے انبیا و علما اور اولیا اور حکماء کے مختلف ہین اور درجات ترقی کی کچھ انتہا نہیں ایسے
 کہ معلومات الہی کی کچھ حد نہیں اور سب میں اعلیٰ رتبہ اوس نبی کا ہوتا ہے جس پر سب حقیقتین
 بلا اکتساب تکلف صرف مکاشفۃ الہی سے بہت جلد منکشف ہو جائیں اور اسی سعادت مند کو
 خداوند پاک سے قرب معنوی اور حقیقی اور وصفی ہوتا ہے مگر قرب مکانی اور نزدیکی مسافت میں
 ہوتی اور ان درجات میں ترقی کرنی سالکین الی اسد کی منزلین کہلاتی ہین اور ان منازل
 کی کچھ حد نہیں بلکہ ہر سالک کو جس منزل تک وہ پہنچتا ہے اوکا او سکے پیچے کی منزلوں کا حال
 معلوم رہتا ہے لیکن جو منزلین او سکے آگے ہین او کو علماً تو نہیں جانتا الا کہ ہی ایماناً بحسب
 او کی تصدیق کرتا ہے جیسے ہم نبوت اور نبی پر ایمان رکھتے ہین اور او کے وجود کی تصدیق
 کرتے ہین مگر حقیقت نبوت کو سوائے نبی کے دوسرے نہیں جانتا اور حسب طرح کہ سیٹ کی کچھ کو شیخوار کا
 حال معلوم نہیں ہوتا اور شیخوار کو تمیز دار لڑکے کا حال معلوم نہیں ہوتا کہ اوکو کیا کیا بھی
 باتیں حاصل ہو گئیں ہین اور نیز دار کو عاقل کا حال معلوم نہیں ہوتا کہ علوم نظریہ سے او سے
 کیا کیا مانتے اس طرح عاقل کو بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اسد تعالیٰ نے اولیا اور انبیا پر کیا کیا اظہار

نعوذ باللہ منہا اور جو مثال کہ ہم نے بیان کی ہے حضرت کعب جابر نے اوسکی طرف اشارہ فرمایا ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے نبی اکرم میں تو راہبر ہوں اور کان محافظ اور زبان ترجمان اور ہاتھ و طرف لشکر کے اور پاؤں جہد اور قلب بادشاہ ہے پس جب بادشاہ اچھا ہوگا تو اوسکے تابع بھی اچھے ہوں گے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ایسا ہی سنا ہے وہ بھی یہی فرماتی تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تمثیل قلوب میں یوں ارشاد فرمایا ہے کہ زمین میں خدا کی برتن قلوب ہیں اوسنیں سے اوسکو زیادہ محبوب وہ ہے جو نرم اور صاف اور سخت ہی پیران لفظوں کی تفسیر یوں فرمائی کہ اپنے بہائیوں کے ساتھ نرم اور یقین میں صاف اور دین میں سخت ہوا میں اشارہ ہے اس آیت کہ یہ کی طرف اشارہ کیا علی الکاظمیؑ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے مثل نوراً کشفوا قلوبہا و صبا کھ کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ مثال نور میں اور اوسکے دل کی ہے اور اس آیت میں اَوَّلُ ظِلِّ الْيَوْمِ فِي حُجْرَتِي فرمایا کہ مثال قلب منافق کی ہے اور زید بن اسلم لوط محفوظ کو جو قرآن شریف میں واژہ فرمایا ہے کہ وہ مومن کا قلب ہے اور بیل قسری رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ مثال قلب اور صدر کی عرش و کرسی یہ ہیں مثالیں قلب کی

۱۔ اور جو درختی
جہاں انہیں میں ہیں
یوں است حدیثی و فنی
وہی درختی و فنی
رضی اللہ عنہ

۲۔ نور اور میں کا ذکر ہے
نور میں ہیں چھوٹا

۳۔ کما ت اور اوسکی روشنی
کی جیسے لکڑی اور میں
ایک جہاں

ایکچوان بیان اوصاف جامع قلب کا اور اوسکی مثالیں

جاننا چاہیے کہ انسان کی خلقت اور ترکیب میں چار انہیں شین ہیں جنکے سبب اوس میں چار اوصاف سبعی اور ہیمنی اور شیطانی اور ربانی جمع ہیں پس اس جہت سے کہ اوس پر غضب ط ہے افعال سبع کا مرکب ہوتا اور عداوت اور کینہ اور لوگوں سے دھون بھگالی گلوں کرتا ہے اور شہوت و کسلط ہونے کے باعث بہائم کے افعال یعنی حرص و حسد و طمع وغیرہ اوس سے سرزد ہوتے ہیں اور اس جہت سے کہ وہ خودنی ذاتہ امر ربانی ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے قُلِ الْوُحُوشُ مِنْكُمْ ذِیْ ذِیِّ دَعْوٰی رُبُّوْیْتِیْ کا کرتا ہے اور تعلیٰ اور تشخص اور سب امور پر اصرار کرنا اور ربانیت کا مدعی ہونا اور عبودیت اور تواضع کے حلقہ سے گلنا ان سب باتوں کو پسند کرتا ہے اور آرزو مند تمام علوم کی اطلاع کا ہوتا ہے بلکہ علم اور معرفت اور حقائق امور پر ہونے کا مدعی ہوتا ہے اور جب علم کی طرف منسوب ہوتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور جبل کی طرف نسبت کیے جانے سے ناراض اور ظاہر ہے کہ محبت امور کے حقائق پر غیظ ہونا اور سب خلق پر کبر یا دشمنی کا مدعی ہونا اوصاف ربوبیت سے ہے اور انسان میں اسکی حرص موجود ہے اور چونکہ باوجود اشتراک غضب و شہوت کو نیز کے باعث بہائم کو

۴۔ جیسے زندہ ہوا اور
وہ میں

۵۔ کہہ رہے ہیں
سب کو کہہ

خدا ہے تو انہیں شیطانیت بھی ہے جس سے شر کیلانا ہے اور اپنی تینوں شرکی صورتوں میں متحمل کرتا ہے اور اپنی غرضیں مکر و حیلہ و فریب سے حاصل کرتا ہے اور خیر کے بدلے شر ظاہر کرتا ہے یہ سب عادتیں شیطانوں کی ہیں غرض کہ ہر ایک آدمی میں ان چاروں اصول یعنی زانیہ و شیطانی اور سبعی اور ہیمی کا خلط پایا جاتا ہے اور یہ چاروں قلب میں جمع ہیں تو گویا انسان کی جلد میں چار چیزیں ہیں سور اور کتا اور شیطان اور حکیم سور تو اس کی شہوت ہے ایسے کہ سور جو مذموم کتا تو رنگ اور شکل کے باعث برا نہیں بل کہ شدت حرص اور بسیار خواری سے مذموم ہے اور کتا آدمی کا غضب ہے کیونکہ درندہ جو ضرر پہنچاتا ہے اور کتا جو کاٹ لیتا ہے باعتبار صورت و شکل کے یہ آدمی اور سز و دہنیں ہوتا ہے بلکہ معنی سبعیت کے یعنی آزار دینا اور عداوت اور عین پائی جاتی ہے یہ سطح انسان کے باطن میں تھی تکلیف دہی اور غضب درندہ کا سامو جو دہے اور حرص و طمع سور کی سی ہیں سور اپنے حرص کے باعث فحش اور سناہی کی طرف نکلتا ہے اور درندہ غضب کی جہت طغیلم اور ایزد کی طرف اور شیطان ان دونوں کی حرص و غضب کو اشتعالک دیتا رہتا ہے اور ایک کو دوسرے پر بھڑکاتا رہتا ہے اور ان کی جبلت صفت کو ان کی نظر و بینا چمکاتا رہتا ہے اور عقل انسانی جو نمبر لہ حکیم کے ہے اس پر مامور ہے کہ شیطان کے مکر و حیلہ کو دفع کر دینی اپنی بصیرت کا بدلہ اور نور واضح سے اس کا مکر و اشگاف کر دے اور سور اور کتے کو مسلط کر کے اس کی شہوت توڑ دے کیونکہ غضب سے شہوت ٹوٹتی ہے سطح سور کو کتے پر مسلط کر کے اس کی ایزد کو دفع کر دے اور کتے کو اپنی سیاست کا مغلوب رکھے پس اگر ایسا کیا تو خاصی بات نبی کی اور ملکیت بدن میں عدل نظام ہو گا اور سب راہ راست پر آجاویں گے اور اگر وہ حکیم اور کتے کو مغلوب نہ کرے گا تو یہ چیزیں اس کو دبا لیتی ہیں اور اس سے خدمت لیتی ہیں تو اب اس کو سور کے پیٹ بھرنے اور کتے کے راضی رکھنے کے حیلے دیکھو پڑتے ہیں اور ہمیشہ ان دونوں کا غلام رہتا ہے اور یہ حال اکثر لوگوں کا ہے کہ ان کی اکثر ہمت شکم اور شہوت اور اعدا کی خوشامد پر مصروف ہوتی ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ ایسا آدمی بت پرستوں کی پیروی کی پیش کش کا اعراض کرتا ہے اور اگر اس کا حجاب دور کیا جاوے اور حقیقت حال بتلائی جاوے اور مکاشفہ والوں کی طرح اس کی صورت حال کو مجسم بنا کر سیداری یا خواب میں دکھلایا جاوے تو یہ معلوم ہو گا کہ شخص مذکور کبھی سور کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور کبھی کوع اور اس کی اشارہ اور امر کا منتظر ہے اور جب اپنی خواہش کی کوئی خیر مانگتا ہے فوراً اس کی تعمیل اور بجا آوری میں اس کو شکر ادا ہوتا ہے یا یوں معلوم ہو گا کہ خود ایک دیوانے کے کی طرف مائل ہے اور اس کی عبادت

اور طاعت کر رہا ہو اور اس کے التماس کو بیس رضائیں لے رہا ہے اور اس کی طاعت کی بجائے اور عین
 فکر و تفتیش کر رہا ہو اور ان باتوں سے اپنی شیطان کی خوشی میں سماعی ہوتا ہو کیونکہ شیطان
 سو راہوں کے کو ہر گاتا ہو اور انسان سے خدمت لینے کے واسطے اونکو برا لگینے لگتا ہے تو اسوجہ
 سے سو رکتے کی کیا عبادت کی بلکہ شیطان کی پرستش کرتا ہے پس ہر ایک شخص اپنے حرکات اور
 سکناات اور سکوت اور نطق اور قیام و قعود کو تاکتا ہے اور غور سے ملاحظہ کرے پھر اگر انصاف کرے گا
 تو معلوم ہوگا کہ تمام دن انہیں چیزوں کی پرستش میں سعی کرتا رہتا ہے اور یہ نہایت درجہ کا ظلم
 کہ مالک کو مملوک کر دیا اور قاقا کو غلام بنا دیا اور غالب کو مغلوب ٹھہرا دیا اسلئے کہ غلبہ اور سرداری
 قابل عقل تھی جسکو انسان و جن و خیر و یوں کا مغلوب اور خادم کر دیا پس نتیجہ اونکی طاعت کا یہ ہوگا
 کہ اس کے دل پر پائی ایسے صفات آویں گے جسے دل پرنگ ہو جاوے گا اور انجام کار باعث اوس
 ہلاک کی ہوگی خیر شہوت کی طاعت سے یہ صفات اوس سے صادر ہونگی بے حیائی خبیث اسرار
 بخل ریاضت رکھائی بیہودگی حرص حسد خوشا غصب حقد شامت وغیرہ اور کلب غصب کی
 طاعت سے دل پر یہ صفات منتشر ہوگی تو عدم حیانت عقل خود ستائی مغلوب الغضب ہونا
 تکبر عجب استغناء تحقیر خلق ارادہ شر خواہش ظلم وغیرہ اور شیطان کی طاعت عجب طاعت
 غضب اور شہوت پرستی سے لازم آتی ہے اوس سے مکر و فریب وحیلہ اور دغا بازی اور خبیث
 اور دہانت اور خشن کلامی وغیرہ صفات حاصل ہوتی ہیں۔ اور اگر امر بالمعسوس ہو اور سبک
 صفت ربانیت کی سیاست سے وبالیا تو دل میں صفات ربانیت قائم ہونگے یعنی علم اور
 اور یقین اور معرفت حقائق و ماہیت اشیا اور غالب ہونا سب پر قوت علم و عقل سے اور استحقاق
 تقدم خلق پر باعث کمال علم اور جلال کے اور نیز اس صورت میں شہوت و غضب کی عبادت
 سے مستغنی ہو جاوے گا اور خیر شہوت کی روکنے سے اور اسکی حد اعتدال پر کھنکے سے بہت سی
 صفات شریفہ پیدا ہونگی مثلاً عفت اور قناعت اور سکون اور زہد اور ورع اور تقویٰ اور
 انبساط اور حیا اور حسن صورت اور ظرافت اور مساعدت وغیرہ سید طرح قوت غضب کے روکنے اور
 مغلوب کھنکے اور حد واجب پر لانے سے یہ صفات حاصل ہونگی شجاعت اور کرم اور فطرت اور ضبط
 نفس و صبر اور حلم اور عفو اور استقلال اور جوانمردی اور توقیر و اصالت وغیرہ پس اس معاملہ میں
 دلو آئینہ سمجھنا چاہیے کہ جسکو ان تینوں امور مؤثرہ نے لے رکھا ہے اور یہ آثار اپنے درپے دلیر بننے
 سے ہن مگر آثار محمودہ مذکورہ بالا سے آئینہ قلب کے زیادہ تر جلا اور نور و چمک بڑھتی ہے ریاضت

کہ اوسین تجلی حق جلوہ گر ہوتی ہے اور جو امر دینی مطلوب ہو اسکی حقیقت منکشف ہو جاتی
اور ایسے ہی دل کی طرف اس حدیث شریف میں اشارہ ہے اِذَا آمَرَ اَللّٰهُ بِشَيْءٍ جَعَلَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ
وَاعْظَاكَ مِنْ قَلْبِهِ اور سچین بھی جس شخص کے لیے اس کے دل سے واعظ موجود اس کے لیے
خدا کی طرف سے گامیان رہتا ہی اور ایسے ہی ولین ذکر آئی ٹھہرتا ہے جس کے لیے خدا تعالیٰ ارشاد
فرماتا ہے اَلَا يَذْكُرُ اَللّٰهُ كَلِمَاتٍ اَلْقُلُوبُ اور انارند مومہ جو آئینہ قلب پر عکس ہو تو بین
اونکا حال سیاہ و دھوئین کا سا ہے کہ جتنا آئینہ پر بیونچتا جاتا ہے وہ کالا ہوتا جاتا ہے ایسی طرح
دل ہی ان آثار سے تاریک ہو تو ہوتے بالکلیہ خدا تعالیٰ اسے محبوب ہو جاتا ہی اور ہی پر وہ کام
طبع اور رین ہے یعنی محرم اور نیک جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے کَلَّا بَلْ اَنْ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ مَّوْءَا
كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝۵ اور فرمایا اِنَّ كَلِمَاتٍ اَوْصِيَاكُمْ بِهَا لَعَلَّكُمْ يَتَّقُوْنَ وَطَعْلُوعِ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ لَعَلَّكُمْ يَهْتَفُوْنَ
اس آیت شریف میں نہ سننے کو کثرت گناہوں کے باعث ہر ایک جانیکو ساتھ مربوط کیا ہے جیسا کہ
دوسری جگہ سننے کو تقویٰ کے ساتھ ربط دیا ہی اور فرمایا وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوا وَاَتَقَى اللّٰهُ
وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ فَمَنْ ضَلَّكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَاسْأَلْهُ خَبْرًا ۝۱۱ اور اسکی کثرت سی دل پر مہر ہو جاتی ہے تو وہ اور اک حق اور سستی
وین سے اندھا ہو جاتا ہی اور آخرت کو ہلکا جانے لگتا ہی اور دنیا کا کام بڑھ جاتا ہی اور بالکل
اسی میں ہمت صرف کرتا ہی اور جب کہ آخرت اور اس کے احوال کا ذکر سنتا ہی تو ایک کان ہی شکر
دوسرے کا لگتا ہی اور یہ ذکر اس کے ولین قیام نہیں کرتا اور تذکر اور تو بہ کی طرف غیب نہیں لانا
تو ایسوں کا یہ حال ہے کہ قُلْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اَلَا يَذْكُرُ اَللّٰهُ اَنَّهُ كَانَ لَكُم مِّنْ قَبْلِهِ رَحْمَةً ۝۱۰
سیاہی قلب کو جس کا ذکر قرآن مجید اور سنت سعید میں ہے تیمون بن مہران فرماتے ہیں کہ جب بندہ
گناہ کرتا ہی اور اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ منقوش ہو جاتا ہی اور جب تو بہ کرتا ہی تو مٹ جاتا
پہر اگر دوبارہ گناہ کرتا ہی تو اس نقطہ میں زیادتی ہوتی ہے یہاں تک کہ ہوتی ہوتے ساری دلیر
سیاہی و ڈرتی ہی اور اسی کا نام رین یعنی زنگ ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
قُلْ اَلَا يَذْكُرُ اَللّٰهُ اَنَّهُ كَانَ لَكُم مِّنْ قَبْلِهِ رَحْمَةً ۝۱۰ اس سے معلوم ہو کہ اللہ
جلشانہ کی طاعت اور شہوت کی مخالفت ہو و لگو جلا ہوتی ہے اور اسکی نافرمانی سے دل
سیاہ ہوتا ہی پس جو کوئی گناہ کرتا ہی تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہی اور اگر گناہ کے بعد نیک کام
کرتا ہی اور پہلا اثر ٹھانا چاہتا ہی تو اگرچہ سیاہی دور ہو جاتی ہے مگر نور میں نقصان
جب بھی رہتا ہی جیسے آئینہ پر دم کرو اور اسکو صاف کر ڈالو پہر دم کرے پھر صاف کرے

[illegible]

اسی طرح دل میں بھی معلوم کی صورت ہی آجاتی ہے اور بڑی وجہ مشابہت کی آئینہ کے ساتھ
یہ ہے کہ آئینہ میں پانچ وجہ سے صورت معلوم نہیں ہوتی اول تو یہ کہ آئینہ ہی اچھا نہ ہو یعنی اس کے
جوہر میں نقصان ہو یا اس کی شکل ٹھیک نہ ہو دوسرے یہ کہ آئینہ کسی اور وجہ سے کدورت لگتی ہو
تیسرے یہ کہ جس چیز کا آئینہ میں عکس ہو وہ اس کے سامنے نہ ہو مثلاً اس کے پیچھے ہو چوتھے یہ کہ چیز
اور آئینہ کے بیچ میں آڑ ہو یا پانچویں یہ کہ جس چیز کی صورت آئینہ میں دکھائی ہے اس کی جہت معلوم نہ ہو
کہ اس میں موجب آئینہ ٹھیک سمت پر رکھا جائے اسی طرح آئینہ قلب بھی ایسی چیز ہے کہ اوس میں تمام
امور میں امر حق منکشف ہو سکتا ہے مگر قلوب میں جو بعض علوم نہیں آتے تو ان کا سبب بھی پانچ
چیزیں ہیں اول خود قلب کا ناقص ہونا جیسے لڑکوں کا قلب ہوتا ہے کہ اوس میں انکشاف معلومات کا
نقصان کی جہت سے نہیں ہوتا دوسرے کدورت لگنا ہونگی اور میل معاصی کا کہ باعث کثرت
شہوات کے قلب پر پائے آتا ہے اور اس کی صفائی اور جلا کو کہودیتا ہے تو اس تاریکی کی وجہ سے
حق بات اوس میں ظاہر نہیں ہو سکتی اور اسی کی طرف اشارہ ہے اس حدیث شریف میں
کہ جو شخص کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو عقل اس سے جدا ہو جاتی ہے اور ہر کبھی اوس کے پاس
نہیں آتی یعنی اوس میں اسی کدورت آ جاوے گی کہ اوس کا اثر کبھی نہیں جاوے گا کیونکہ غایت فی الباب
یہ ہے کہ گناہ کے بعد کوئی نیکی کرے گا جس کے سبب وہ اثر دور ہو لیکن اگر گناہ نہ کرتا اور نیکی ہی کرتا تو ٹھیک
دل میں نور زیادہ ہوتا مگر چونکہ پہلے گناہ کر چکا ہے تو فائدہ نیکی کا کچھ نہوا جیسا قلب پہلے گناہ کے
تھا ویسا ہی ہو گا نور کی زیادتی نہوئی تو یہ واقع میں بڑا نقصان ہے جس کا کچھ علاج نہیں دیکھو
جس آئینہ پر رنگ لگتا ہے اور صیقل سے دور کیا جاتا ہے وہ اوس آئینہ کے برابر نہیں ہوتا سپر
بے رنگ جلا کیجاوے خلاصہ یہ کہ اللہ کی طاعت کی طرف متوجہ ہونا اور تقضائے شہوات سے
روگردان ہونا جلا قلب اور صفایا باطن کرتا ہے اور اسی جہت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر والدین
جَعَلُوا لَكُمْ مِنْهُ نِعْمَةً كَثِيرَةً اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن عَمِلَ بِهَا عَمِلَ وَنِعْمَةً كَثِيرَةً
عَلَيْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ یہ کہ حقیقت مطلوبہ کی جہت سے پھر اسی ہوتا ہو مثلاً ایک شخص مطیع اور صالح ہو مگر
اوس کا قلب طالب امر حق نہیں بلکہ اکثر طاعات بدنیہ یا اسباب محیثت کو تہیہ میں اپنی ہمت
کو مصروف رکھتا ہے اور اپنی فکر کو حقائق خفیہ آئینہ اور حضرت ربوبیت کے تامل میں نہیں لگاتا
تو اوس کا دل اگرچہ صاف ہوتا ہے لیکن اوس میں جلوہ حق نہیں ہوتا بلکہ اوس میں وہی امر
ہوتا ہے جس کا اوس کو خیال رہتا ہو مثلاً اگر فکر آفات اعمال کی دقائق میں تھی یا نفس کے

عجائبات قلبی
نہیں مانا ۱۲

جنون مغفرت کی خاطر
دوستی میں ہر جہاد رنگ
انکشافی راہیں ۱۱

سہم و غش کہ علم کا
یہ جوہر کی کتا و ادب کا
اوس کی ایسی چیز کا نام
دیتا ہوں اوس کو معلوم
نہوں اور نعم پر جہاد رنگ
انکشافی راہیں ۱۱

خفیہ عیوب جاننے میں یا مصالح معیشت کو باب میں تو یہی باتیں منکشف ہو جاوئیں گی اور یہ
 یہ بات ٹھہری کہ صرف ہمت اعمال اور تفصیل طاعات میں مانع انکشاف جلوہ حق ہے تو جو کہ
 اپنی ہمت کو شہوات و نیومی اور اوسکی لذات و ملائق میں مصروف کرتی ہیں اور پھر کس طرح کشف
 حقیقی ہو سکتا ہے چہ تھا حجاب مانع انکشاف ہوتا ہے مثلاً کوئی میٹھ آدمی جسے اپنی شہوات
 و بار کا ہے اگر کسی حقیقت کو دریافت میں فکر کرے تو بعض اوقات اوسکو امر حق نہیں منکشف
 ہوتا اس لیے کہ باعث تقلید آباؤی یا حسن ظن کے کسی ایسی بات کا اعتقاد کر لیتا ہے کہ یہی
 اعتقاد امر حق میں اور اوسکے ولین حجاب ہو جاتا ہے اور جس بات کا وہ لڑکپن سے معتقد
 اور تقلید کی باعث اوسکو دل پر جم رہی ہے وہ مانع ہے اس سے کہ اوسکا خلاف اوسکو دل پر منکشف
 ہو جاوے اور یہ بھی بڑا حجاب ہو کہ جسکے باعث اکثر تمکلیں اور مذاہب کے متعصبین امر حق سے محروم ہیں
 بلکہ اکثر صاحبین جنکی فکر ملکوت زمین و آسمان میں ہوتی ہے وہ بھی اسی بلا میں مبتلا ہوتے ہیں کہ بعض
 اعتقادات تقلید یہ اونکی نفوس میں ایسے جم جاتے ہیں کہ ادراک حقائق سے مانع ہو تو ہیں یا بخیرین
 عدم واقفیت اوس جہت کی جس سے مطلوب بلکہ کوئی طالب علم اگر کسی مجہول کو دریافت کرنا
 چاہے تو جب تک معلومات مناسب مطلوب کو خیال نہ کر گیا اور ان معلومات کو بہ ترتیب خاص
 کہ علما کے نزدیک معتبر ہوں نہ کہ میگاتب تک مجہول مطلوب حاصل نہ ہو گا کیونکہ جو معلومات جناب تشریف
 اونکا علم بدون دوسرے معلومات کو نہیں آسکتا بلکہ ہر ایک علم کے لیے یہ ضرور ہے کہ وہ علم اوس سے
 پہلو حاصل ہوں اور ان میں ترکیب ازواج مخصوص عمل میں آوے جب تیسرے علم حاصل ہو جس طرح
 کہ بچہ نر اور مادہ سے پیدا ہوتا ہے پر جیسا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اگر کسی کو مطلوب ہو تو وہ اونٹ اور گدھے
 اور انسان سے نہیں مل سکتا بلکہ اوسکے لیے گھوڑا اور گھوڑی چاہیے کہ ان دونوں میں مجامعت ہو کہ
 مطلوب حاصل ہو اسی طرح ہر ایک علم کو واسطے دو اصل مخصوص اور ایک طریق اونکی ترکیب کا چاہیے
 جس سے علم مطلوب حاصل ہو پس عدم واقفیت ان اصول کی اور اونکی کیفیت ترکیب مانع ادراک ہوتی
 جیسا آئینہ میں جہت مطلوب کی معلوم ہونے سے صورت عکس اقلین نہیں ہوتی اور ایک مثال وضع تر
 یہ ہے کہ مثلاً کوئی آدمی یہ چاہے کہ آئینہ میں اپنی پشت دیکھے تو اگر آئینہ کو اپنے منہ کے سامنے رکھ لیا
 تو پشت نظر نہ آوے گی کیونکہ آئینہ اوسکے محاذی نہیں اور اگر آئینہ کو پشت کے محاذی کر لیا تب بھی پشت
 نہ سوچو گی بلکہ خود آئینہ ہی نظر نہ آوے گا کہ آنکھ سے اوہل ہو گیا تو ضرور اس صورت میں ایک اور
 آئینہ کی ضرورت ہوگی کہ ایک کے تو وہ محاذی پشت کو رکھے اور دوسرے کو ایسی طرح آنکھ کے سامنے رکھے

[illegible]

ایسی جنت نظر پڑتی ہے کہ اوسمین سے توڑی سی کا عرس آسمانوں اور زمین کے برابر
ہو اور سب کی جنت تو ایسی ہوتی ہے کہ ان آسمانوں اور زمینوں میں نہیں سما سکتی
کیونکہ چھپیریں اس عالم محسوس کی ہیں اور یہ عالم اگرچہ بہت لمبا چوڑا ہے پر بھی حد
و نہایت کم ہے لیکن عالم ملکوت یعنی وہ اسرار غائب جو انکسار سے نہیں سوجھتے اور انکو
یہ فور بصیرت و کار ہر وہ بے حد و پیمان ہی مان جہت کہ قلب میں او کا ظہور ہوتا ہے وہ اتنا
ہے مگر انکو اگر بذات خود دیکھو یا باعتبار علم الہی کے خیال کرو تو کچھ ٹھکانا نہیں بے انتہا ہیں اور
عالم ملک و ملکوت کا اگر ایک ساتھ لیا جاوے تو اسکا نام حضرت ربوبیت ہی کہو کہ حضرت
ربوبیت تمام موجودات کو محیط ہے اسلئے کہ سولے خدا کے جو کچھ موجود ہیں وہ یا اس کے افعال ہیں
یا ملکات یا بندے تو جہت انہیں سے قسرت واضح ہوتا ہے بعضوں کے نزدیک بعینہ وہی جنت ہے
مگر اہل حق اسکو سبب استحقاق جنت جانتے ہیں اور جنت میں وسعت ملک موافق وسعت معرفت
کے ہوگی یعنی اللہ کی صفات اور افعال میں سے جہت اسکو زیادہ معلوم ہوا ہوگا اوسکی
وسعت بھی زیادہ ہوگی اور سبب طاعات اور اعمال جو اس کا مقصود ہیں ہے کہ دل صاف و شہ
ہو اور جلا یاوے اور اوسکی جلا سے یہ غرض ہے کہ فور ایمان یعنی لمحۃ معرفت اوسمیں آجائے اور
مراد ہے اس آیت شریف میں **ثُمَّ يُدْخِلُكَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ** کہ جس شخص نے اللہ کو اسلام لایا اور اس کو دوسری
آیت میں بھی **ثُمَّ أَفْضَلْنَا شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَكَ لِلْإِسْلَامِ** قصص علی نورین **ثُمَّ ابْسِاسَ حَلٰی** اور اسکا
تین مرتبہ ہیں پہلا مرتبہ ایمان عوام کا ہے کہ محض تقلید پر اوسکی بنا ہوتی ہے دوسرا مرتبہ ایمان
مشکلیں کا کہ اوسمیں کچھ حجت و دلیل بھی ہوتی ہے مگر اسکا درجہ بھی ایمان عوام کے قریب ہی ہے
تیسرا مرتبہ ایمان عارفین کا جو نور یقین سے دریافت ہوتا اور ہم ان مراتب کو ایک مثال سے بیان
کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ شلازیک گہر میں ہونکی تصدیق آدمی کو تین طرح سے ہو سکتی ہے ایک
یہ ہو کہ کوئی ایسا شخص بیان کرے کہ بارہا اوسکی رست گوئی کا امتحان ہوا ہو اور سید طرح کی
جوئی بات اہل سکیطہ نے مشہور ہوئی ہونے اوسکی قول میں گنجائش اتمام ہو تو ایسی آدمی کے
کہتے ہیں یقین ہوگا کہ بیشک زید گہر میں ہے یہ مثال اوس ایمان کی ہے جو محض تقلید پر ہو یعنی
ایمان عوام کی کیونکہ انکا بھی یہی حال ہے کہ جب سن تیز کو پہونچکر اپنے ما باپ سے اللہ تعالیٰ
کے وجود اور علم و قدرت و ارادہ و جمیع صفات الہی کو اور انبیا کے مبعوث پر حق ہونے کو اور
احکام وے لائے ہیں انکو سچ ہونے کو سنتے ہیں فوراً ایمان لاتے ہیں اور اوسپر ثابت ہوتی ہیں

چونکہ اسکا درجہ
دوسرا درجہ ہے اور
سینے میں کچھ حجت و دلیل
ہوگا اور اسکا درجہ
تیسرا درجہ ہے ایمان
عارفین کا جو نور یقین
سے دریافت ہوتا اور ہم
ان مراتب کو ایک مثال
سے بیان کرتے ہیں وہ
یہ ہے کہ شلازیک گہر
میں ہونکی تصدیق آدمی
کو تین طرح سے ہو
سکتی ہے ایک یہ ہو کہ
کوئی ایسا شخص بیان
کرے کہ بارہا اوسکی
رست گوئی کا امتحان
ہوا ہو اور سید طرح
کی جوئی بات اہل
سکیطہ نے مشہور ہوئی
ہونے اوسکی قول میں
گنجائش اتمام ہو تو
ایسی آدمی کے کہتے
ہیں یقین ہوگا کہ بیشک
زید گہر میں ہے یہ
مثال اوس ایمان کی ہے
جو محض تقلید پر ہو
یعنی ایمان عوام کی
کیونکہ انکا بھی یہی
حال ہے کہ جب سن تیز
کو پہونچکر اپنے ما باپ
سے اللہ تعالیٰ کے وجود
اور علم و قدرت و ارادہ
و جمیع صفات الہی کو
اور انبیا کے مبعوث پر
حق ہونے کو اور احکام
وے لائے ہیں انکو سچ
ہونے کو سنتے ہیں فوراً
ایمان لاتے ہیں اور
اوسپر ثابت ہوتی ہیں

اور اسکا خلاف اونکے دلین نہیں گذر تا کیونکہ اپنے ماباب اور استاذہ کی طرف حسن ظن ہوتا ہے
پس اس طرح کا ایمان باعث نجات اخروی ہوتا ہے اور ایسے ایمان دار اصحاب میں ہیں اور
درجہ کے ہوتے ہیں مقربین میں سے نہیں ہوتے کیونکہ تقرب میں کشف اور بصیرت اور نور
سے سینہ کا منور ہونا بھی ہوتا ہے جو اس طرح کے ایمان میں نہیں پایا جاتا علاوہ اسکے اعتقاد
باب میں جو خبر بعض لوگ یا بہت سے لوگ بیان کر رہے ہیں اور غلطی بھی ممکن ہے دیکھو یہ وہ
نضاری کے دلوں کو بھی اپنے ماباب پر قول پر اطمینان ہوتا ہے مگر جس بات کو وہ معتقد ہیں
وہ غلط ہے کیونکہ اونکے دلوں پر غلطی ہی کا انقا ہوا اور مسلمانوں کا اعتقاد حق ہے اور حقیقت
اس جہت سے نہیں کہ اونکو اسکی اطلاع ہو گئی بلکہ اس جہت سے ہے کہ دلوں میں حق بات
پڑی دوسری طرح یہ ہے کہ آدمی زید کی آواز گھر میں سے سنے اور خود دیوار کی آڑ میں ہو تو اس
بھی معلوم ہو گا کہ زید گھر میں ہے اور جب قدر تصدیق دوسرے شخص کے کہنے سے ہوتی آواز سے کسی
اوس سے کسی قدر زیادہ ہوگی مثلاً پہلے سے سن کہو کہ زید گھر میں ہے پھر اسکی آواز بھی اندر سے سنو
تو زیادہ یقین ہو جاوے گا کیونکہ آواز سننے سے تمام شکل و صورت بولنے والی کی وہیائیں گذر جاتی
ہے اور دلین یہ بات آجاتی ہے کہ یہ آواز حلال محض کی ہے پس یہ مثال دوسری قسم کے
ایمان کی ہے جس میں کچھ دلیل کا بھی ملا ہوتا ہے مگر غلطی اس میں بھی ممکن ہے کیونکہ ایک آواز
دوسرے سے ملتی ہوئی بھی ہو سکتی ہے اور بعض اوقات دوسرے شخص کے نقل کر نیکیو تکلف ویسا
بولنے لگتے ہیں اور یہ امر سامع کو معلوم نہیں ہوتا کیونکہ وہ بالکل خالی الذہن ہوتا اور آواز کی
مشابہت اور نقل و حکایت سے کچھ غرض نہیں کہتا تیسری طرح یہ ہے کہ آدمی خود اندر جا کر زید
دیکھ لے کہ گھر میں موجود ہے یہ مثال ایمان عارفین اور مقربین اور صدیقین کی ہے اسکی معرفت
اور مشاہدہ یقینی کہتے ہیں کہ اونکا ایمان مشاہدہ کے بعد ہوتا ہے اونکا ایمان ایمان عوام اور
کو متضمن ہے مگر اس میں ایک ایسی زیادتی مشاہدہ کی ہو جاتی ہے کہ اوسکے ساتھ احتمال غلطی کا
نہیں رہتا ہاں اون میں بھی مقدار علوم اور کشف میں تفاوت ہوتا ہے علم کے درجہ کا تفاوت
تو یوں سمجھنا چاہیے کہ مثلاً مثال مذکورہ بالا میں ایک شخص زید کو گھر کے صحن میں قریب جا کر خوب
روشنی میں دیکھے اور دوسرے شخص اوسکو کسی کوٹھری میں یا دور سے یا شام کی وقت دیکھو تو پہلے
شخص کا دیکھنا زیادہ کامل ہو گا اور دوسرے کا ادراک بھی گواہی دے گا کہ وہ دیکھنے کے بعد
یقین اسکی وجہ کا ہو گا مگر اوسکے خیال میں زید کی شکل و صورت میں جو علامات ہوں گے

وہ اچھی طرح نہ اونگی اس طرح مشاہدہ امور میں بھی فرق ہوا کرتا ہے کہ بعض کو خوب فائق
خفیہ تک معلوم ہو جاتے ہیں اور بعضے اونسے محروم رہتے ہیں اور جیسا کہ تفاوت علم میں ہوتا
ویسا ہی معلوم میں بھی ہوتا ہے مثلاً ایک شخص نے زید کو مع بکر و عمرو وغیرہ کے دیکھا اور دوسرے
نے صرف زید ہی کو دیکھا تو اول کی معلوم زیادہ ہوگی یہی حال قلب کا باعتبار علوم کے و اس علم بالخصوص
ساتو بان قلب کے حال کا باعتبار امتسام علوم کے یعنی علوم عقلی اور دینی
اور دنیاوی اور اخروی کے

پہلے مذکور ہو چکا ہے کہ قلب اپنی طبیعت سے حقائق معلومات کے قبول کرنا مستعد ہے ایسی بنا
ہوتا ہے کہ جو معلوم او سمیں آتے ہیں اونکی دو تین ہیں ایک عقلی اور ایک شرعی پر عقلی کی ہی دو قسم
ہیں ایک وہ کہ بدی ہوں اور ایک وہ کہ سیکھنے سے آوین اور جو سیکھنے سے حاصل ہوتی ہیں وہ بھی
دو طرح کی ہیں یا دنیاوی ہیں یا اخروی اور علوم عقلی سے ہمارے غرض ہے کہ نفس عقل اونکو
مقتضی ہو تقلید اور سن کو او سمیں دخل نہ ہو اور میں بدی وہ ہیں کہ جنہیں یہ معلوم نہ ہو کہ یہ کہا
اور کس طور حاصل ہو مثلاً اس بات کو جانتا کہ ایک شخص دو مکانوں میں ایک ہی وقت نہیں جاسکتا
اور ایک ہی چیز قدیم اور حادث یا موجود اور معدوم معاً نہیں ہو سکتی تو یہ علوم آدمی اور ان
سے جانتا ہے مگر یہ معلوم نہیں کہ یہ کب اور کس طرح حاصل ہوئے یعنی انکا کوئی سبب یہ ظاہر ہی
نہیں جانتا ورنہ یہ تو جانتا ہے کہ علوم خدا کی طرف سے دل میں آگئے ہیں اور جو علوم کہ سیکھنے سے
آتے ہیں وہ ہیں کہ جنہیں تعلم اور استدلال کی ضرورت ہو اور ان دونوں قسموں کو عقل کہتی ہیں جنہیں
حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے جسکا خلاصہ یہ ہے یا عی و دشمن ہیں عقل کی یہ قسمیں
اول طبعی ہے دوم سمعی ثواب طبعی کے بدون ہو وہی بزمین و خورشید سے جسے نفع اندہی کو پہنچا
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا ہے کہ مَا تَخْلُقُ اللَّهُ
اَكْبَرُ عَلَيْكَ مِنَ الْعَقْلِ اس سے عقل اول قسم کی مراد ہے اور اس ارشاد میں اِذَا تَقَرَّبَ النَّاسُ
اِلَى اللَّهِ تَعَالٰی اَنْوَاعُ الْبُرُقِّ تَقَرَّبَتْ اَنْتَ بَعْدَكَ دُورِی قسم کی عقل مراد ہے کیونکہ تقرب الی اللہ عقل
غریبی فطری سے ممکن نہیں اور نہ علوم بدی ہی سے حاصل ہو سکتا ہے بلکہ اسکے لیے علوم مقسبہ کا
اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ جیسا شخص تقرب کے لیے ان علوم کو حاصل کرنے میں جسے قرب
رب العالمین حاصل ہو عقل کو استعمال کر سکتا ہے ہر ایک کا کام نہیں غرض کہ قلب کو بغیر
کے تصور کرنا چاہیے اور عقل فطری کو او سمیں نمبر نہ قوت مبنائی معلوم کرنا چاہیے اور قوت مبنائی

مذاق المعارفین ترجمہ اخبار علوم الدین جلد سوم
باب اول ذکر کلیات
مذاق المعارفین ترجمہ اخبار علوم الدین جلد سوم
باب اول ذکر کلیات

مذاق المعارفین ترجمہ اخبار علوم الدین جلد سوم
باب اول ذکر کلیات
مذاق المعارفین ترجمہ اخبار علوم الدین جلد سوم
باب اول ذکر کلیات

باب اول در عبارت ہر
ایک ایسا لطیفہ ہے جو اندہ میں نہیں ہوتا اور دنیا میں موجود رہتا ہے گو وہ اپنی انگلیں بند کر کے
یا اندھیری رات میں ہوا و قلب کو جو علم اس عقل سے حاصل ہو گا اور سکو بجائے قوت اور اک کھنکے
یعنی رویت میں آشیا کی گنا چاہیے اور عقل کی آنکھ سے جو اور علوم و وقت طفلی سے سن تیز اور بلوغ
مختفی رہتے ہیں اسکو یوں جاننا چاہیے کہ آنکھ بھی جب تک کہ کتاب نہیں چمکاتا اور بصرت پر اسکا نور
نہیں پسلیا تا تک کہ یہ کام نہیں کرتی اور وہ قلم کہ جس سے خدا تعالیٰ معلوم کو قلب پر نقش فرماتا
منزلہ قرض آفتاب کی خیال کرنا چاہیے اور اگر کہیں میں جو علم نہیں حاصل ہوتا اور کسی وجہ سے اس کا وقت نہ
اور اسکی قلب کی تختی میں لیاقت نقش علوم کی نہیں ہوتی اور قلم سے ہماری یہ غرض ہے کہ خدا تعالیٰ
ایسی چیز پیدا کی ہے جس سے علوم کا نقش دل پر ہو جاتا ہے جیسا خود فرمایا کہ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْقَالَ
مَا أَكَلُوهُ وَرَخَدَا تَعَالَى کا قلم ہماری تمہاری قلم کی صورت کا نہیں جیسے اس کے اوصاف خلق کے اوصاف
بالکل جدا ہیں اور اسکا قلم لکڑی اور نہ وغیرہ کا نہیں جیسے وہ خود جو ہر وعرض ہونے سے منزہ ہے چنانچہ
کہ بصیرت باطنی اور بنیائی ظاہری میں ان وجود مذکورہ بالا سے مشابہت ہو سکتی ہے مگر شرف اور برتری
میں کچھ مناسبت نہیں کیونکہ بصیرت باطنی عین نفس ہے جو لطیفہ مدرکہ کہلاتا ہے اور وہ منزلہ سوار کہ ہے اور
بدن مثل گھوڑی کے اور سوار اگر اندھا ہو تو اسکا زیادہ ضرر ہے نسبت گھوڑی کی نابینائی کے بلکہ ایک ضرر کو
دوسرے کچھ ہی مناسبت نہیں اور چونکہ بصیرت باطنی اور ظاہری میں مشابہت پائی جاتی ہے تو خداوند
نے بھی دل کے ادراک کو بنیائی سے تعبیر فرمایا ہے اور یہ اشارہ کیا کہ مَا كَذَّبَ الْقَوْمُ دُمَاءً اَوْ رِجْلًا
اس آیت شریفہ میں وَكَذَلِكَ نُفِي اَبْرَاهِيمَ هَكَوْثُ السَّمْوَاتِ وَكَذَلِكَ نُفِي اِبْرَاهِيمَ كُورِ
بیان فرمایا اس رویت ظاہری ہرگز مقصود نہیں کیونکہ اوسمیں کچھ خصوصیت حضرت ابراہیم کی
نہیں رہتی بلکہ گنجائش اعتراض کی باقی رہتی ہے اور نیز جو مشابہت مذکورہ خدا اور اک کو نابینائی کی
تعبیر فرمایا اور ارشاد ہوا کہ فَاهْبَاكَ تَعْلٰی الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْلٰی الْقُلُوْبُ الْکٰثِرَةُ اَللّٰہِ اَعْلَمُ
وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهِ اَعْمٰی فَمَوْفِقًا خَيْرًا تَعْلٰی وَاصْلٰ سُبْحٰنَہٗ سُبْحٰنَہٗ سُبْحٰنَہٗ سُبْحٰنَہٗ سُبْحٰنَہٗ
سنا چاہیے کہ وہ وہ ہیں کہ بطور تقلید انبیا صلوات اللہ علیہم سے پہونچے ہوں اور وہ کتاب انبیا و جبرائیل
شریف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اور افونکے معانی کے نسخے سے حاصل ہو ہیں اور صفت قلبی
کا کمال انہیں سے ہوتا ہے اور قلب امراض اور زد و کج انہیں کے باعث بجا رہتا ہے غرض کہ علوم
عقلیہ قلب کی سلامتی کے لیے کافی نہیں گو اور انکی حاجت ہوتی ہو جس طرح کہ دوم صحت بدن کے لیے
صرف عقل کافی نہیں بلکہ خواص اور ویہ اور ان کے اصول کو اطباء سے دریافت کرنیکی ضرورت ہوتی ہے

سکھایا آؤ میں کو جو
سکھایا آؤ میں کو جو
نجات تھما ۱۲

۲۰
کتابخانه
کتابخانه

اور اس طرح جو کہ مکتوبات
اور مکتوبات

روزین کی

دل و بسینون میں

اور جو کوئی اس
جہان میں لڑتا ہو

لیا و دو روز مرارہ
۱۳

کیونکہ یہ باتیں غور و خجود عقل سے نہیں معلوم ہوتیں مگر سننے کے بعد ان کے سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے اس سے یہ ثابت ہوا کہ عقل کو سماع سے چارہ نہیں اور سننے کو عقل سے گزیر نہیں پس جو شخص کہ محض تقلید ہی کا ہو یا عقل کو بالائے طاق کہے وہ جاہل ہے اسطرح جو صرف عقل ہی پر انکشاف کرے اور انوار قرآنی اور حدیث شریف کی طرف تفت نہ وہ مغرور ہے طالب کو چاہیے کہ ان دونوں طریقوں جوڑے اور دونوں اصولوں کا جامع ہو کیونکہ علوم عقلیہ مثل غزل کے ہیں اور علوم شرعیہ مثل دوسکے بیمار شخص کو اگر وہ انگلی کی تو صرف عداۃ البتہ تکلیف ہوگی اسطرح قلوب کی بیماری کا علاج انہیں معجون ہو سکتا ہے جو شریعت کشف خانہ سے ملتی ہیں یعنی وظائف عبادات اور اعمال جنکو اصلاح قلوب کے لیے حکماء روحانی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے ترتیب دیا ہے پس جو شخص اپنے دل بیمار کا علاج عبادات شرعیہ سے نہ کرے اور علوم عقلی ہی پر کفایت کرے تو اسکو ضرر ہوگا جیسا اوس بیمار کو ہوتا ہے جو دوائہ کماوے اور غذا کھاتا ہے اور جو لوگ یہ کہتی ہیں کہ علوم عقلیہ علوم شرعیہ کی خلاف ہیں اور دونوں جامع ہونا ممکن نہیں تو یہ بات اوکی لاعلمی سے ہے وہ لوگ نور بصیرت سے عاری ہیں بلکہ ایسے لوگوں کو نزدیک بعض اوقات بعض علوم شرعیہ ہی ایک دوسرے کی مخالفت معلوم ہونے لگتے ہیں اور اوکو جمع کرنے سے عاجز ہو کر بیگانہ کرتے ہیں کہ اس میں ہی میں تناقض ہے اور حیران ہو کر دین میں کسی کچھ نکل جاتے ہیں جیسا بالائے میں سے اور ایسے سبب ہوتا ہے کہ انکو اپنے عمر کے باعث دین میں اختلاف معلوم ہوا حالانکہ یہ بات نہ تھی اور اسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی اندھا آدمی کیسے گہر میں جاویں اور اتفاقاً اوسکا پاؤں برتنوں پر پڑ جاوے اور لوگوں سے کہنے لگے کہ عجیب طرح کے آدمی ہیں کہ برتن راہ بن رکھے چھوڑے ہیں انکو اپنی موقع پر کیوں نہیں کہا تو وہ لوگ اوس گہر کے بیان صاحب تہن تو اپنے اپنے موقع سے ہیں مگر آپ کو نابینائی کے سبب راہ کی تمیز نہیں اور بڑے تعجب کی بات ہو کہ اپنی آپ منوجے اور دوسروں کا قصور تسلیم نہ ہی نسبت علوم عقلیہ کی ہے پر علوم عقلی کی دو قسمیں ہیں دنیوی اور اخروی دنیوی جیسے علم طب اور حساب اور ہندسہ اور نجوم وغیرہ صناعات اور حرفہ اور اخروی مثل علم احوال قلب اور آفات اعمال اور علم اللہ تعالیٰ اور اسکی صفات اور احوال جیسا کہ باب العلم میں ہم مفصل کہ چکے ہیں اور یہ دونوں ایک دوسرے کے منافی ہیں اس نظر سے کہ اگر کوئی شخص انہیں سے ایک کی طرف تمام ہمت متوجہ ہوگا تو غالباً اسکی بصیرت دوسرے طرف سے ہٹ جائے گی اور اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ دنیا اور آخرت کی تین مثالیں فرمائی ہیں ایک میں فرمایا کہ دنیا مثل دو پائے ترازو کے ہیں اور دوسرے میں ارشاد کیا کہ دونوں مثل مشرق اور مغرب کے ہیں

کے جسے نہیں ہوتا بلکہ دنیا میں نہہ کرنے اور علاقے سے منقطع ہونے اور اشغال دنیا ویسے فارغ البال
ہونے اور تمام ہمت متوجہ الہی ہونے سے ہوتا ہے کیونکہ جو اللہ کا مہر متاہد ہے اللہ اس کا ہوجاتا
اور اہل تصوف کا یہ بھی مقولہ ہے کہ اس بات میں اول علاقہ دنیا کو تباہا منقطع کر ڈالے اور دل کو
اوسنے خوب فارغ کر لے اور ہمت کو اہل اور مال اور ملا و اور وطن اور علم اور ولایت اور جاہ اٹھا
اور دل کو ایسی حالت میں کر لے کہ اوسکے سامنے چیزوں کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو جاوے پھر اپنی آپ ایک
گوشہ میں ہو بیٹھو اور ضروریات فالص و وظائف پر کفایت کر کے بھجج ہمت ماسوی اللہ سے
فارغ البال ہو جاوے یہاں تک کہ قرأت قرآن اور معانی تفسیر و حدیث وغیرہ کی فکر سے بھی اپنا
دھیان پریشان نہ کرے بلکہ اس باب میں کوشش کرے کہ سو ا خدا تعالیٰ کے ولین اور یکہ بنے پاوے
اور خلوت میں بیٹھ کر پیشہ بھنور قلب اللہ اللہ کرتا رہے اور اس اسم پاک کا بیان تک ورد کرے کہ
ایسی حالت پر پہنچ جاوے کہ اگر زبان کی حرکت موقوف کر دیں تب بھی یہی معلوم ہو کہ زبان
اللہ اللہ نکلتا ہے پھر اس پر حالت پر پھر کر اوس لفظ کا اثر زبانی مٹائے اور قلب ہی اوس ذکر کی غلبت
کرے حتیٰ کہ قلب میں سی صورت اور ہویت لفظوں کی محو ہو جاوے اور صرف معنی اوس لفظ کی مدام موجود
رہیں گویا کہ قلب کے ساتھ لازم ہیں اور اس حد تک پہنچنے میں اوس
اختیار ہے اس طرح کہ وسواس غیر اللہ کا دفع کرتا ہے لیکن حمت
اس فعل سے جذب حمت کی لیاقت ہو جاتی ہے پس اب یہی
فتوحات غیبی کا منتظر ہووے کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے انبیا اور اولیا
منکشف فرماوے اور اس صورت میں اگر اوس کا ارادہ سچا ہوگا اور ہمت بھی درست ہوگی اور ہمت
بھی خوب کرے گا اور جذب شہوات سے بچا رہے گا اور علاقہ دنیا کی کوئی بات ولین نہ آوے گی تو اب
لوامع حق کے اوسکے ولین چکنے لگیں گے اور ابتدا میں بجلی کی طرح گزر جائیں گے اور نہ ولین ٹھہرنے پڑوے گا
ایسا ہی ہوگا اور بعض اوقات دیر بھی ہو جاوے گی اور اگر دوبارہ آوے تو کہیں ٹھہرنے کو کہیں نہیں
ٹھہرنے اور ٹھہرنے کی صورت میں بھی کہیں زیادہ مدت ہوگی اور کہیں تھوڑی اور بعض اوقات اس طرح
کے لوامع پے درپے ہونگی اور بعض دفعہ صرف ایک ہی فن پر اقتصار رہے گا اور بلحاظ ان وجوہ کو
کے اولیا کی منازل کا تفاوت کہ پانچ تہا نہیں کہتا جیسے کہ اوسکے اخلاق کی تفاوت کی اتہا نہیں کہتا
کہ مال اہل تصوف کی تقریر کا یہ ہے کہ تصفیہ اور حلا قلب بندہ کی جانب سے ہونا چاہیے اور ہر ایک
حاصل ہونے کی بعد اسید وار حمت ہونا چاہیے اور اعلیٰ رجاہ کو اس طریق کے امکا عن اور بریل شاو نر

مقصود تک پہنچ جانے میں تو کسی طرح کا انکار نہیں کیونکہ اکثر انبیاء اور اولیاء کا یہ حال ہوتا ہے کہ
مگر یہ کہتے ہیں کہ یہ طریق نہایت مشکل ہے اور اس کا نتیجہ دیر کر حاصل ہوتا ہے اور ان شرط کا متعلق
بہی بہت بعید ہے کیونکہ علانی کا اس درجہ تک کہ دنیا کو یا کہ غیر ممکن ہے اور اگر ہو بھی جاوے
تو اس کا باقی رہنا اوس سو ہی زیادہ مشکل ہے کیونکہ ذرا سی وسوس اور اندیشہ سے قلب کو
نقوشیں ہوجاتی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ **قَلْبُ الْمُؤْمِنِ كَقَلْبِ الْقَدَمَاءِ**
فِي غَلَاظِهَا اور یہ بھی فرمایا کہ **قَلْبُ الْمُؤْمِنِ يَكُونُ أَصْبَعَيْنِ مِّنْ أَصْبَاعِ النَّحْمِ** علاوہ اسکے اس حجاز
کبھی مزاج بدمزہ ہو جاتا ہے اور عقل خط ہو جاتی ہے اور بدن بیمار پڑتا ہے اور اگر پہلے سے حقائق
علوم سیکھ کر نفس کی تہذیب نہیں کی جاتی تو دہلیز صد ہا طرح کے خیالات فاسد جمع ہوتی ہیں بد
اونکے رفع کیے ہوئے نفس اور نہیں میں مبتلا رہتا ہے اور عمر بھر وہ حل نہیں ہوتے بہت سی صوفی
جو اس راہ پر چلے ایک ہی خیال میں میں میں برس الجھتے اگر پہلے سے علم پڑھ لیتے تو اس طرح
کے خیال کا التباس اور پیر غور اکمل جاتا اس سے معلوم ہوا کہ اشتغالِ تعلیم ہی کی طرف متوجہ ہو
اقرب الی المقصود ہو اور علمائے حجت پیش کرتے ہیں کہ اہل تصوف کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص
فقہ نہ سیکھے اور یوں کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اوسکو نہیں سیکھا تھا اور وحی اور الہام
بلا قید و تقیہ ہو گئے تو پس میں بھی یا صفت اور موانعت کرتے ویسا ہی ہو جاوے گا تو جس کسی کی
خیال کیا اوستے اپنی جان پر ظلم کیا اور عمر بے باحق تلف کی بلکہ وہ تو ایسا ہے کہ کھیتی اور کائی
کچہ نہ کرے اور اس بات کا متوقع ہو کہ کہیں سے خزانہ ملجاوے تو گو یہ بات ممکن ہے مگر نہایت بعید
اور علما کا اس باب میں یہ قول ہے کہ اول تحصیلِ علم کرنی چاہیے اور علما کے اقوال کے معانی سمجھنے
چاہیں پراو کے بعد اس بات کا منتظر ہو کہ جو اور علما کو نہیں معلوم ہوا وہ محکو معلوم ہو جاوے
تو شاید بعد مجاہدہ کو یہ بات حاصل ہو جاوے

نوان بیان و نون مقاموں کو فرق کا ذکر مثال محسوس سے

جاننا چاہیے کہ قلب کو عجائب جو اس سرِ درک نہیں ہو سکتے جیسا کہ خود قلب حبیبیہ اس سے خارج ہے
اور جو چیز درک باحواس نہیں ہوتی تو جب تک اسکی مثال محسوس خیر سے نہ بتلائی جاوے تک
سمجھ میں اچھی طرح نہیں آتی لہذا کم سمجھون کے واسطی ہم اسکی دو مثالیں بیان کرتے ہیں ایک تو
یہ کہ فرض کرو کہ ایک حوض میں میں کدا ہوا ہے اب اس میں پانی ہونیکے دو طریق ہیں یا لٹو سے
سنگ لیاں بنا کر کسی جگہ سے اس میں پانی بہا دیا جاوے یا زمین کو اتنا کھودا جاوے کہ خود بخود اندر سے پانی

مفتوح ہون پر ہوتا ہے
ابوالسبہ بن ابی ذر
رہا ۱۷۸ھ
برایت مقدار ان اللہ

علم مومن کا فکر
خدا تعالیٰ کو روئے مخلوق
میں ہوا کلام پروردگار
عبداللہ بن عمر ۱۲۰ھ

نکلی آوے یہ دوسرے طریق کا پانی صاف ہی زیادہ ہوگا اور ہمیشہ ہی رہیگا اور بعض اوقات زیادہ ہی ہوگا پس قلب کو حوض سمجھنا چاہیے اور علم کو پانی اور حواس خمسہ کو مثل نالیوں کے تصور کرنا چاہیے تو قلب کی طیف علم کا پچا نالیوں ہی ہو سکتا ہے کہ حواس خمسہ کو ذریعہ حقیقت مشاہدات ہوتے جاوین علم آتا جاوے یہاں تک کہ قلب خوب علم سے بہ جاوے اور ایک صورت یہ کہ حواس کی نالیان غلت کی باعث بند کر دی جاوین اور خود قلب کی کاوشن سنی کی جاوے اسطرح کہ خلوت میں ٹھیکہ او سکی صفائی کیجاوے اور پردوں کی طبقات او سپر سے دور کیے جاوین یہاں تک کہ خود او سمین سے علم کا چشمہ پیدا ہو جاوے مگر اسمین یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب دلین علم موجود نہیں تو او سکے اندر کی سطح چشمہ نکلیگا اسکا جواب یہ ہے کہ اسرار قلبی میں سے یہ ایک عجیب بات ہے اور علم معاملہ میں او سکا اسی قدر ذکر ہو سکتا ہے کہ حقائق اشیا لوح محفوظ میں مکتوب ہیں بلکہ فرشتوں کے دلوں میں مسطور ہیں جسطرح کہ معماروں نے ایک سادہ کاغذ نقشہ عمارت کا بیچ لیتا ہے پیراویسکو موافق عمارت بناتا چلا جاتا ہے اسیطرح خالق آسمان وزمین نو عالم کا حال اول سے آخر تک لوح محفوظ میں لکھ لیا ہے اور او سکے مطابق بنا رہتا ہے پس اس عالم ظاہری کی شکل ادھی حسل و خیال میں ہی موجود ہوتی ہے مثلاً آسمان وزمین کی طرف دیکھ کر اگر کوئی آنکھیں بند کر لے تو صورت ان دونوں کو خیال میں معلوم ہوگی گویا اونہیں کی طرف دیکھ رہا ہے یہاں تک کہ اگر بالفرض آسمان وزمین نابود ہو جاوین اور دیکھنے والا صرف باقی رہ جاوے تو یہی آسمان وزمین کی صورت اپنی خیال میں ایسی ہی پانچا گویا اونکی طرف دیکھ رہا ہے پھر خیال ہی ایک اثر قلب پر پڑتا ہے تو او سمین حقائق اون اشیا کی آتے ہیں جو حس اور خیال میں موجود رہے ہیں پس جو کچھ دلین حاصل ہو او وہ تو مطابق صورت خیالی کی ہی اور صورت خیالی اسطرح ظاہر کی ہے جو انسان اور او سکے قلب سے دونوں علیحدہ موجود ہے اور یہ عالم ظاہری مطابق اوس نقشہ کر ہی جو لوح محفوظ میں مندرج ہے اس سبب سے معلوم ہوا کہ عالم ظاہری کو چار وجود ہیں ایک لوح محفوظ میں اور یہ وجود او سکے وجود جسمانی سے مقدم ہیں دوم وجود حقیقی جو دنیا میں ہوتا ہے تیسرا وجود خیالی جو وجود حقیقی کے بعد صورت خیال میں موجود ہوتی ہے چوتھا وجود عقلی جو صورت خیالی سے قلب میں صورت چل ہوتی ہے اور ان چاروں وجودوں میں بعض تو وجود جسمانی ہیں اور بعض روحانی او وجود ہا و روحانی میں سے بعض میں روحانیت زیادہ ہے اور بعض میں کم اور ایسی باتوں میں حکمت الہی نظر پڑتی ہے دیکھو انکے کو حد قہ کو ایسا بنا یا کہ باوجود چھوٹے ہوئی

معلوم ہے کہ کس کے سامنے مین اپنا سرہ کرتا ہوں اور کوئی جانتا ہے کہ مین اونکو کیا دیا چاہتا ہوں
 پر ارشاد فرمایا کہ اول ہی عطا ہوتی ہے کہ اونکے دلو مین وشنی ڈال دیتا ہوں تو وہ میرے حال کے
 خبر دینے لگتے ہیں جیسے مین اونکا حال کتا ہوں اور مدخل ان خبر و نجاد و رازہ باطنی ہے اس میں
 فرق علوم اولیا اور انبیاء اور علوم علما اور حکما کا ظاہر ہوا وہ یہ ہے کہ علم اولیا و انبیاء کا تو اس میں دار
 ہوتا ہے جو عالم ملکوت کی طرف کھلا ہوا ہے اور علم حکمت وغیرہ ابواب جو اس سے حاصل ہوتا ہے جو عالم
 ظاہری کی طرف مفتوح ہیں غرض کہ عجائب قلبی اور اسکی آمد و شد و دونوں عالموں غیب اور شہادت
 مین علم معاملات مین جھڑپ نہیں ہو سکتے صرف اس مثال سے مدخل و دونوں علموں کا معلوم ہو گیا
 اب دوسری مثال اس لیے بیان ہوتی ہے کہ اوسے علما اور اولیا کے عمل کا فرق معلوم ہو جاوے
 یعنی علما کا عمل تو یہ ہے کہ نفس علوم کو حاصل کرتے ہیں اور اوسکو دل کی طرف کھینچتی ہیں اور اولیا
 صوفیہ صرف قلوب کی جلا اور صفائی مین کوشش کرتے ہیں تو ان دونوں کی مثال یہ ہے
 کہ کہتے ہیں کہ کسی بادشاہ کے سامنے مذکور ہوا کہ اہل روم اور چین والے نقاشی کے کام مین بڑے
 ماہر ہیں اور تصویر بہت عمدہ کھینچتے ہیں اوسکے ولین یہ آیا کہ ایک مکان ایک طرف تو روم والوں کے
 سپرد کرنی چاہیے اور ایک جانب چین والوں کو دینی چاہیے تاکہ دونوں فریق اپنی کارستانی ظاہر
 اور برج مین ایک ایسا پردہ ڈالنا چاہیے کہ ایک کے کام کی دوسرے کو اطلاع نہو چنانچہ ایسا ہی کیا
 پس روم والوں نے عجیب عجیب رنگ بشتیا رکھے کیے اور چین والے رنگ ہی کام مین مصروف
 ہوئے یعنی اپنی طرف کی جانب کو خوب جلا کرنی شروع کر دی جب روم والے رنگ کے نقوش سے
 فارغ ہوئے تو چین والوں نے بھی کہا کہ ہم بھی نقوش کر چکے بادشاہ بہت متحیر ہوا کہ انہوں نے کیا
 بنایا ہے جس مین رنگ کی ضرورت نہوئی اوشے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ایکو اس کے کچھ عرصے
 نہیں پردہ اٹھا کر ملاحظہ فرمائیے جو نہیں پردہ اٹھایا گیا تمام نقوش و میوے چین والوں کی
 جانب مین جلا کی سبب معلوم ہونے لگے بلکہ اونہیں جو کچھ بہت زیادہ تھا کیونکہ اونکی جانب جلا کے
 سبب آئینہ کے مثال ہو گئی تھی اس سے اور بھی زیادہ خوبی معلوم ہوتی تھی پس اولیا راہی
 توجہ بھی چین والوں کی طرح قلب کی جلا اور تطہیر و صفائے مصروف رہتی ہے یہاں تک کہ اس میں
 امور حق چکنے لگتے ہیں اور علما رطابہ کی توجہ روم والوں کی طرح اکتساب و نقوش علمی کی طرف
 رہتی ہے بہ صورت علم قلب مین کی طرح حاصل ہو قلب مع من کا فنا نہیں ہوتا اور نہ اوسکا علم
 موت پر جاتا رہتا ہے نہ صفا و قلب مین کچھ کدورت آتی ہے جیسا کہ حسن بصری رضی فرمایا ہے

کہ خاک محل ایمان کو نہیں کہاتی بلکہ وسیعہ تقرب الی اللہ ہوتی ہے اور نفس علم جو دلیمن آئندہ
اور صفا اور ستقا اور اس علم کے حاصل ہونیکے یہ چیزیں لادہ ہی ہیں عبادت ابدی بدون علم اور معرفت کیسکو
نہیں مل سکتی اور اس سعادت میں ہی بعض لوگ اشرف ہیں بعض سے حسب طرح کہ تو نگری کیو سطر
مال کی ضرورت ہوتی ہے تو تھوڑے روپیہ والا بھی غنی کہلاتا ہے اور جبکہ پاس بہت سی خزانے
ہوں وہ بھی غنی ہو مگر دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے اس طرح معرفت و ایمان میں بھی تفاوت
درجات ہو کہ اوسکی کچھ انتہا نہیں معرفت وہ نور ہے جس سے کہ ایمان والے خدا تعالیٰ کے دیدار میں
چلپیں گے جیسا خود اللہ تعالیٰ فرمایا تو ہر کسے بنی اید بھود باہما نھو اور حدیث شریف میں
اور وہ کہ بعض کو نور مثل پہاڑ کے عنایت ہوگا اور بعض کو اوس سے کم ہیاتش کہ سب بھیدا وہ
شخص ہوگا کہ اوسکو صرف دونوں پاؤں کے اگلو ٹھونپہ نور عنایت ہوگا اور وہ کہی تو چکنے لگوگا اور
گل ہو جاوے گا چکنے کی حالت میں تو وہ قدم کے کو بڑھاوے گا اور گل ہونیکے صورت میں کٹر سیگا
اور پل صراط پر گزرنے کا بھی موافق نور ہی کے ہوگا کوئی تو انکھ کے جھپکتے ہی اور تیر جاوے گا اور بعض بھلی
کی طرح اور کوئی بادل کی طرح اور کوئی شہاب کی طرح اور کوئی سرپٹ گھوٹے کی طرح گزریگا اور سب کو
صرف انکو ٹھونپہ نور ہوگا وہ رگڑتا چلے گا کہ ایک ہاتھ کو بچائے گا تو دوسرا لٹک جاوے گا
اور اس طرح ہاتھ پاؤں کو آگ لگ کر خلاص ہوگا اسنہ سائے لوگوں کے ایمان کا تفاوت معلوم
ہوتا ہے اور یہ جو ایک وایت میں آیا ہے کہ اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان تمام جانوں کے ایمان
کے ساتھ سوا ہی پیغمبروں کے وزن کیا جائے تو اونہیں کا ایمان بہاری ٹھہرے اسکی یہ مثال ہے
کہ کوئی یون کے کہ اگر آفتاب کا نور اور تمام دنیا کی جزاوں کا مقابل کیا جاوے تو آفتاب ہی کا نور
غالب رہے پس عوام میں سے بعضوں کو ایمان کا نور چراغ جیسا ہے اور بعضوں کا نور شعل جیسا
اور صدیقین کے ایمان کا نور مثل چاند اور ستاروں کو نور کے ہی اور انہی کے ایمان کا نور آفتاب کی مانند
تو حسب طرح کہ آفتاب کی نور سے تمام آفاق کی صورت باوجود وسعت کی سنکشف ہو جاتی ہے اور چرخ
کے نور سے صہن مکان کا ایک کونا ظاہر ہوتا ہے اس طرح سینہ کی انشراح کا فرق سمجھنا چاہیے
کہ قلوب عارفین پر سباعت معرفت تمام عالم ملکوت سنکشف ہو جاتا ہے اور اسی بنا پر حدیث
شریف میں ار ہو کہ یقال یوم الیقینہ کخر جیسا من النار من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان
ونصف مثقال درابہر مثقال شعیرۃ و ذکر تہ اس حدیث سے کہی باتیں نکلتی ہیں ایک یہ کہ درجہ
ایمانی میں تفاوت ہوتا ہے اور ایک یہ کہ اسقدر ایمان دخول نار کا مانع نہیں اور ایک یہ کہ جس شخص کا

اوی شیشی درانی تو
دو گاروٹے دہے ۱۱
سم طانی و صا کر پتہ
ابن سودا ۱۲

علم نبات کو چھوڑ
کہ درخت میں سداون
گو تو نکال دو کو کون
ایک مثال کہ ایمان
اور شعل جیسا
و شعل جیسا
شکل بلابرجہ بالا
نصف ذرۃ ایمان
برایات شریف
گ کہ مثقال ذرۃ

نوا ان عمر منهم اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص نے کہا کہ میں نے
بعد و لا محدث بھی پڑھا ہے اور محدث کو معنی صدیقین فرمائی ہیں غرض کہ محدث اور سکوت کے ہیں
جسیر الامام ہو اور الامام والا وہ شخص ہے کہ جس پر باطن قلب سے انکشاف شایا محسوسات خارجی کی
حاجت نہوا اور قرآن شریف میں یہ امر صریح ہے کہ تقویٰ منقح ہدایت اور کشف ہے اور اس کا علم ہر
تعلیم ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ لِيَقُولَ وَيَقُولُنَّ اور
هَذَا آيَاتُ الْكِتَابِ هُدًى وَبُحْرَانٌ لِّلْمُتَّقِينَ ہدایت میں لیل تقویٰ کے ہے تخصیص فرمایا ہے اور انور
وغیرہ رض فرماتے تھے کہ عالم اس شخص کا نام نہیں ہے کہ کتاب میں سے کچھ یاد کر لے اور جب اس کو پو
چاوے تو جاہل بجاوے بلکہ عالم اس کو کہتے ہیں کہ علم اشیا پروردگار کے پاس سے جس وقت چاہا
ہوون ورس حفظ حاصل کر لے اور علم ربانی اس کو کہتے ہیں اور اسی کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں
وَاللَّيْلَ نَظُنُّ لَكَ أَعْلَمُ وَرَبِّكَ أَعْلَمُ اوس کی طرف سے فرق یہ ہے کہ بعض علوم بوسطہ تعلیم
ہوتے ہیں اور کمال نام علم لدنی نہیں بلکہ علم لدنی وہ ہے کہ جو قلب میں ہوں کسی سبب خارجی معتاد
حاصل ہو نہ دلائل نقلی ہیں اور اگر سبب آیت احادیث جوہن باب میں وارد ہیں لکھے جاوین تو بشما
ہو جاوین تجربہ جو شاہد ہاں امور کا ہوا ہے وہ بیان ہوتا ہے اور وہ بھی بے نہایت ہے اور صحابہ و تابعین
اور بعد کے لوگوں کو سب کو ہوا ہے جیسا کہ روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رحمہ اللہ حضرت عائشہ سے
اپنی سوت کو وقت فرمایا کہ تیرے دو بہائی اور دو بہنیں ہیں حالانکہ حضرت کی زوجہ و سوت
حاملہ تھیں اور بعد کو بیٹی پیدا ہوئی تو پیدا ہونے سے پہلے ہی معلوم کر لیا کہ لڑکی ہوگی اور حضرت
نے حسین خطبہ کے درمیان میں ارشاد فرمایا کہ کیا سارے انجیل یعنی جب آپ کو کشف سے معلوم ہوا
کہ دشمن لشکر اسلام پر چڑھ آیا تو آپ نے لشکر اسلام کو لکارا کہ پہاڑ کی طرف ہو جاو پراس آواز کا اس
لشکر میں پہونچ جانا نہایت تیزی کر امت ہو اور اس بن مالک سے روایت ہے کہ میں ایک دفعہ حضرت عثمان
کی خدمت میں جاتا تھا اسے میں مجھ کو ایک عورت ملی مینا اس کو پوچھا اور اس کے حسن کو اچھی طرح معاینہ کیا
میں خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت عثمان نے مجھ کو ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بعض آدمی میرے پاس آتے ہیں
آتے ہیں جیسا کہ انکو نہیں نہا کا اثر ہوتا ہو کیا مجھ کو یہ معلوم نہیں کہ انکھوں کا زنا بری طرح سے دیکھنا ہو یا نہ ہو
ورنہ مجھ کو نہرونگا پیش پوچھا کہ بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی وحی ہوتی ہے آپ نے فرمایا کہ نہیں لیکن
بصیرت اور فراست صادقہ ہے اور ابو سعید خدری سے نقل ہے کہ ایک بار میں حرم شریف میں گیا اور ایک فقیر
دیکھا کہ دو خرچہ پکے ہوئے تھے زمین کہا کہ اس قسم کے لوگ آدمیوں پر نبیاری ہوتے ہیں اس نے مجھ کو لارو کھا

یہ سب کچھ
پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اور جو بار بار فرماتے تھے
فرشتوں میں سے ہیں

گوشت کو جو کچھ کھاتے ہیں
یہ ان کے لیے ہے کہ ان کو کھانے
اور سبب استیلاوت

اور ان کو کھانا
پس سے ایک علم

یہ سب کچھ
پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

الله يحكم ما في انفسكم فاخذوا في انفسهم فوجدوا في انفسهم ما لم يظنوا به
 اور یہ کہ میری طرف سے غائب ہو گیا اور ذکر یا ابن داؤد سے روایت کہ ابو العباس ابن مسروق رحمہ
 ابی الفضل بلشیمی کی عیادت کو گئے اور یہ مرض عیال والے تھے اور سب اوقات کا سامان ظاہری
 نہ تھا تو جب ابو العباس اٹھنے لگے ولین کہا کہ اسی شخص کا منہ کہا تا ہوگا اوس وقت ابو الفضل
 نے آواز دی کہ خبردار اس نکمی بات کا کہی دہیان نکر خدا تعالیٰ کے الطاف پوشیدہ بہت ہیں
 فقیر روایت کہ ایک روز میں حضرت شبلیؒ کی خدمت میں گیا تو آپؒ فرمایا کہ اے احمد خدا تعالیٰ نے
 ہم سب کو سچان کے لیے داغ دیا ہے میں نے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے آپؒ فرمایا کہ میں اس وقت
 بیٹھا ہوا تھا میرے ولین بات گزری کہ تو بخیل ہے احمد کہتے ہیں کہ میں عرض کیا کہ حضرت میں
 بخیل نہیں ہوں ہر آپؒ فرمایا کہ بیشک تو بخیل ہے ہر مین ولین قصد کیا کہ جو کچھ میں
 ملے گا اوسکو جو فقیر بھیکو اول ملے گا اوسے دینا لوں گا میں اسی فکر میں تھا کہ ایک شخص میرے پاس
 اشرفیان لیکر آیا اور کہا کہ اسکو اپنی مصارف میں خرچ کر میں اوسکو لیکر انصار وعدہ کو لیے اٹھا تو مجھ
 تو ایک اندہ با فقیر نامی سے سر منڈاتا ہوں میں اوسکے سامنے جا کر اشرفیان اوسکو دینے لگا اوسنے جواب
 کہ اس نامی کو دیر سے میں نے کہا کہ چاہیے ہیں اوسنے جواب دیا کہ تجھ سے کہ نہیں دیا ہے کہ تو بخیل ہے
 نامی کو دیر سے جب نامی کو دینے لگا تو اوسنے کہا کہ جب سے یہ فقیر مجھ سے منڈانے بیٹھا ہے عہد کیا ہے
 کہ اجرت نہیں لگائیں میں نے اونی اشرفیہ کو دریا میں پھینک دیا اور یہ کہا کہ جو کوئی تمہاری عزت کرتا ہے
 خدا ولیل کرتا ہے اور خمر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ میں ایک نے فقیر حضرت ابو الخیرؒ کے گھر گیا اور
 عہد کیا کہ اوسکے گھر کچھ کہانا نہ کھاؤں گا جب میں گھر سے نکلا تو دیکھا کہ وہ میرے پاس ایک کہانہ کھا رہا
 لیے آئے ہیں اور فرمایا کہ لو اب کہاؤں یہاں تو میرا گھر نہیں ہے اور ان صاحب کی اور کراہتیں بھی
 مشہور ہیں چنانچہ ابراہیم رقی سے روایت ہے کہ میں ایک دفعہ اونکی زیارت کو گیا مغرب کی نماز
 اوہوں نے پڑھائی تو آخر ہی اچھی طرح نہ پڑھ سکے اپنے ولین سوچا کہ ناحق میں انکے پاس
 جب نماز ہو چکی تو میں استنجے کو باہر گیا ایک شیر نے بھوکا تھا اچھا حضرت ابو الخیرؒ کی خدمت میں
 اگر حال بیان کیا آپؒ فرمیں سے شیر کو لاکر کہ کیوں ہے کہ نہیں دیا کہ ہمارے چھانوسے قوت
 نکلیا کہ یہ شتم ہی شیر علیحدہ ہو گیا میں طہارت کر لیا جب پرا تو مجھے ارشاد فرمایا کہ تم نے اپنے ظاہر کو
 سیدھا کیا ہے اسی جہ سے شیر بڑھ گیا اور ہم نے اپنے باطن کو سیدھا کیا ہوا شیر بڑھ گیا اور ہم نے اپنے باطن کو
 دانتھا کھاتین چینی شاخ کی فراست اور لوگوں کے دل کا حال معلوم کرنا اور اوسکے اعتقاد کو تسلیم

۱
 اسکو دیکھو کہ بھیکو
 دینے لگا اور اس نے
 ۲
 دیکھو کہ بھیکو
 دینے لگا اور اس نے

پالیجا تا ہی بلکہ مشائخ نے جو حضرت خضر و طاقات کی ہوا و نئے رسول کی ہوا کی بات کی آواز میں ہیں
 اقسام کی کرامات اس قدر ہیں کہ اونکا حصہ ہی نہیں ہو سکتا ہاں نہ کر کے لیے صرف حکایات کافی نہیں ہیں
 اوسکو اوسکے نفس اسکا مشاہدہ ہو جاوے اور جو شخص غدا کی غنیمت کا شکر ہوگا وہ غنیمت کا شکر ہوگا
 لیکن وہ اصل قاطع کہ جسکا کوئی انکار نہ کرے وہ باتیں ہیں اول تو عجیب و غریب سچی خوابیں کہ اونسے غیب کا حال
 کہلتا ہے کیونکہ جب تک ممکن ہو کہ خواب میں احوال غیب کا شہد ہو جاوے تو بیداری میں ہو جاتا حال نہیں سمجھا
 کہ فرق دونوں حالتوں میں صرف یہی ہے کہ خواب میں جو اس کون ہوتی ہیں اور محسوسات ظاہری کی طرف متوجہ
 نہیں ہوتی اور یہ بات اکثر بیداری میں واقع ہو جاتی ہے کہ آدمی اگر کسی بات کو خوب غور کرے یا ہو تو اس وقت
 نہ آواز سنتا ہے نہ کوئی چیز دیکھتا ہے نہ وہاں نہیں لگا رہتا ہے دو ستر خبر دینا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا
 احوال سے اور امور آئندہ کی جیسا کہ قرآن حدیث شریعت ہر اور جہت بات نبی شریعت معنی تو غیبی ہے
 ہو سکے ہو کیونکہ نبی اسی شخص کو کہتے ہیں جسکو حقائق امور کا شہد معلوم ہوں اور اصلاح خلق میں شغول
 تو ممکن ہے کہ کوئی اور شخص اس طرح کا ہو جسکو حقائق امور کا شہد معلوم ہو جاوے مگر اصلاح خلق اوسکا کام
 تو ایسے شخص کو نبی تو نہ کہنے بلکہ ولی کہنے اب جو آدمی انبیا کو مانگا اور سچی باتوں کی تصدیق کر گیا اوسکو یا خضر
 اقرار کرنا پڑ گیا کہ قلب کے دو دروازہ ہیں ایک خارج یعنی حواس کی طرف اور دوسرا عالم ملکوت کی طرف جسکو دروازہ
 الامام اور وحی کہتی ہیں جب ان دونوں دروازوں کا اقرار کر گیا تو پھر یہ نہیں کہہ سکتا کہ معلوم غصا صرف تعارف سے
 مستند وہی ہو چکا ہو بلکہ یہی ہو سکتا ہے کہ ذریعہ علم کا صرف مجاہدہ ہوا ہے نہ ہی حقیقت آمد و شد قلب کی سیال
 عالم ظاہری اور عالم ملکوت کو صاف ظاہر ہو لیکن یہ بات کہ خضر میں انجاشاف امر کیون ہوتا ہے اور انبیا اولیا
 کے لیے فرتہ صورت مختلف میں کیون معلوم ہوتے ہیں سب اسرار عجائب قلب میں سے ہے اور اوسکا سب
 علم کا شہد کے لائق ہے اسی لیے ہم اس قدر پر اکتفا کرتے ہیں کیونکہ ترغیب مجاہدہ اور اس سے اجتناب
 کے معلوم کرنے کے لیے اتنا ہی بہت ہے بعض مکاشفین منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جبکہ وہ انبیا
 نے ظاہر ہو کر یہ کہا کہ تم اپنا ذکر خفی اور مشاہدہ توحید کیہ لکھو کیونکہ تم تمہارا کوئی عمل نہیں لکھو اور
 اس بات کو آرزو مند ہیں کہ جس عمل سے تم تقرب الی اللہ کرتے ہو اوسکو لکھ کر آسمان کو جاوے میں پوچھا
 کیا تم میرے فرائض نہیں لکھتے اور انہوں نے کہا کہ فرائض تو لکھتے ہیں مگر جواب دیا کہ لکھنے کو پس اس قدر
 کفایت ہے اس سے معلوم ہوا کہ کرام کا تبیین کو بھی اسرار قلب پر اطلاع نہیں ہوتی وہ بھی اعمال
 ظاہری پر مطلع ہوتے ہیں اور بعض عارفین سے منقول ہے کہ میں نے ایک بار اہل سے مسئلہ مشاہدہ
 یقین پوچھا تو وہ اپنی بائیں طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ کیون بہانی کیا کہتا ہے پھر دہنی طرف

متوجہ ہو کر یہی کہا پس نہ کہ بیرون ہوگا کہ یہی کہا اس کے بعد برعکس جواب دیا کہ یہی
 ویسا کہ یہی نہیں سنا تھا پر میں نے اس سے متوجہ ہونیکا حال پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ کو جواب دینا
 سوال کا معلوم نہ تھا تو میں نے بائیں طرف کی فرشتہ سے پوچھا اس نے کہا کہ مجھ کو معلوم نہیں ہے
 دینے فرشتہ سے پوچھا کہ وہ زیادہ جانتا ہے اس نے بھی لاعلمی کا بیان کیا تب میں نے اپنے دل کی طرف
 دیکھا اور اس سے دریافت کیا تو اس نے وہ جواب دیا جو میں نے تم سے ذکر کیا تو معلوم ہوا کہ وہ اول
 دونوں سے زیادہ جانتا ہے پس یہ صاحب گو یا مصداق اس حدیث کہ ہے **إِنِّي مُتَّبِعٌ مِّنْكُمْ**
وَأَنَا مَعَكُمْ مِّنْكُمْ اور ایک حدیث قدسی میں ہے کہ **اللَّهُ تَعَالَى فَرَمَانُهُ أَيْمَانُ عَبْدِي أَطْلَعَتْ عَلَى قَلْبِهِ فَرَأَتْ**
الْغَالِبَ عَلَيْهِ الْمَسْأَلُ بِذِكْرِي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ وَكُنْتُ حَلِيسَةً وَخَدَّاهُ وَابْنُهُ أَبُو سُلَيْمَانَ رَأَى فَرَمَانَهُ
 کہ قلب نمبر ایک برج کے ہے جس کے چاروں طرف دروازے بند ہیں اور میں سے جو دروازہ اوپر کیے کہلاتا
 وہ اوس میں کام کرتا ہے غرض کہ اس بیان سے ظاہر ہوا کہ قلب کی دروازوں میں سے ملکوت کی جانب بھی
 ایک دروازہ ہے اور وہ مجاہدہ اور ورع اور انقطاع شہوات دنیاوی سے کہلاتا ہے اور اسی جہت
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کے رئیسوں کو ارقام فرمایا تھا کہ بطبع لوگ تم سے کہہ کہیں اوس کو یاد
 رکھا کرو کیونکہ اوس پر امور صادقہ منکشف ہوتی ہیں اور بعض علمائے یہ فرمایا ہے کہ حکم کے منہ پر لنگر
 ہاتھ ہے وہی بات اُن کے منہ سے نکلتی ہے حوالہ اللہ تعالیٰ اُن کے لیے امر حق تیار کر دیتا ہے اور ان کے رُک
 فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خاشعین کو اپنی بعض اسرار پر مطلع فرمادیتا

اس پر علی بن ابی طالب
 دل امام سے بھی بڑھتا
 کھنکھایاں اور غرور
 ان میں سے ہیں لا
 بخدا ہی برایت ایزد
 بالذکر و ذکر

گیارہواں بیان شیطان کے مسلط ہونیکا دل پر و سوا اس کی جہت
 اور معنی و سوسہ کی اور اس کے غلبہ کا سبب

یہ مثال پہلے بیان ہو چکی ہے کہ قلب مثل ایک برج کے ہے جس کے گرد بہت سی دروازی ہوں کہ میں
 دروازوں سے اوس پر حوالہ کی آمد و شد ہوتی ہے یا قلب کو مثل تودہ کے سمجھنا چاہیے جس پر طوفانی
 لگتی ہوں یا مثال آئینہ کے جاننا چاہیے جس پر مختلف صورتیں گذرتی رہتی ہیں اور ایک کا اس
 بعد دوسرے کی سیارہ ہوتا ہے یا ایک حوض ہے جس میں مختلف مالمیوشے پانی آتا ہے بہ صوت قلت
 بہ وقت ان کی آواز کا طور یا تو اس خستہ ظاہر کی جہت سے ہوتا ہے یا باطن کی جہت سے اس تصویر خیال اور شہوت
 اور غضب اور اخلاق مرکبہ انسان کے مزاج میں داخل ہیں مثلاً اگر کسی چیز کو اس سے معلوم کر لیا
 تو اس سے دل میں ایک اثر پیدا ہوگا اسی طرح کثرت غذا اور زہور طبیعت باعث الگو ہواں شہوت ہوگا تو اس
 ہی دل پر ایک اثر ہوگا اور اگر جو اس کو روکے تو نفس میں جو خیالات باقی رہتی ہیں اُن کی طرح

اس میں ہر حال میں
 دینے کا سبب ہے
 کہ جو اس کی جہت سے
 جواز کی جہت سے
 جو جہات اور اس کا
 اس کلام میں مذکور ہے

خیال ہے گا اور بسط خیال ایک شے سے دوسری کی طرف بدلتا جاوے گا اس طرح دل بھی ایک
 حال سے دوسری کی طرف بدلتا جاوے گا غرض کہ دل کی تغیر اور تاثیر ہمیشہ انہیں اسباب سے ہوتی
 اور جو آثار خاصہ و لمیں آتے ہیں ان کو خاطر کہتے ہیں یعنی فکر اور ذکر اور فکر اور ذکر سے یہ مراد کہ علوم
 قلب اور ادراک کرتے خواہ وہ نئی ہوں یا پہلی باتوں کا ذکر ہو اسی کا نام خاطر ہے کیونکہ یہ چیزیں
 آتی ہیں حالانکہ پہلے سے دل کو ان سے غفلت تھی اور ارادہ کی محک یہی خاطر ہوتے ہیں اس لیے
 کہ جس چیز پر آدمی نیت اور غم اور ارادہ کرتا ہے پہلے وہ چیز و لمیں گذرتی ہے خلاصہ یہ کہ آدمی ان
 کا سبب ان خواطر ہیں پہنچواطر سے غبت متحرک ہوتی ہے اور غبت سے غم اور نیت کو حرکت ہوتی ہے
 اور نیت اعضا کو حرکت دیتی ہے لیکن جن خواطر سے غبت متحرک ہوتی ہے ان کی دو قسمیں ہیں ایک خاطر
 جو انجام کو مضر ہو اور ایک خاطر خیر جس سے آخرت میں نفع ہو اور چونکہ یہ دونوں بالکل مختلف ہیں
 انکی نام بھی جدا جدا رکھے گئے ہیں خاطر خیر کو تو الہام کہتے ہیں اور خاطر شر کو وسوسہ کہتے ہیں
 اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ خاطر جو لمیں حادث ہوتی ہے کوئی اسکا بانی بھی چاہیے جسکے سبب
 یہ لمیں حادث ہوتی ہیں اور ان کا سبب مختلف ہیں انکو اسباب بھی مختلف ہی ہوں گے اور ختم
 کی عادت بھی اس طرح جاری ہے کہ جیسا سبب ہوتا ہے ویسا ہی اسکا سبب ہوتا ہے مثلاً اگر کہ
 میں آگ جلاؤں اور دیوار میں اسکی روشنی سے روشن ہوں جاؤں اور وہ میں سے چمٹ کالی
 پڑ جاوے تو صاف معلوم ہو گا کہ سیاہی کا سبب آگ کی روشنی نہیں ہے اس طرح دل کی روشنی
 اور سیاہی کے بھی سبب جدا جدا ہیں یعنی خاطر خیر کا سبب شے ہے اور خاطر شر کا سبب شیطان اور دل
 نرمی جس سے کہ الہام خیر کے قبول کے لیے تیار ہوتا ہے تو ضیق کہلاتی ہے اور اگر اس سے وسوسہ
 شیطانی کو پذیر کرے تو اسکو خذلان بولتے ہیں کیونکہ معانی کے اختلاف سے الفاظ میں بھی اختلاف
 ہونا چاہیے اور فرقہ سے وہ مخلوق مراد ہے کہ جسکو خدا تعالیٰ نے فاضلہ خیر اور فائدہ علم اور کشف
 حق اور وعدہ خیر اور امر بالمعروف کو لیے پیدا کیا ہے اور وہ اسی کام کے لیے مسخر ہے اور شیطان مخلوق
 ہے کہ جسکا کام اسکے خلاف ہو یعنی وعدہ شر اور امر بالفحشاء اور خیرات کر نیکی وقت مفلسی کا خوف
 دلانا وغیرہ اس سے معلوم ہو گا کہ وسوسہ کو مقابل الہام ہے اور شیطان کے مقابل فرقہ اور خدا
 کے مقابل توفیق اور اسی کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں **وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ جُثَّةٌ لِّدَاعٍ** و جلیں
 یعنی موجودات تمامہ مقابل اور جفت ہیں سولے ذات خدا پاک کہ کہ اسکا نہ کوئی جفت
 نہ مقابل بلکہ وحدہ لا شریک خالق تمام جفت چیزوں کا ہے غرض کہ قلب انسانی شیطان اور شے

اور یہ چیزیں
 جلیں

ایسی تانی میں تھا جو چنانچہ حدیث شریف میں ارشاد کرتی قلب لبتان لبتان من الما فی اعداء یاسیر و صمدی
 قن و جد ذلک فلیعلموا انہ من اللہ سبحانہ و تعالیٰ و لعلہ من العدا و یاعادیا الشہر و تکذیبہ الحق و یومی
 عن الخیر من وجد ملک فلیستغفر اللہ من الشیطان التجمیر آپ فیہ آیت پڑھی الشیطان بعد
 الفقرا و یا مہر لیا الحسب آخر تکاد حسن بصری کا قول ہے کہ دو قصد دل کے گرد رہتے ہیں
 اللہ کی طرف سے اور ایک شہمن کی طرف سے پس اسد رحم کرے اس بندہ پر جو قصد کر نیکی وقت تو کیا کر
 اگر اللہ کی طرف سے معلوم ہوا کرے تو اسکو جاری کرے اور اگر شہمن کی طرف سے جانی تو اسکو لڑی اور
 کی اسی انجیا تانی کی طرف اشارہ ہوا اس حدیث میں قلب المؤمنین بنی امیاء لہم لہم کیونکہ
 خدا تعالیٰ اس بات سے بری ہے کہ اسکی کوئی اونگلی مر کب گوشت و پوست و ہڈی وغیرہ سے
 ہو بلکہ مروی ہے کہ جیسا آدمی جلد جلد انگلیوں سے کام کرتا ہو اور دوسری سمت کو تحریک انگلیوں سے
 بتلایا کرتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ فرشتہ اور شیطان سے کام لیتا ہے اور یہ دونوں دل کے بدلے ہیں
 مثل آدمی کے انگلیوں کے ہین جسم کے بدلے ہیں اور باعتبار اجل پیدائش کر دین لیناقت قبول کر
 آثار ملکی اور شیطانی کے دونوں کے مساوی ہے کسی کو ترجیح ایک دوسرے پر نہیں ہاں اتباع شہوت
 اور اونکی مخالفت سے ایک جانب کو دوسرے ترجیح ہو جاتی ہے یعنی اگر انسان غضب اور شہوت کے
 مقتضائے موافق کام کرے گا تو شیطان بواسطہ خواہش نفسانی غالب ہو جاوے گا اور اس صورت میں
 قلب شیطان کا ملے اور ماوا ہو گا کیونکہ خواہش نفسانی اسکی حیرا گاہ اور سیر گاہ ہو اور اگر شہوات کو مغلوب
 کرے فرشتوں کے اخلاق اختیار کرے گا تو اس صورت میں دل فرشتوں کی منزل اور مستقر ہو جاوے گا اور جبکہ
 قلب میں صفات بشریہ یعنی شہوت و غضب و حرص و طمع و بطول امل وغیرہ جو خواہش نفسانی کی
 فرع ہیں سب موجود ہیں تو بالضرور ہر ایک قلب میں شیطان کو بھی وسوسہ کرنے کی مجال ہے اسی
 جہت حدیث شریف میں آیا ہے کہ ما منکم من احد الا وکله شیطان قالوا وانت یا رسول اللہ قال لا انا
 الا ان اللہ اعاننی علیک فامسکو فلا یامرکم بالکفر و الشیطان کا خیر کے لیے امر کرنا صرف شہوت ہی کے
 ذریعہ سے تصرف کرتا ہے پس جس کسی پر خدا تعالیٰ نے عنایت کی اور اسکی شہوت کو اسکا ایسا
 میطع کر دیا کہ حد نہ اس کے سوا اسکا طور نہ ہونے پاوی تو ہر صورت میں اسکی شہوت اس شخص کو شر
 کی طرف داعی نہیں ہوتی پس شیطان بھی کہ شہوت ہی کا چولاپنے ہوئے ہی اسکو امیر کے سوا کچھ نہیں
 کہتا اور جب دل پر ذکر دنیا خواہش نفسانی کے سبب غالب ہو جاتا ہے تو شیطان کو مجال و سبکی
 ملتی ہے اور اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے اور جب قلب ذکر اللہ کی طرف جمع کرتا ہے تو شیطان کو موقع

اس میں تانی اور
 جو چنانچہ حدیث شریف میں
 ارشاد کرتی قلب لبتان لبتان
 اور اس میں کہیں جانتا
 جسکو معلوم ہوا کرے تو اسکو جاری کرے
 کہ سیدانی ملان کو تانوں
 شکر خدا کرے اور انکی یاد
 دشمنی میں شیطان کی
 اور اسفل ارضی کو پسند
 اور اگر کوئی کہے کہ شیطان
 یہ معلوم ہوا کہ شیطان
 غلبہ پانا غلبہ شہوت
 و دوسرے لگا رہی ہوتی
 ابی ہونے
 شیطان کے صفات بشریہ یعنی شہوت و غضب و حرص و طمع و بطول امل وغیرہ جو خواہش نفسانی کی فرع ہیں سب موجود ہیں تو بالضرور ہر ایک قلب میں شیطان کو بھی وسوسہ کرنے کی مجال ہے اسی جہت حدیث شریف میں آیا ہے کہ ما منکم من احد الا وکله شیطان قالوا وانت یا رسول اللہ قال لا انا الا ان اللہ اعاننی علیک فامسکو فلا یامرکم بالکفر و الشیطان کا خیر کے لیے امر کرنا صرف شہوت ہی کے ذریعہ سے تصرف کرتا ہے پس جس کسی پر خدا تعالیٰ نے عنایت کی اور اسکی شہوت کو اسکا ایسا میطع کر دیا کہ حد نہ اس کے سوا اسکا طور نہ ہونے پاوی تو ہر صورت میں اسکی شہوت اس شخص کو شر کی طرف داعی نہیں ہوتی پس شیطان بھی کہ شہوت ہی کا چولاپنے ہوئے ہی اسکو امیر کے سوا کچھ نہیں کہتا اور جب دل پر ذکر دنیا خواہش نفسانی کے سبب غالب ہو جاتا ہے تو شیطان کو مجال و سبکی ملتی ہے اور اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے اور جب قلب ذکر اللہ کی طرف جمع کرتا ہے تو شیطان کو موقع

نہیں ملتا ہے اور جلد تیا ہے اس وقت فرشتہ اپنی ارجحیت کرتا ہے ان شیاطین اور فرشتوں کے دونوں میں
 میں ہمیشہ یہی کشمکش دیکھ رہی ہے یہاں تک کہ قلب ایک کا ایمن سے متقاد ہو جاتا ہے اور ہر ویسکا
 مستقر اور مکان بن جاتا ہے دوسرے کا گزراؤ میں اگر ہوتا ہے تو جینا جھپٹی کے طور پر ہوتا لیکن اکثر
 قلوب کا یہ حال ہے کہ لشکر شیاطین نے ان کو مشتعل اور سحر کر لیا ہے اور ان کا مالک بن بیٹھا ہے تو ایسے
 دل و سوسون سے پرہیز اور انہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے رکھا ہے اور اس لشکر کے غالب ہونا
 مبداء شہوت اور ہوا نفسانی کا اتباع ہے اب جب تک کہ شیطان کا زور کم نہ ہوگا ان کا سحر ہونا
 ممکن نہیں اور اس کا زور سحر کم ہوتا ہے کہ شہوت اور ہوا نفسانی سے دل کو خالی کرے اور اللہ تعالیٰ
 کے ذکر سے اس کو پر کرے جس کے سبب فرشتہ کا اثر دل پر نزول کرتا ہے جابر بن عبیدہ عدوی فرماتے ہیں
 کہ علامہ ابن زیاد سے میں شکایت کی کہ میرے دل میں وسوسہ ہوتا ہے انہوں نے فرمایا کہ اس کی
 مثال یون بھنی چاہیے کہ ایک گرمین جو گرمیے اگر اوسمیں کچھ ہوگا تو مرنے لگے گا اور اگر کچھ نہ ہوگا تو
 جاوینگے غرض اس سے یہ کہ جو دل ہوا نفسانی سے خالی ہے اوسمیں شیطان نہیں جاتا اس لیے
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اَنْ عِبَادِي لَكُمْ عَلِيْمٌ سَلْطَانٌ پس جو آدمی اتباع ہوا نفسانی سے
 وہ گویا اللہ کا بندہ نہیں ہے اور کو بند ہوا کہنا چاہیے چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہوا اَنْ تَعْلَمُوْا اَنْ لِّلّٰهِ كَلِمَةُ السَّكْرِ
 اسمین صاف ارشاد فرمایا کہ تتبع ہوا نفسانی بندہ ہوا ہے اوس کو اپنا معبود سمجھتا ہے پس ایسے شخص پر
 شیطان کو غالب فرما دیتا ہے اور شیطان سے بچاؤ کے لیے بھی احادیث میں ذکر اللہ ہی مذکور ہے
 مثلاً حضرت عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں
 عرض کیا کیا رسول اللہ شیطان مجھ میں اور میری نماز میں داخل ہوتا ہے یعنی نماز و قرائت میں سو
 اَلَا تَاْتِيْكَ اَنْ تَرٰ اَشْرَادَ فَرَايَا ذٰلِكَ شَيْطَانٌ يَقَالُ لَكَ لَخَذْلَبٌ فَاِذَا اَحْسَنَ كَقَوْلِكَ اَللّٰهُمَّ وَاَقْلَبْ عَنِّيْ
 اَلَا تَاْمُرُوْنَ عَصْرًا فَرَمَاتے ہیں کہ میں آپ کو ارشاد کے بموجب عمل کیا تو وہ بات جاتی رہی اس لیے
 دوسری حدیث میں وارد ہوا اَنْ لِّلّٰهِ شَيْطَانٌ يَقَالُ لَكَ اَلَا تَاْمُرُوْنَ فَاَسْتَعِيْذُ بِاللّٰهِ مِنْهُ اَوْ
 خدا کے ذکر ہی سے شیطان کا دفع ہونا ایک عمدہ وجہ ہے ہم ثابت کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وسوسہ شیطان
 ولین سے جبھی جاوے گا جب اوس وسوسہ کو سوا کوئی اور بات ولین گذرے کیونکہ جب ایک بات ولین
 گذر رہی ہے تو دوسری جو اوس سے اول تھی وہ اوسمیں نہیں رہتی پس لگو کسی اور بات کی طرح جو
 کرنے سے وسوسہ شیطانی نفع ہو سکتا ہے مگر یہ بھی ممکن ہے کہ اس دوسری بات میں بھی وسوسہ
 لیکن ذکر الہی اور اوس کے متعلقات ایک ایسے سہ ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے شیطان کی مجال نہیں ہوتی

وہ جس سے نہ ہوتا
 وہ نہیں ہے جو شیطان

سب سے پہلے شیطان
 پہلے کہ شیطان کا

شیطان کی
 شیطان کی
 شیطان کی
 شیطان کی

شیطان کی
 شیطان کی
 شیطان کی
 شیطان کی

[illegible][illegible]

100

۱۰۰

اور اس کے بعد وہ اپنے گھر میں
آ کر بیٹھ کر پڑھ لکھنے لگا۔

100

15/12/20

ای دوسری اور تیسری

14/12/2019

مدان الطاهرین محمد بن علی

کنا سے پرہیز ان اس کے بندوں پر رحم کر کے ہلاکی سے بچانا چاہیے اور غلط نصیحت انکو سننا نا چاہیے
 خدا تعالیٰ تمکو نعمت علم اور دل روشن اور تقریر دلکش اور سخن خوش سے بہرہ مند فرمایا ہے تو اللہ کی
 نعمت کی ناشکری کس طرح کی گئی اور علم کی اشاعت سے روک کر مورد عنایت خداوند کیونکر ہو گا لوگوں کو
 راہِ راست کی طرف بلانا چاہیے کس طرح کی تقریریں اوسکے نفس سے ہمیشہ کرتا رہتا ہے سنا تک کہ اوسکو
 وعظ گوئی پر بلطائف بحیل آمادہ کر دیتا ہے ہر اس کے بعد یوں دہین ڈالتا ہے کہ اگر عمدہ لباس پہن
 اپنے لیے جو تقریر اور اظہار خیر نہ کرو گی تو تمہاری بات دل پر اثر نہ کرے گی اور نہ کسیکو راہِ راست ملے گی اور کس
 تقریریں مدام کرتا رہتا ہے اور اوسکی غرض ان باتوں سے یہ ہوتی ہے کہ عالم مذکور کو ریاض میں ڈالے کہ اسکو
 اپنی تعظیم اور کثرتِ خادم کا اوزار بنے علم اور چراغ کا اور تجارت کی آنکھ سے اور مذکور دیکھنے کا مہو جاوے تو وہ
 کہ ظاہر میں تو کیسی خیر ہے ہی کی باتیں پیش کرتا ہے مگر واقع میں ایک غریب بچارہ کی ہلاک کا فکر ہے
 اسکی چینی باتوں سے سنو والا ہی جانتا ہے کہ یہ خیر خواہی کرتا ہے اور اللہ کے نزدیک بجا راہِ راست ہو گا
 حالانکہ اوسکی غرض یہی ہوتی ہے کہ ریا اور عجب میں ٹپ کر تباہ ہو جاوے ایسے ہی لوگوں کی طرف اشارہ
 ہے ان حدیثوں میں اِنَّ اللہَ کَیۡوُنٌ ہٰذَا الَّذِیۡنَ یَقُوۡمُوۡنَ بِخَلْقِ لَہُمَا وَاِنَّ اللہَ کَیۡوُنٌ یَّہْدِیۡہُمَا
 بِالرَّجُلِ الْفٰلِکِیۡمِ اوسے حضرت علی علیہ السلام نے شیطان مردود کے جواب میں کیا اچھا ارشاد فرمایا تھا
 یعنی اے میں مردود حضرت کی سامنے آیا اور آپ سے عرض کیا کہ فرمائیے لا الہ الا اللہ تو آپ نے ارشاد فرمایا
 کہ یہ کلمہ تو شہادتِ مگر تیرے کہنے سے میں نہیں کہوں گا اس سے عرض آپ کی یہی تھی کہ یہ مردود خیر
 اندر بھی کچھ دغا کرتا ہے اور شیطان کے اس قسم کے فریبے شمار ہیں اونکے باعثِ علم اور عابد و رُحبا
 اور فقرا اور غنیاء اور اوس قسم کے لوگ جو صرف ظاہر شہر کو برا جانتے ہیں اور محض گناہِ علانیہ کے قریب
 نہیں ہوتے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں باب غور و معالطہ میں ہم کچھ شیطان کے فریبے بیان کیے
 آخیر میں بھیگی اور اگر فرصت ملی تو شاید ایک کتاب بھی سی باب خاص میں لکھ سکوں گا نامِ تلبیس میں
 کہیں گے کیونکہ اچکل اوسکے فریبے مانہ میں اور مخلوق میں خاصکے مذاہب اور اعتقادات میں بہت پہلو
 ہوئے ہیں حتیٰ کہ خیر کا نام ہی نام رکھتا ہے اور یہ اسی لیے ہے کہ لوگ شیطان کے دھوکہ کو نہ دیکھتے کہ
 میں پس بندہ پر واجب ہے کہ جو قصد اوسکے دل میں آوے اوس میں توقف اور تامل سے یہ بات معلوم کرو
 کہ یہ فرشتہ کی جانب ہے یا شیطان کی جانب ہے اور اسکو خوب غور سے سوچے کیونکہ یہ بات بڑی اہم
 اور کثرتِ علم اور بصیرت کی معلوم نہیں ہو سکتی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ الَّذِیۡنَ اَتَقَفَلُوۡا
 اِذَا مَسَّہُمُ طٰلَافٌ مِّنَ الشَّیْطٰنِ نَدَّوۡا وَاِذَا کٰھُمُ مِنْۢ مِّنۡہٗ سَیۡءٌ سَبُّوۡا سَبۡحًا مِّنۡہٗ تَقۡوٰی

حیدر علی صاحب
 زمین کو ایسے دے گئے
 کہ دیکھا جاوے کہ وہ بھونپ
 بیوی وہ کہ زمیندار کو
 نہ لگاؤ زمیندار کو
 ۲
 بھلا دے گا اس زمین
 بھلا دے گا اس زمین
 بھلا دے گا اس زمین
 بھلا دے گا اس زمین

[illegible]

ایسے وقت میں نور علم کی طرف رجوع کرتے ہیں اور انکا انکال دور ہو جاتا ہے اور تجرّف کہ تقوٰیٰ
 نہیں کرتا اور سکون خواہش نفس کی متابعت کی جیسے شیطان کے فریب کا یقین ہو جاتا ہے اور
 وہو کہے کہتا ہے اور نہ سمجھے بوجھے ہلاک ہو جاتا ہے انہیں سچ سچوں کے حق میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے واما ہر دیکر
 کہ یقین اللہ ما کہ لکھو لکھو لکھو لکھو یعنی جن علموں کو وہ حسنت تصور کرتے تھے وہ سب تین دخل ہوئے
 اور علم معاملہ میں سبے باریک بات نفس شیطان کے فریبوں کا معلوم کرنا ہے اور یہ لکھنا ہے
 فرض عین ہے مگر لوگ اس سے غافل ہو کر ایسے علوم میں مشغول ہوئے ہیں جن سے وسوسے زیادہ
 اور شیطان غالب ہوا اور اسکی عداوت اور اس سے بچنے کا طور ہول جاوین اور کثرت مسو
 سے بچنے کا یہ طور ہے کہ ابواب خواطر کے بند کیے جاوین اور وہ حواس خمسہ ظاہری میں اور باطن میں
 اور دنیا کے علاق میں حواس ظاہری تو اس طرح بند ہوتے ہیں کہ اندھیپے مکان میں بیٹھتے ہیں اور
 کے وسوسے کم کر لیا یہ طریقہ کہ اہل اور اسی جہاد ہو جاوے اس صورت میں صرف تخیلات کو راستہ کھلے اور جو
 ولین جاری رہتی ہیں انکی دفع کے لیے سوای ذکر اللہ کو اور کوئی چارہ نہیں لیکن شیطان دیکر یہاں ہی
 نہیں چھوڑتا اور خدا تعالیٰ کا ذکر اور اس سے بھولتا رہتا ہے پس اس صورت میں اس سے مجاہدہ کرنا چاہیے
 اس مجاہدہ کی انتہا موت پر ہوتی ہے کیونکہ جب تک آدمی زندہ رہتا ہے شیطان سے چھٹکارا نہیں ہوتا
 ہاں بعض اوقات ایسا زبردست ہو جاتا ہے کہ شیطان کا فرمان بردار نہیں رہتا اور مجاہدہ اس کے
 شر کو ٹال دیتا ہے لیکن جب تک سخن بد نہیں رہتا ہے جب تک اس کا مجاہدہ ضروری ہے کیونکہ ابواب
 شیطانی زندگی بربک آدمی کے دل پر مفتوح رہتے ہیں اور بند نہیں ہو سکتا اور وہ غضب و رشوت و طمع
 اور حسد وغیرہ میں جیسا کہ عنقریب اونکام بیان ہوگا اور جب ہواشے کھلے ہوں اور بوجھ میں داخل
 تو بوجھ حفاظت اور مجاہدہ کے کام نہ چلے گا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کسی نے پوچھا کہ اسی بوجھ
 شیطان سویا ہی کرتا ہے آپ فرمایا کہ اگر وہ سوتا تو ہمکو حین ہوتی خلاصہ یہ کہ بندہ مومن کہ اس سے
 چپٹی نہیں البتہ اس کا زور کم کر سکتا ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے ان المؤمنین یقیناً فی صراط کائنات
 کثیر کافئ سفیر اور حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ مومن کا شیطان بلہا ہوتا ہے اوقیس ارجحاج فرماتے
 ہیں کہ میرا شیطان مجھے کہنے لگا کہ میں تم سے پاس اونٹ کی موافق تو آنا آیا تھا اب چڑیا جیسا ہوں میں
 پوچھا کہ یہ کس طرح ہے جواب دیا کہ تم ذکر اللہ سے مجھو گماتے ہو تو ان روایات سے معلوم ہوا کہ تقوٰیٰ
 والوں پر ابواب ظاہری شیطانی کا بند ہونا مشکل نہیں کہ جو طریق واضح مفسر الی المعاصی ہیں
 اونے اجتناب کرتے ہیں اور حفاظت محسوس کیا یعنی بجا لاتے ہیں مگر جو شیطان کے طریق ہیں

اور نظر ابواب کا
 بیان ہو چکا ہے

کچھ ایسا ذکر کیا ہے
 کہ بعض لوگ ایسا کہتے
 ہیں کہ اگر کسی کو
 شیطان نے ایسا
 کیا ہے تو اس کا
 شیطان ہے

ہیں اور نہیں اور نہ کو بھی لعنہ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جلدی معلوم نہیں ہوتے کہ ان کی حفاظت کو
 جیسا کہ ہم نے علماء کو فریب دینی میں ایک مثال لکھ دی ہے اور زیادہ تر شکل یہ ہے کہ جواباً بے شیطانی
 واپس مفتوح ہیں وہ تو بہت ہیں اور فرشتوں کی طرف کا دروازہ صرف ایک ہی اور یہ اکیلا دروازہ ہے
 سب میں مشتبہ ہو گیا ہے بندہ کا حال باعتبار ان دروازوں کے ایسا ہی جیسا کہ کوئی مسافر اندر میری را
 میں کسی جنگل میں گم ہو جائے بہت سی راہیں دشوار گذار موجود ہیں تو اس شخص کو ٹھیک راستہ
 و طریق معلوم ہو سکتا ہے یا تو بصیرت اور عقل سے یا آفتاب کی چاندنی سے پس ان دروازوں کی
 معرفت میں قلب متقی بجا بصیرت اور عقل کی اور علم کثیر کتاب اللہ اور سنت کا مثل آفتاب کے انور
 سبب البتہ راستہ درست معلوم ہو گا ورنہ شیطان کے طریق بہت ہیں اور نامعلوم اور اس کے مطابق
 وہ روایت ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے منقول ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 فرمایا میں نے سنا کہ ایک کھینچا اور فرمایا کہ یہ راستہ اللہ کا ہے پر اس خط کے دہری اور بائیں بہت سی خطوط
 کھینچے اور فرمایا کہ یہ راستہ شیطان کے ہیں ہر ایک راہ پر ایک شیطان ہے کہ او سے طرف کو بلاتا ہے ہر پتہ
 آیت پر ہی و آں لہذا صراطی مستقیم کا معنی کا لفظ اول و سبب انہیں خطوط کو ارشاد فرمایا
 پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے راستوں کی کثرت واضح کر دی اور ہم نے اس کی باریک دہلی آپ
 مثال ہی لکھ دی جس کے وہ علماء اور عابد و نکو فریب ہو تیا ہی حالانکہ یہ لوگ اپنے شہوات کی مالک
 ہوتے ہیں اور گناہ ظاہری ہی نہیں کرتے اب ہم اس کی ایک واضح طریق کا ذکر کرتے ہیں کہ آج
 خواہ خواہ اس آہ چلنے لگتا ہے اور یہ قصہ حدیث شریف میں بھی وارد ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا تھا
 شیطان نے ایک لڑکی کا گلہ دیا اور اس کے گھر والوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس کا علاج فلان دروازے
 کے پاس ہے پس وہ لوگ اس کو لے کر اس کے پاس لگے اس سے اول معالجہ سے انکار کیا مگر انہوں نے اس کو
 کرنا شروع کیا یہاں تک کہ اس کا ہب ان گیا اور لڑکی کو اپنے پاس علاج کے لیے رکھ چھوڑا اب شیطان نے اس کے
 پاس اگر اس شخص صحبت کر لیا و سوسہ دہلیں ڈالا یہاں تک کہ وہ نہ رہ سکا اور مباشرت کر بیٹھا اور اس کو
 حل کر گیا تب اس کے دل میں یہ بات پیدا کی کہ اب تیری فضیلت ہو گی اس کے گھر والے آئیں گے بہتر ہے
 کہ اس کو مار کر دفن کر دے اگر کوئی پوچھنے آوے گا تو کہہ دو کہ مگر یہ راہب فی ایسا ہی کیا پر شیطان اس
 لڑکی کو اقرار کیا پس گیا اور اس کے دل میں و سوسہ کیا کہ راہب فی اس کے ساتھ ایسا ایسا کیا اور مار کر
 دفن دیا وہ لوگ راہب ہی پوچھنے آئے اور کہنے ال میں کالا معلوم کر کے اس کو قصاص میں مار دیا
 کے لیے گرفتار کیا تب شیطان اس کے سامنے آیا کہ یہ بگم میرے کیونکر ہوئے ہیں اب اگر میرا ہی کنا مانی

مذاق العارفین رحمہ اللہ علیہ جلد دوم

اور کیا راہب میری
 سیدنی یا پھر خطوط
 چوکی کو بائیں

مذاق العارفین رحمہ اللہ علیہ جلد دوم

تو اس خوشی کے چکا اونی پوچھا کہ کیا کروں کس طرح خوشی و نجات پاؤں اونی جواب دیا کہ مجھ کو دوسرے کو کر
 تو یہ چاہو گی کہ اونی سجدے کر لے تو کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا میں تجھ کو کیا جانوں میں ہی شخص ہے
 جس کا حال اللہ تعالیٰ فریون ارشاد فرمایا ہر گمشدہ شیطان اذ قال لا تسکون کہ تم کافر کا لڑائی ہو رہی ہو
 تو دیکھنا چاہیے کہ نیسا بڑا حیلہ باز ہے کہ راہب کو کس طرح کبیر لگنا ہو نہیں بتا کر دیا اور نشانہ اس کا
 اس قدر ہوا کہ راہب نے علاج کی باہین اوسکا و سوسٹان لیا اور یہ ایک امر بہت آسان تھا ابتداء ہی معلوم
 ہوتا تھا کہ علاج کرنا عمدہ بات ہے پس اس سے معلوم ہوا کہ اول اول پس اسی بات ڈالتا ہو کہ آدمی بسبب
 خیر کو اوسکو چاہا جانی اور انجام کو کام ہاتھ نہ ملے گی تاہم اور ایک بات سے دوسری اسی پیدا ہو جاتی ہے کہ اوس
 چھوٹا میسر نہیں ہوتا ابتداء امو کی صلاح ہو فریون خدا بچا و اور یہ جو حدیث شریف میں وارد ہے فرماتا
 حوالہ لکھی ہے تھان کہ یہ قیاس میں ہی اسی بات کی طرف اشارہ ہے

بارہواں بیان تفصیل شیطان کے راستوں کی طرف

جاننا چاہیے کہ قلب انسانی بننے لہ ایک قلعہ کی ہے اور شیطان دشمن ہے کہ اوسکی اندر کوسکے اوسکا قلعہ نہیں چاہتا
 تو اگر قلعہ کو دروازہ کی حفاظت کی جاوی اور شیطان کی آمد کو نہ ہونے کی ہمت رہی تو قلعہ محفوظ رہ سکتا ہے لیکن جس
 اوسکو دروازہ ہی نہ جانتا ہو وہ حفاظت ہی نہیں کر سکتا اور قلعہ کی پچا یا و سوس شیطان نے اسے جب بلکہ ہر بندہ
 عاقل بالغ پر فرض عین ہے اور جو خیر و بدیعہ فرض عین تک پہنچنے کا ہو وہ ہی واجب اور منع کرنا شیطان کا اوسکی
 آمد کو استغناء ہو چکا ہے نہ ہی ہو سکتا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ ایسی راستوں کا پچا نا واجب اور یہ تہہ بندوں کی
 صفات میں اسی کی ہے اور انکی کہتا نہیں لیکن ہم ان میں سے بڑی بڑی راستوں کو بتلائی دیتے ہیں کہ جب شیطان کے لشکر و
 کثرت رہتی ہے اور اوسکا ظہر داخل غصہ و رشوت ہے تو کیونکہ غصہ سے عقل جاتی رہتی ہے اور جب عقل کم
 ہوتی ہے فوراً لشکر شیطان حملہ کرتا ہے اور جب آدمی غصہ کرتا ہے تو شیطان اوسے ایسا کہیلتا ہے جیسا کہ
 گندے کو کہیلتا ہے یا بچہ پر وایت ہے کہ ابلیس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا اور عرض کیا کہ تم تو وہ ہو جو خدا
 رسول کیا اور کلام کی اور میں ہی اللہ کی مخلوق ہوں مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے اور اسے تو کیا چاہتا ہوں تو اب
 خدا سے میری سفارش کر دیجو کہ توبہ قبول فرماوی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماوے کہ میں نے اس کی عرض کی کہ جب یہاں پر شریف
 لیکے اور بے ہم کلام ہو کر ترنا چاہا ہاں ابھرتے ارشاد ہوا کہ موسیٰ امانت داکر آپ عرض کیا کہ الہی تبارک
 ابلیس چاہتا ہے کہ اوسکی توبہ قبول ہو کہم ہوا کہ گروہ آدم کی قبر کو سجدے کی اوسکی توبہ قبول ہوگی حضرت
 فرماوے کہ تیری حاجت پوری کی یوں حکم ہوا ہے کہ آدم کی قبر کو سجدہ کرے تو توبہ قبول ہوگی
 وہ ملعون غصہ ہوا اور کبیر سے کہنے لگا کہ میں فرماوے کہ زندگی میں تو سجدہ کیا ہی نہیں مریں تو کو یوں

مکتبہ اسلامیہ
 جس کے بارے میں
 لکھا ہے کہ اس کا
 ایک ہرگز

جس کے بارے میں
 لکھا ہے کہ اس کا
 ایک ہرگز

کرنے لگا ہوں پر عرض کیا کہ آپ کا مجھ پر حق ہے کہ آپ نے خدا سے میری سفارش کی میں آپ کو
ایک بات بتا ہوں کہ مجھ کو تین چیزیں یاد آئیں اور جسے آپ کو ضرر نہ پہونچا سکے گا ایک تو غصہ کی حالت
میں کیونکہ میری شرح تو آپ کو دلیں ہے اور آنکھ آپ کی آنکھ میں اور جہان جہان بدن کا خون بہتا
وہاں وہاں میرا گزر ہے تو غصہ کی حالت میں میرا خیال ضرور کر لیا کرو اس لیے کہ آدمی غصہ
کرتا ہی تو میں اس کی ناک میں پہونک مار دیتا ہوں پر اس کو خبر نہیں ہستی کہ میں کیا کرتا ہوں
اور ایک صفت قتال میں مجھ کو یاد کرو کیونکہ جب آدمی لڑائی میں جاتا ہے تو میں اس کو اس کا گہرا چور
یاد دلاتا ہوں یہاں تک کہ ہباں جاوے اور ایک سانٹ کو یاد کرو کہ جس عورت کا محرم پاس نہ ہو
اس کے پاس ہرگز نہ بٹھینا کیونکہ میں اس کی طرف تمہارا پیام پہونچاتا ہوں اور اس کا پیام تم کو
پہونچاتا ہوں یہاں تک کہ دونوں گناہ میں مبتلا ہو جاؤ غرض ان باتوں سے اونٹن شہوت اور غضب اور
حرص کی طرف اشارہ کیا کیونکہ آدم کو مرنے پہونچتا ہے جس کے باعث تھا اور ہباں کا صفت قتال سے دنیا کی
حرص کی جہت ہوتا ہی اور شیطان کے بڑے مدخل میں ہے اس طرح بعض اولیاء سے منقول ہے
کہ انہوں نے ابلیس سے پوچھا کہ آدمی کے دل پر تو کس وقت غالب ہوتا ہے اور سنی جواب دیا کہ غضب
خواہش نفسانی کی وقت اس کو دبا لیتا ہوں اور یہ بھی مروی ہے کہ ابلیس ایک اہل کسان سے آیا اور
پوچھا کہ آدمی کی کون سی صفت سے تجھ کو زیادہ مدد دیتی ہے اور سنے کہا کہ تیزی مزاج سے کیونکہ جب آدمی
تیز مزاج ہوتا ہے تو میں اس کے دل کو ایسا لوٹتا ہوں جیسا کوئی لڑکا گینہ کو لوٹتا ہے اور کہتے ہیں
کہ شیطان کا یہ قول ہے کہ آدمی مجھ پر کس طرح غالب ہو سکتا ہے کیونکہ جب وہ ہنسی خوشی رہتا ہے تو میں
اس کے دل میں ہتا ہوں اور جب غصہ ہوتا ہے تو اڑا کر اس کے سر میں پہونچتا ہوں و سر اڑا کر
شیطان کا حسد اور حرص ہے جب آدمی کسی شے پر حرص ہوتا ہے تو حرص اس کو اندھا اور کر دیتی
جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ **جَبَاكَ الشَّيْطَانُ لَمَّا رَآكَ يَحْسَبُ نَفْسَ جَبَاكَ** اور حرص
باعث جاتا رہتا ہے تو کچھ نہیں سوچتا اور شیطان کو اس وقت موقع ملتا ہے کہ جو خیر نصیب کی
خواہش تک پہونچا نیکی ہوا و سیکو اس کی نظر و بین اچھا کر کے دکھاتا ہے گو وہ کیسی ہی بُری محض
فوج علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے اور موافق ارشاد الہی کے ہر ایک چیرا کو سین ایک چڑا کر لیا
تو کشتی میں آپ نے ایک لوطا لٹا جتنی شخص دیکھا آپ نے پوچھا کہ تو کیوں سوا تھا اور سنی عرض کیا کہ اگر
یاد نہ کے دل لینے آیا ہوں اون کے بدن آپ کو ساتھ رہنے اور دل میرا ساتھ ہوئے آپ نے فرمایا کہ بھلا
ہو تو مرد و دوشین خدا ہے یہاں سے نکلی اور غرض کی کہ پانچ باتیں ہیں جس سے میں لوگوں کو ہلاک کروں

لحم چاہتا ہے
پانی چاہتا ہے
سردی ہے اور گرمی
برکت الی اللہ
بند نصیب

تین تو ایک تہلہ دو گنا و نہین تہاؤ گنا او سوقت آپ کو جی ہوئی کہ جو باتیں یہ بتایا جاتا ہے اور انکی
 آپ کو کچھ حاجت نہیں وہ دو باتیں پوچھو جو چھپاتا ہے تو آپ سے پوچھا کہ وہ دو باتیں کونسی
 ہیں اوسنے کہا وہ وہ ہیں کہ کہی مجھے وہو گناہ وینگی اور لوگوں کے ہلاک کرنے میں کہی خطا نہ کرینگی
 وہ دونوں حسد اور حرص ہیں حسد تو وہ چیز ہے جس سے میں ملعون اور شیطان جیم ہوا ہوں اور حرص
 وہ ہے کہ آدم کے لیے تمام جنت سوار ایک درخت کی سیاح ہوئی تھی تو میں نے حرص ہی کی جہت سے اپنا کام
 نکالا اور انکو خرابی میں ڈالا اور ایک اسکے بڑا استونین سے پیٹ بر کر کہا ناہی خواہ مال حلال طیب
 کیون نہوا اس لیے کہ پیٹ بڑے نشہوات کا زور ملتا اور شہوات شیطان کی ہتیار ہیں چنانچہ روایت ہے
 کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سامنے بلعین آیا اور اسکے ہاتھ میں پندرے تھے آپ نے پوچھا کہ یہ پندرے
 کیسے ہیں اوسنے عرض کیا کہ یہ شہوات ہیں کہ ان سے آدمی کو ہنسنا تا ہوں آپ نے پوچھا کہ ان میں کوئی
 میرے لیے بھی ہے اوسنے جواب دیا کہ ہاں کہی جو آپ پیٹ بر کرنا کہتے ہیں تو میں آپ پر ناز پر
 اور ذکر کرنا بہاری کر دیتا ہوں پر آپ نے فرمایا کہ ہر کسوا کوئی اور چیز بھی ہے اوسنے عرض کیا کہ میں
 آپ نے فرمایا کہ مجھ کو بھی قسم ہے کہ کہی پیٹ بر کرنا ناگناؤ گناہ شیطان نے کہا کہ میں بھی قسم کہتا ہوں
 کہ سنا کہی خیر خواہی کی بات نہو گنا اور کہتے ہیں کہ بہت کہانے میں جہیزین مذموم جسم ہیں
 اول یہ کہ خوف الہی دل سے جاتا رہتا ہے دوسرے یہ کہ خلق پر رحم نہیں ہوتا کیونکہ جانتا ہے کہ سب
 پیٹ برے ہیں پس یہ کہ طاعت خدا بہاری پڑ جاتی ہے چوتھی یہ کہ حاکم بات سنی سے دل میں
 نرمی نہیں ہوتی پانچویں یہ کہ اگر اور ونگو نصیحت کرتا ہے تو کسی کے دل میں تاثیر نہیں ہوتی چھٹے
 کہ بیمار یون کا کہ ہو جاتا ہے اور ایک اسکے بڑا استونین سے اچھا معلوم ہونا زیت طاہری کا
 اسباب اور لباس اور مکان وغیرہ سے ہے کیونکہ شیطان جب یہ بات قلب انسان پر غالب
 پاتا ہے تو اوس میں اندھے دیتا ہے اور ہمیشہ ہی کہتا رہتا ہے کہ گر خوب اونچا اور وسیع بنا کر
 اوسکی جہت اور دیوار ونگو خوب آراستہ کرنا چاہیے اس طرح لباس اور سواری بھی خوب کی ہرک
 کی ہوئی چاہیے غرض کہ مدت العری بات میں لگائے رہتا ہے اور جب آدمی کو ایک بار اس
 امر میں لگا پاتا تو ہر دوبارہ اپنے انکی ضرورت ہی نہیں جانتا کیونکہ آدمی کو خود ایک چیز سے
 دوسرے کا شوق پیدا ہوتا ہے اور نانوے کی پیر میں پڑ جاتا ہے یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے اور ہی
 راہ شیطانی اور ہوا نفسانی میں چل دیتا ہے اور اس سے خوف خرابی عاقبت اور کفر کا ہی
 لغو و بامد نہ اور ایک اسکے بڑا استونین سے طبع ہی دوسرے شخصوں کی کیونکہ جب دل پر صبح لب

ہوتی ہے تو شیطان یہ کہلاتا ہے کہ جس سے طبع رکھتا ہے اس کے سامنے خوب کلف اور سخت طاعن
 کرنی چاہیے اور اتنی تلبیس اور ریا کرنا ہے کہ گویا جس سے طبع ہی وہی اس کا معبود اور ہمیشہ اسی سے
 رہتا ہے کہ کوئی حیلہ ایسا نہ جس سے اس کی نظر و بین محبوب ہو جاوے اور اس بات کی وہ کبھی نہ
 خاک چھانتا ہے اور بات یہ ہے کہ اس کی تعریف میں غلو کرتا ہے اور اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا
 موقع آوے تو وہ وہ و دانستہ اس کے سامنے درگزر کرتا ہے حضرت صفوان بن یمیم سے روایت ہے کہ کیا
 ابلیس عبد اللہ بن خطلمہ کے سامنے آیا اور کہا کہ میں کو ایک بات سکھائے دیتا ہوں یا درکنا اونہوں
 فرمایا کہ مجھ کو تیری بات کی ضرورت نہیں اوستے عرض کیا کہ اگر چہی ہو تو یاد رکھنا میری تو میرے
 لیے باندھنا بات یہ ہے کہ سو خدا کے کسی سے ایسا سوال مت کرنا جس میں طمع پائی جاوے اور
 غصہ کے وقت اپنے آپ کو سنبھالنا کیونکہ اس وقت تم میرے قابو میں ہو ہو لو ایک کوئی برے طریقہ
 میں کاموں میں جلدی کرنا اور استقلال کو ہاتھ سے دینا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا
 کہ **اَلْجَلَدُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَاللَّيْثُ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰی** اللہ تعالیٰ مسرتا ہے کہ اس کی مخلوق کو جلدی کرے
 اور فرمایا **وَكَانَ لَا مَسَاجِدَ لَّيْثٍ** اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا **وَلَا تَجْعَلْ**
يَا لَقْرًا میں کی ان لفظی ایک کچھ اور اس کی وجہ یہ کہ اعمال کا ارتکاب بعد تبصر اور جانچ کے نہ چاہیے
 اور جانچ کیواسے تامل اور مصلحت چاہیے جلدی سے بات نہیں ہو سکتی اور جلدی میں شیطان اپنی
 بدی انسان پر ایسی طرح ڈالتا ہے کہ اس کو خبر ہی نہیں ہوتی چنانچہ روایت ہے کہ جس وقت حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو سب شیطان ابلیس کے پاس آئے اور کہا کہ آج سب بت اونہ ہو گئے
 اوستے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نئی بات ہوئی تم بیان ہی ٹھہرو میں خبر لاتا ہوں اور سیدو سے
 زمین پر اوڑ گیا مگر کوئی خیر معلوم نہیں ہوئی پھر دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں
 اور او کو فرشتوں نے گہیر کہا ہے پس اپنے گروہ سے اکر بیان کیا کہ شب گذشتہ میں ایک نیمہ پیدا ہوا
 اور جو عورت حاملہ ہوتی ہے یا بچہ جنمتی ہے میں اس وقت موجود رہتا ہوں مگر اس کی کاجحی علم ہو
 تو آج سے بتوں کی پرستش سونا امید ہونا چاہیے لیکن آدم کو جلدی کی وقت نہیں باکر و اور ایک
 اس کی بڑی راہوں میں سیر و پیادیا اور اسباب اور جائیداد وغیرہ ہے کیونکہ ان چیز و بین محبوب
 مقدار قوت سوزا ہوتی ہے اور شیطان کا پرہم ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ کہ جس کے پاس قوت
 موجود ہو وہ آدمی فارغ البال ہے لیکن اگر کسی طرح اس کو سوز و پیادیا وین تو اس کے دل کا اندر
 دس ایسے شہوات اوٹھنے کے کہ ہر ایک کی پورا ہو نیکی لے سوز و پیادیا چاہیں تو جب قدر اس کے پاس

اس جلد کا شیطان
 کی طرف سے ہوا اور شیطان
 کی طرف سے ہوا اور شیطان
 کی طرف سے ہوا اور شیطان
 کی طرف سے ہوا اور شیطان
 کی طرف سے ہوا اور شیطان

بانی آدمی شیطانی کا
 اور شیطان کا ارادہ

اور شیطان کی طرف سے
 اور شیطان کی طرف سے
 اور شیطان کی طرف سے
 اور شیطان کی طرف سے

اوس سی کام نہ کئے گا بلکہ نوسو کی اور ضرورت رہیگی حالانکہ جب کچھ نہ تھا تب فارغ البال اور
 بے پروا تھا اسکو یہی علم ہے کہ سورہ سے مجھ تو نگری ہو گئی یہ خبر نہیں کہ سو کے ملنے سے نوسو کا
 ہو گیا مثلاً سو جب ملو تو یہ خیال ہو کہ اگر نو سے اور ہو تو ایک کہ رسول لیتے اور اسباب خانہ داری
 اور لباس وغیرہ بھی درست ہو جاتا اور ہر ایک انہیں سے ایسی شے ہے کہ جسکو دوسری کوئی اور
 چیز لازم ہے اسی طرح بے انتہا خیرین ضروری نکلتی چلی آتی ہیں انکا فکر کرتے کرتے انجام پہ پہنچتا
 کہ جہنم میں پڑ جاتا ہے اور اسی پر خاتمہ ہوتا ہے حضرت ثابت بنانی رحمہ روایت کرتے ہیں کہ جب
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جائزہ رسالت دے فرمایا ابلیس اپنے گروہ سے کہا کہ کوئی نئی بات
 ہوئی ہے اوسکو تلاش کرو و شبیطین اور ہر ہر کہ عاجز ہو کر چلے آئے کہ کچھ کہہ دیتے ہیں تو
 ابلیس نے کہا کہ یہ وہی شخص ہے لا تادہون اور خود جا کر یہ خبر لایا کہ خدا تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 پیغمبر فرمایا اب تم اونکو یا رونکی خبر لو شیاطین یا امید ہو کر اوسکے پاس گئے اور کہا کہ ایسے لوگ ہم
 کہیں دیکھی ہی نہیں اگر کوئی بات ہم اوسنے کرایا تو ہیں وہ ناز کو طے ہو جاتے ہیں اس سے اونکی
 خطائیں مجھو ہو جاتی ہیں ابلیس نے مجھ کہ چندے وقت کرو غالب کہ جب لوگ ملکوں کو قہر کریں گے
 اور اوندکو دنیا ملیگی تو اوسوقت ہمارا مطلب نکل آویگا اور روایت ہے کہ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 نے ایک پہر لپٹے سرتے رکھ لیا ابلیس کا جو گدراؤ نہ پڑا کہنے لگا کہ یا حضرت آپ کو بھی دنیا کی رغبت
 ہوئی آپ نے شہ کو سر کیچے سے نکالکر ہینک مارا اور فرمایا کہ یہ مع دنیا تیرے ہی لیے ہے اور قدرت
 اگر غور کرو تو جس شخص کے پاس تکلیف کی بجائے ہر موتو اوسکے پاس اتنی دنیا تو ہو گئی کہ شیطان اس
 واویلے مثلاً اگر کوئی تہجد کو اٹھے اور اوسکی قریب ایک پہر ہی ہو چسپہ تکبیر ہو سکتا ہے تو شیطان ضرور
 دل میں ڈالے گا کہ ذرا اسپہ تکبیر لگا لے اور اس صورت میں رغبت نیند کی ہو جاتی ہے کہ گاڑی دیکھ کر
 پاؤں پھولتے ہیں اگر کسی پہر نہ ہوتا تو ایسی بات دل میں نہ گذر سکتی اور نہ سونکی رغبت ہوتی
 یہ حال تو تہر کا ہے لیکن جسکے پاس گاتھیکے اور گدے فرش اور آرام طلبی کے لوازم موجود ہوں
 اوسکو عبادت الہی سے کب متاثر ہو سکتا ہے اور ایک اوسکی ٹہری راہو نہیں سے بخل اور فقیر جانیکا
 خوف ہو اور یہ وہ بات ہے کہ صدقہ اور خیرات کچھ نہیں کرنے دیتی بلکہ جمع کرنے اور گاڑ رکھنے کی رغبت
 دلاتی ہے ایسے لوگوں کو واسطے عذاب الیم کا وعید کلام مجید میں موجود ہے چشمہ بن عبد الرحمن نے فرمایا
 کہ شیطان کا قول ہے کہ آدمی کتنا ہی بچھہ غالب ہو جاوے مگر تین باتوں میں مجھ پر نہیں بڑھ سکتا
 جو کہتا ہوں وہ مانتا ہے اول ناحق کسی کا مال لینا دوسرا اوسکا بے موقع خرچ کرنا تیسرا

محمد ابن ابی النبی
 در کتاب شیطان و تہذیب
 تہذیب نسی و تہذیب

کرتے ہیں حضرت مدوح نے عین خلافت میں وہ کپڑے پہنے ہیں کہ اونچا دوام ایک ویسے سہی
 کہ تھا پر ایسے شخص سے وہ کیسے خوش ہونگے بلکہ قیامت کو شیخ شخص اونکا دین ہوگا مقام عورت
 کہ اگر کوئی شخص کسیے فرزند نعت جگر کو اپنی بیان لیجاوے اور اسکی بال نوچ اور بدن کو قنچہ چو
 کائے اور سطح کی ایزادے اور پر اس بات کا معنی ہو کہ میں اس بچہ کی باپ سی محبت کتا ہوں
 یہ دعویٰ کسطح صحیح ہوگا یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ دین اور شریعت جو خلفاء و اربابہ اور
 صحابہ کے نزدیک فرزند و زون و مال و عیال بلکہ خود اپنی جانوں سے ہی عزیز تھا اسکی تو لوگ
 یوں لکڑے کہ ہیں کہ کوئی بات اسکی اختیار نہ کریں بلکہ پابندی شہوات سی ہمیں دشمن ہیں کی
 خوشی مناتے رہیں پھر محبت صحابہ رحمہ کا دم بہرین قیامت کر و فر معلوم ہوگا کہ صحابہ اور اولیاء کے
 سامنی ان لوگوں پر کیا گزرسے گا قیامت تو دوسرے اگر دنیا ہی میں پردہ اٹھا لیا جاوے اور صحابہ رحمہ کا
 عندیامت کے باب میں معلوم ہو جاوے کہ انکو سطح کی لوگ اچھی معلوم ہوتے ہیں تو یہ لوگ اپنی حالت
 کو دیکھ کر شرم کے مارے کسی اپنی زبان ناقص سے اونکا نام ہی نہ لیں خلاصہ یہ کہ تخیلات شیطان کی
 انکے دلوشین یہ بات چرکئی ہے کہ جو کوئی محبت میں حضرت ابو بکرؓ و حضرت عمرؓ کے درگیا اسکے
 گرد و شعلہ و فرخ نہ پیر گیا یا جو کوئی محبت میں حضرت علیؓ کی وفات پاویگا اسکے گرد و خوف نہ آویگا
 اس حدیث شریف کو نہیں دیکھتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نعت جگر قرۃ العین حضرت فاطمہؓ
 سے فرماتی ہیں کہ اَعْلَمِي فَإِنِّي كَأَعْيُنِي عَذَابُكَ مِنَ اللَّهِ تَبَيَّنَ أَوْ يَرِيَهُ هُوَ انْشَاءً مِّنْ سَائِلٍ
 اسطرح اون لوگوں کا حال ہے جو امام ابو حنیفہؒ اور شافعیؒ اور مالکؒ اور احمدؒ کے باب میں تعصب کرتے ہیں
 پس جو لوگ ایک امام کے مذہب کا دعویٰ کرتے ہیں اور انکی سیر اختیار نہیں کرتے قیامت
 رفر وہی امام انکے مقابل ہو کر پوچھیں گے کہ میرے مذہب سے عمل تھا تو لنتہا اور قول ہی عمل
 کیواسطے تھا جبکہ تم نے نہیں تھا تو نے میرے عمل کی مخالفت کیوں کی جسپر میں ہمیشہ ہا اور پور
 خاتمہ ہوا اور پر جھوٹ موٹ کا دعویٰ میرے مذہب کا کیا عرض کہ یہ ایسا بڑا راہ شیطان کی
 آمد کا ہے کہ بہت لوگ اس میں تباہ ہوتے ہیں وعظ نصیحت ایسی لوگوں کے متعلق ہے جو خدا کا حق
 نہیں کرتے دین کے مسائل سے کم واقف ہیں دنیا کی غیبت کا زور ہے گو تو کہ معتقد کرنے کی
 حرص بہت ہے اور لوگوں کا اعتقاد اور اونکا و قسرن تعصب سے بڑا ہے اس لیے اس بات کو
 اچھا بتلاتے ہیں شیطان کے فریبوں کو نہیں بتلاتے بلکہ اسکے فریب جاری ہونیکے لیے و
 اسکے نائب بن گئے ہیں اور لوگ بھی انہیں کی باتوں پر جمع گئے ہیں اور اصول دین کو بالکل

اس عمل کو کہ میں نے
 طعن و خلافی کی
 کسی چیز کو نہیں پایا
 بخاری و مسلم و ترمذی
 ابی برہہ ۱۱

باب میں شیطان کے قریب در حد و انتہا میں بننے بطور نمونہ لکھ لکھ دیا ہے اور ایک اور کور و وارڈ
مسلمانوں نے بر گمان ہونا ہی جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا اِنَّ الدِّیْنَ اَمْسَقَ الْجَنَّةُ الْکَثْرَةُ مِنَ الطَّقِ
اِنَّ بَعْضَ الطَّقِ اَنْ تَقْرَأَ تَسْبِيحًا وَکَوْنُی دُوسرے پر ہی کا گمان کہ یہ شیطان اور اس کی بات کی بھی تر
دیگا کہ اس کی غیبت کرے یا اس کے حقوق کم ادا کرے یا تعظیم میں سستی کرے اور اس کو چشم خارت دے
اور اپنے آپ کو اس سے بترہمے سب ضرورتیں تباہی کی ہیں اور اسی جہت شریعت میں تہمتوں سے بچنے کے لیے
حکم ہے جیسا کہ حدیث شریف میں اَللّٰهُمَّ اَوْفِرْ وَخُودَ اَنْصَرْتَ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم تہمت
سے احتراز فرمایا علی بن حسین رضی اللہ عنہ صفیہ بنت جحش سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا
کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تہکف تھی میں جب آپ کی خدمت میں گئی تو حاضرین
شام کو وہاں سے مراجعت کی اور آپ ہی میرے ساتھ چلے آستہ میں دو انصاری اور آپ کو سلام کر
پہلے آپ نے اونکو پکارا اور فرمایا کہ یہ صفیہ بنت جحش میری زوجہ المؤمنین ہے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول
صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے؟ کو ساتھ گمان خیر آپ نے فرمایا کہ یہ دست ہے مگر شیطان آدمی کو ساتھ لے گیا
جیسا خون بدن میں ہے اس لیے مجھے یہ خوف ہوا کہ میں نگوں نہ بہکا وے پس اس شفقت نبوی
دیکھنا چاہیے کہ اونکو دین کا خوف کر کے اونکو بھی بچا دیا اور اس کے لیے طریق احتراز تہمت سکھایا
کہ ایسا نہ کوئی عالم متقی جو دینداری میں انگشت غا ہو تہمت کو حالات میں سہل انکاری کرے
اور اپنے نفس پر عجب کرے کہ یہ جانے کہ مجھ پر کوئی بدگمانی نہ کرے گا لوگ میرے ساتھ ظن خیر ہی پیش آئے
اس لیے کہ کیسا ہی بڑا متقی اور عالم ہو سب لوگ اس کے یکساں نہیں معتقد ہوتے بلکہ بعض اس
خوش ہتے ہیں اور بعض ناراض جو خوش ہیں وہ اس کے عیب نہ کہنے کے اور فتنے ثانی اطہار عیب
ہی میں مبتلا ہیں گے جیسا کہ قول سعدی کا ہے سے چشم بداندیش کہ برکنہ باد عیب غایب
ہنر شرف نظر و ہنرے داری و ہفتاد عیب دوست نہ بیند بر آن یک ہنر پس ضرور ہوا
کہ بدگمانی اور بدوں کی تہمت سے احتراز کیا جاوے کیونکہ یہ فرقہ تمام لوگوں سے بدگمان رہتا ہے پس
جب کوئی آدمی ایسا نظر آوے کہ کوئی طرف بدگمانی کرتا ہو اور اس کے عیوب کا متلاشی نہ جان
لینا چاہیے کہ وہ خود باطن میں خیانت رکھتا ہے اور یہ عیب جوئی اوسے خیانت کا طور ہے کہ سب کو
اپنی ہی جیسا جانتا ہے کیونکہ عیب جوئی منافق کا کام ہے مومن کا سینہ سب خلق کی طرف سے صاف
رہتا ہے یہی تہذیب شیطان کے راستوں کا قلب کی جانب اور اگر سب استوں کو لکھا جاوے تو ہر
قدرت سے باہر ہے اسی قدر سے اور دنیا قیاس ہو سکتا ہے مثلاً یوں جانتا چاہیے کہ جو صفت

ایک عالم کا ذکر ہے
کہ وہ تہمتوں سے بچنے کے لیے
نہایت احتیاط رہتا ہے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں گئے تو حاضرین

شام کو وہاں سے مراجعت کی
اور آپ ہی میرے ساتھ چلے آستہ میں

بد آدمی کی ہے وہ شیطان کا ہتھیار ہے اور وہی اوسکا مدخل ہی ہے اب اگر کوئی یون چھو کہ شیطان
 کے دفع کرنے کی تدبیر کیا ہے اور اوسکے دفعیہ میں زبانی کَحْوَلٌ وَکَاھُوکَہَا بِاللّٰہِ یا کوئی اور ذکر اللہ
 کافی ہے یا نہیں تو اسکا جواب یہ کہ دل کا علاج شیطان سے بچانیکے لیے یہی ہے کہ اوسکی سبب
 بند کر دی جاوین یعنی دلو اور صفات مذمومہ سے صاف کیا جاوے اور اسکا بیان بہت طویل ہے
 اور اس جلد میں ہمکو یہی غرض ہے کہ صفات مملکہ انسانی بیان کریں ہر ایک صفت کو لیے ایک باب
 علیہ کی حاجت ہے جیسا کہ شرح آئندہ بیان ہوگا بیان اسقدر ضروری ہے کہ جب قلب ان صفات
 کے اصول سے منقطع اور علیہ ہو جاتا ہے تو پھر شیطان صرف ہیلہ پیری اور خطرات ہی کرتا رہتا
 جگر نہیں ٹپیتا اور اوسکی آمد و رفت کو ذکر اللہ مانے ہے کیونکہ دلمین ذکر اللہ جبھی جاگزین ہوتا ہے
 تقویٰ اور صفائی کے باعث صفات مذمومہ سے دل آباد ہو جاتا ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو ذکر ہی اشیل
 خطرات ہوتا ہے اسکو دل پر کچھ قابو نہیں ہوتا اور شیطان کو یہی وقع نہیں کر سکتا اسی جہت سے
 خداوند کریم نے ہر سیت میں اِنَّ الَّذِیْنَ اَفْلَحُوْا اَمْثَلُھُمْ طَرَفًا مِنَ الشَّیْطَانِ نَذْرًا لِّاَفْلَاحِہُمْ
 اَمْثَلُھُمْ طَرَفًا ذکر دفع شیطان کو متقی کے ساتھ خاص فرمایا ہے خلاصہ کہ شیطان کو شل ہو
 گئے کے اپنے پاس سمجھنا چاہیے پس اگر آدمی کے پاس کوئی گوشت وغیرہ نہ ہو تو صرف دوت کہہ ہی
 مل جاوے گا لیکن اگر سامان کھانا کھوگا اور کتا ہوگا ہوگا تو ضرور کھانے پر گرے گا اور صرف لکڑی سے
 نہیں ملے گا سیط جس دلمین غذا شیطان میں نہیں تو اوسکے پاس سے شیطان صرف ذکر اللہ سے
 مل جاوے گا لیکن اگر دل پر شہوت غالب ہو تو دل کا سویا شیطان کے قابو میں ہوگا اوسوقت
 ذکر اللہ کو قلب کے اطراف میں ہیلانے کا اور متقیوں کے دل جو ہوا نفسانی اور صفات مذمومہ
 خالی ہوتے ہیں اور پھر شیطان کا آنا شہوات کو باعث نہیں ہوتا بلکہ حبوت ذکر سے غفلت ہوتی ہے
 اوسوقت اپنی راہ نکالتا ہے اور جب یہ وہ ذکر کرنے لگتے ہیں تو مل جاتا ہے اور اوسکی دلیل یہ ہے
 کہ خدا تعالیٰ نے اسکے دفع کے لیے فرمایا اَسْعِدْ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ سیطرح اور آیات اور جہاں
 جو ذکر کے باب میں ہیں مفہوم ہوتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک بار میں کا
 شیطان اور کافر کا شیطان آپس میں کافر کا شیطان تو خوب چکنا اور موٹا اور چاہا لباس پہنے تھا اور
 شیطان ننگا و بلا عبا آلود تھا اوس نے اس پر کہا کہ تو دہلا کیوں ہے اوسنے کہا کہ میں ایسے شخص سے
 رہتا ہوں کہ اپنے کمانے اور پینے اور گریہ اور سر میں تیل ڈالنے کی وقت بسم اللہ کہتا ہے تو نہ بھیجی کہنا نصیب
 پانی نہ گیرے تیل سیوڑ ہو گیا یا سنا ننگا بال کبھے رہتا ہوں کافر کا شیطان نے کہا کہ یا رب میں ایسے

۱
نہیں ہے ملاقات لگا رہے
پہنچنے کی اور قوتِ مطلق
مگر اندر سے ہی توفیق

جو کہ درست ہے یہاں
یوگیا اور شیطان کا کہ
چند گویا میری بات کو
اگلی ۱۲

فوجیہ علی انڈسٹری ہسٹل
موجودہ

پہچان کر لیں کہ شیطان کو دشمن جانو جیسا کہ فرمایا اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ عَدُوًّا لِلْإِنْسَانِ
 مگر تم نے محصیت میں اوس سے یاری کی تشریم دعوی خوف و ترس کا کیا مگر پر اپنے بدن
 اوس میں جو نکد یا تشریم حبت کو دسے چاہتی ہے مگر اوس کے لیے کوئی کام نہ کیا تشریم صبح اٹھی
 اپنے عیب و نکو تو بیٹھ پیچھے والد یا اور کو نکلی عیب چینی اختیار کی پس ان باتوں نے خدا تعالیٰ
 ناراض ہو گیا تو دعا کس طرح قبول فرماوے باقی رہی یہ بات کہ معاصی مختلفہ کا داعی ایک ہی
 شیطان ہے یا سب گناہوں کے لیے جدا جدا شیطان ہیں تو اس امر کا جاننا علم معاملہ میں چند
 ضروری نہیں بیان ہی ضرور ہے کہ اپنی نفس کو دشمن سے بچاوی اور اپنی مطلب سے غرض نہی
 بقول شخصی کہ آم کہانے یا پیر گئے تا ہم جو کہ اخبار اور نور بصیرت سے واضح ہوئے اوسکو ہم
 بیان کیے دیتے ہیں کہ ہر فرع محصیت کے لیے ایک شیطان مخصوص ہے اوسکا کام سچی کہ اوس
 خاص گناہ کی طرف بلاتا ہے اس حساب سے شیطانوں کے دل کے دل ہیں اور جس طریق سے کہ اوس
 و ریافت ہوئے اوسکا لکھنا طویل ہے وہی ایک بات کافی ہے کہ سبب کے اختلاف سے
 سبب کا اختلاف معلوم ہوتا ہے جیسا کہ الگ کی روشنی اور وہوین کی سیاہی میں مذکور ہو
 لیکن دلائل اخبار یہ ہیں کہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ شیطان کے پانچ فرزند ہیں او میں سے
 ہر ایک کو ایک کام سپرد کر دیا ایک کا نام شہر ہے اور اوسکو مصیبت کا کام سپرد ہے تو وہ اولا کرنا
 اور گریبان پہاڑ نا اور طمانچہ مارنا اور نوحہ وغیرہ کرنا سب اوسکے اغوا سے ہوتا ہے دوسرے کا نام
 اعور ہے اوسکا کام زند کے لیے برکانا اور اوسکو نظر و بینہ اچھا معلوم کرنا ہے تیسرے کا نام
 جسکو جھوٹ کا عمدہ ہے جو تہاؤں میں ہے کہ آدمی کے ساتھ کہ وہ نہیں جا کر اتر باکی برائیاں اور
 سامنے پیش کرتا ہے اور اوسکو اوسنے خفا کر دیتا ہے پانچواں زلفور وہ بازار میں رہتا ہے
 وہاں کے منادات سب اوسکی حبت سے ہوتے ہیں اور یہ ہی ایک روایت میں ہے کہ نماز کے
 شیطان کا نام خرب ہے اور وضو کے شیطان کا نام دہان اور حبسے کہ شیطان کثرت میں
 ویسے ہی فرشتوں میں کثرت ہے اب اشکر میں ہم لکھ چکے ہیں وجہ کی کثرت کی اور ہر عمل کے لیے
 جدا جدا مخصوص ہوئی کیا وجہ ہے اور حضرت ابو امامہ باہلی نے یہ حدیث روایت کی ہے
 کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَكُلُّكُمْ لِرَءِيسٍ مُّشْرَقٍ اَوْ مُغْرَبٍ اَوْ مُتَوَكِّلٍ اَوْ مُتَعَمِّدٍ
 عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِ اللّٰهِ سَبْعَةَ اَمْلاكٍ يَدْعُوْنَ عَنْهُ وَيَتْلُوْنَ عَلَيْهِ لَدُنَّ بَابٍ عَنْ قِصَّةِ الْعَسَلِ فِي الْيَوْمِ الْاَوَّلِ
 وَمَا لِيْ بِدَلِّكُمْ لَرَأَيْتُمْ هُوَ عَلَى كُلِّ سَهْلٍ وَحَيْلٌ كُلِّ بَاسٍ يَكِيدُ كَاغَاوَاةً مَا لِيْ كُلِّ الْعَبْدِ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ يَكُنْ

وہی شیطان ہے یا سب گناہوں کے لیے جدا جدا شیطان ہیں تو اس امر کا جاننا علم معاملہ میں چند ضروری نہیں بیان ہی ضرور ہے کہ اپنی نفس کو دشمن سے بچاوی اور اپنی مطلب سے غرض نہی بقول شخصی کہ آم کہانے یا پیر گئے تا ہم جو کہ اخبار اور نور بصیرت سے واضح ہوئے اوسکو ہم بیان کیے دیتے ہیں کہ ہر فرع محصیت کے لیے ایک شیطان مخصوص ہے اوسکا کام سچی کہ اوس خاص گناہ کی طرف بلاتا ہے اس حساب سے شیطانوں کے دل کے دل ہیں اور جس طریق سے کہ اوس و ریافت ہوئے اوسکا لکھنا طویل ہے وہی ایک بات کافی ہے کہ سبب کے اختلاف سے سبب کا اختلاف معلوم ہوتا ہے جیسا کہ الگ کی روشنی اور وہوین کی سیاہی میں مذکور ہو لیکن دلائل اخبار یہ ہیں کہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ شیطان کے پانچ فرزند ہیں او میں سے ہر ایک کو ایک کام سپرد کر دیا ایک کا نام شہر ہے اور اوسکو مصیبت کا کام سپرد ہے تو وہ اولا کرنا اور گریبان پہاڑ نا اور طمانچہ مارنا اور نوحہ وغیرہ کرنا سب اوسکے اغوا سے ہوتا ہے دوسرے کا نام اعور ہے اوسکا کام زند کے لیے برکانا اور اوسکو نظر و بینہ اچھا معلوم کرنا ہے تیسرے کا نام جسکو جھوٹ کا عمدہ ہے جو تہاؤں میں ہے کہ آدمی کے ساتھ کہ وہ نہیں جا کر اتر باکی برائیاں اور سامنے پیش کرتا ہے اور اوسکو اوسنے خفا کر دیتا ہے پانچواں زلفور وہ بازار میں رہتا ہے وہاں کے منادات سب اوسکی حبت سے ہوتے ہیں اور یہ ہی ایک روایت میں ہے کہ نماز کے شیطان کا نام خرب ہے اور وضو کے شیطان کا نام دہان اور حبسے کہ شیطان کثرت میں ویسے ہی فرشتوں میں کثرت ہے اب اشکر میں ہم لکھ چکے ہیں وجہ کی کثرت کی اور ہر عمل کے لیے جدا جدا مخصوص ہوئی کیا وجہ ہے اور حضرت ابو امامہ باہلی نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَكُلُّكُمْ لِرَءِيسٍ مُّشْرَقٍ اَوْ مُغْرَبٍ اَوْ مُتَوَكِّلٍ اَوْ مُتَعَمِّدٍ عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِ اللّٰهِ سَبْعَةَ اَمْلاكٍ يَدْعُوْنَ عَنْهُ وَيَتْلُوْنَ عَلَيْهِ لَدُنَّ بَابٍ عَنْ قِصَّةِ الْعَسَلِ فِي الْيَوْمِ الْاَوَّلِ وَمَا لِيْ بِدَلِّكُمْ لَرَأَيْتُمْ هُوَ عَلَى كُلِّ سَهْلٍ وَحَيْلٌ كُلِّ بَاسٍ يَكِيدُ كَاغَاوَاةً مَا لِيْ كُلِّ الْعَبْدِ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ يَكُنْ

او کی ہیں کہ یہ فکرمین اور میری قسم آپ جیسے لوگ معصوم ہیں اور نیز ہمارا کچھ بس نہیں چلتا اب
 یہ کہو کہ اسکی کیا وجہ ہے کہ بعض لوگوں کو تو شیطان صورت پکڑ کر سو جاتا ہے اور بعض کو نہیں
 معلوم ہوتا اور نیز جب نظر آتا ہے تو وہ شکل اسکی اصلی صورت ہی یا اسکا عکس مثال ہی اور اگر اصلی
 صورت ہی تو اسکی مختلف صورتیں کیوں معلوم ہوتی ہیں اور ایک ہی وقت میں دو جگہ جدا
 صورت دو شخص کو کیسی معلوم ہوتی ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ شیطان اور فرشتوں کی اصلی صورتیں
 بھی ہیں مگر ان اصلی صورتوں کو مشاہدہ سے نہیں دیکھ سکتے بلکہ اونکا دیکھنا انوار نبوت سے ہوتا ہے
 اسی لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے او کی اصلی صورت پر شہر دوپہ
 ملاحظہ فرمایا تھا یعنی ایک دفعہ تو خود حضرت نے اونسے درخواست کی کہ اپنی اصلی صورت مجھ کو دکھا
 اونہوں نے وعدہ کیا کہ بہت اچھا اور کوہ حریر پر اصلی صورت میں نمود ہونے تو شرق سے غیب
 تمام آفاق کو روک لیا اور دوسری دفعہ معراج کی رات میں سدرۃ المنتہی پر اونکو اصلی صورت میں
 دیکھا اور نہ اکثر حضرت وحیہ کلبی کی صورت میں ملاحظہ فرماتے تھے اور یہ شخص نہایت خوبصورت
 تھے اور اکثر کاشفہ اہل دل کا یون ہوتا ہے کہ صورت اصلی کی مثال اونکے سامنے ہو جاتی ہے
 مثلاً شیطان بیداری میں صورت پکڑ کر او کی آنکھ کے سامنے آتا ہے تو وہ اسکو دیکھتے ہی ہیں
 اور کلام بھی سنتے ہیں اور یہی صورت قائم مقام صورت اصلی کے ہو جاتی ہے جیسا کہ اکثر صلی
 خواب میں اتفاق ہوتا ہے اور صاحب کشف اسکو کہتے ہیں کہ ایسے درجہ پر پہنچ جاوے کہ باوجود
 مشغولی جو اس کے دنیا میں اس کے کاشفہ میں خلل نہ آوے یعنی اسکو بیداری میں وہ بات
 معلوم ہو جائے جو اور لوگوں کو خواب میں سونچے ہی جیسا کہ عمر بن عبدالعزیز سے روایت ہے کہ ایک شخص
 رب الغزت سے یہ دعا مانگی کہ مجھ کو وہ جگہ دکھا دے جہاں قلب نبی اوم پر شیطان رہتا ہے تو خواب میں
 یہ دیکھا کہ ایک آدمی کا جسم بلور کی صورت کا ہے یعنی اس کے اندر کی چیز باہر سے معلوم ہوتی ہے
 اور شیطان میڈیک کی صورت میں اس کے بائیں شانہ پر موٹا ہے اور کان کے درمیان بیٹھا ہے
 اور اسکی ایکٹ لی اور لہی سوٹا ہے جسکو آدمی کے ولیم ڈاکٹر وہاں ہی سے وسوسہ کرتا ہوا اور
 وہ ذکر الہی کرتا ہے تو ہیٹ جاتا ہے اسطرح کا امر کہی بیداری میں ہو ہو معلوم ہوتا ہے جیسا کہ بعض
 اہل کشف نے دیکھا کہ شیطان ایسی صورت میں نظر آیا کہ گویا کوئی کتا مردار پر گرتا ہے اور لوگوں کو
 اس طرف بلاتا ہے یعنی دنیا بصورت مردار معلوم ہوتی ہے پس اسطرح پر معلوم ہونا قائم مقام صورت
 اصلی کی نظر آئی ہے کیونکہ یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ قلب کے لیے دو طرف ہیں ایک وہ جو عالم ملکوت

حکم بنیادی اس کتاب
 عارفہ صورتوں کی عجائبات

حکم بنیادی اس کتاب
 عارفہ صورتوں کی عجائبات

مقابل ہوتی ہے اور وہی مدخل وحی و الہام ہے کہ عالم ظاہری کی طرف کہتے تو غلبہ کی پہلی جانب پر عالم ملکوت کی کسی شے کی اصل حقیقت ظاہر ہوئی ہے تو اس کے اثر سے وہ جانے عالم ظاہری کی طرف ہوا زمین ہی چمک آ جاتی ہے اس لیے کہ دونوں جانبین ایک دوسرے میں جلی ہیں تو ظاہر ہے کہ اس جانب میں جو عالم ظاہری کی طرف کہتے جو شے نظر آویگی وہ ایک صورت تخیلہ ہوگی اس وجہ سے کہ تمام عالم ظاہری تخیلات ہی میں داخل ہوتا فرق ہے کہ آدمی کا خیال جو اس ظاہر سے ہوتا ہی اس میں بات ممکن ہے کہ صورت مطابق سیرت نہ ہو کیونکہ عالم ظاہری میں تلبیس بہت واقع ہوتی ہے مثلاً ممکن ہو کہ جو آدمی ظاہر میں خوب صورت نظر آتا ہو وہ باطن کا خبیث ہو مگر جو صورت کہ عالم ملکوت کی چمک سیدل کو حاصل ہوتی ہے وہ بعینہ مطابق صفت اور سیرت کے ہوتی ہے کیونکہ عالم ملکوت میں صورت مطابق سیرت ہی کی ہوا کرتی ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس چیز کا باطن برا ہو گا وہ اس طرح پر بری ہی نظر آویگی اسی لیے شیطان جب اس طرح نظر آتا ہے تو کتھ اور غیڈک اور سور وغیرہ کی صورت میں معلوم ہوتا ہے اور فرشتہ اس کے عکس خوبصورت سوچتا ہے پس یہ صورت گویا باطن کا عنوان ہو جاتی ہے اور اوس کی مطابق ہوتی ہے پس اگر کوئی شخص خواہ اپنے بندر یا سور دیکھو تو اوسکی تعبیر انسان خبیث کو دیکھتے ہوگی اور اگر بکری دیکھو تو انسان سلیم الطبع سے مراد ہوگی اور تمام تعبیرات خواب کا یہی حال ہو غرض کہ یہ امر ہی اسرار قلبی میں سے ایک عجیب بات ہے اور سکا ذکر کرنا علم معاملہ کے مناسب نہیں بیان ہی مقصود ہے کہ اس بات کا یقین کر لیا جاوے کہ شیطان خواہ فرشتہ اہل کو شکست دے تاہم کوئی تو بطریق حکایت اور مثل کے جس کے خواب میں ہوتا ہے اور کہہ بی بطور حقیقت کی لیکن اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ قتل اسی صورت میں ہوتا ہے جو شاہ باطن کے ہو مگر نظر آنا اوس مثال کا انکہ سے حقیقت میں ہوتا ہے اور اوس کو ارباب کشف صرف دیکھ سکتے ہیں اوس کی گرد کے لوگ نہیں دیکھ سکتے جیسے سونیوالی نہیں دیکھ سکتے

مہربانی الہیہ
گناہ معاف کر دیں
جو بڑی برکت ہے
کا دیکھو دین باطن میں
لہذا یہ بات یاد رکھو
بہت اہم ہے اور نہ
ان الہیہ کا ذکر لائق
علاحدت ہے
اسرار قلبی
میں سے ایک
عجیب بات
ہے اور سکا
ذکر کرنا علم
معاملہ کے
مناسب نہیں
بیان ہی
مقصود ہے
کہ اس بات
کا یقین
کر لیا جاوے
کہ شیطان
خواہ فرشتہ
اہل کو
شکست دے
تاہم کوئی
تو بطریق
حکایت اور
مثل کے جس
کے خواب
میں ہوتا
ہے اور کہہ
بی بطور
حقیقت کی
لیکن اکثر
اس طرح
ہوتا ہے
کہ قتل اسی
صورت میں
ہوتا ہے
جو شاہ
باطن کے
ہو مگر
نظر آنا
اوس
مثال کا
انکہ سے
حقیقت
میں ہوتا
ہے اور
اوس کو
ارباب
کشف
صرف
دیکھ
سکتے
ہیں
اوس
کی
گرد
کے
لوگ
نہیں
دیکھ
سکتے
جیسے
سونیوالی
نہیں
دیکھ
سکتے

تیرہ بیان اس امر کا کہ قلب کو ساوس اور ہم اور قصد اور حوط سے کوئی چیز پر مواخذہ ہوتا ہے اور کوئی چیز بمعافیت واضح ہو کہ اس باب میں آیات اور اخبار مختلف واقع ہوئے ہیں کہ سوائے علماء کا ملین شریعت اور عین کسی سے تطبیق نہیں ہو سکتی چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آپ فرمایا عفی عنی فی ما حدثتہم نفوسہما کہ انہما کلمۃ او کلمۃ یا اور ایک روایت حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انی اللہ تعالیٰ یقول الخ فطرۃ ادم علیک یسئیرۃ فلا تکتبوا علیہ فان

وَيُثَبِّتُهَا وَأَلَّانَ تَوَكَّلْنَا فَالْتَمَسْنَا لَكَ مَعْنَى جَمَاعَتِي أَوْ جِبْرِائِيلَ مِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَيْ هُوَ أَوْ
 بہی یہی مراد ہے کہ خدا کے خوف سے چھوڑ دیا ہوا اور اگر گناہ پر ارادہ کرے کسی عذر یا غفلت کے
 سبب چھوڑا ہو تو اس صورت میں نیکی کا مستحق نہیں ہوگا کیونکہ حدیث شریف میں آیا
 اَلْمَا يَكْفُرُ النَّاسُ عَلَىٰ اِيْتَانِهِمْ اَوْ رُبِّيْ مَعْلُومٌ ہے کہ جو کوئی رات کو اس بات کا ارادہ کرے کہ صبح کو
 کسی مسلمان کو قتل کر دے گا یا کسی عورت سے زنا کرے گا اور یوں بات میں مرجا وے تو اپنے ارادے
 منصرم ہوگا اور اسی نیت پر اسکا ختم ہوگا حالانکہ فعل کا مرتکب نہیں ہوا تو معلوم ہوا کہ حد
 مذکور میں لکھ لے سے مراد یہی ہے کہ خدا کے خوف سے چھوڑ دیا ہوا اور دلیل قاطع نیت پر مواخذہ
 باب میں یہ حدیث شریف ہے اِنَّ اَلْمُتَّقِيْنَ اَلْمُسْلِمِيْنَ سَيُفْتَنُوْهُمَا فَاَلْقَاوْا اَلْقَاتِلَ وَ اَلْمُقْتُوْلَ فِی النَّارِ فَقُتِلَ
 یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُوْلِ قَالَ قَوْلُهُ اَرَا قُتِلَ صَاحِبُہٗ اِس سے صریح معلوم ہو گیا
 کہ صرف ارادہ کی جہت سے تیری ہوا باوجودیکہ خود ظلماً مقتول ہوا پس مواخذہ نیت جب نص
 صریح سے معلوم ہو تو اب گمان یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا تعالیٰ نیت پر مواخذہ فرماوے گا بلکہ
 جو قصد کہ آدمی کے اختیار سے ہوگا او سپر او سکا مواخذہ ہوگا لیکن اگر اسکا کفارہ نیکی سے کر دیا
 تو مواخذہ سے بری ہو جاوے گا اور اپنے غم کو ندامت و سبب منہج کرنا نیکی ہے اس لیے مستحق نیکی کا
 ہوتا ہے مگر مانع کے سبب کام کو ترک کرنا نیکی نہیں اس لیے مواخذہ وار رہتا ہے اور خواطر میل طبع
 بندہ کے اختیار میں نہیں اگر آپر مواخذہ ہو تو گویا جو بات طاقت سے باہر ہے اسکا حکم ہوا
 اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ آیت اتری وَ اَنْ تَبْدُوْا اَمْرًا فِیْ اَنْفُسِکُمْ اَوْ تَخْشَوْا فِیْهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ اللّٰہُ
 کچھ صحابی رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ ہم پر حکم
 ایسی بات کا ہوا جو ہماری طاقت سے باہر ہے ہم میں سے بعضوں کو دہمیں ایسی باتیں گذرتی ہیں
 کہ یہ منظور نہیں کہ وہ دہمیں بہان پران پر مواخذہ ہوگا آپ فرمایا کہ شاید تم ہی ایسا کہتے ہو
 جیسا یہودیوں نے کہا تہا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا کون کہو کہ سَمِعْنَا وَ اطَعْنَا اَوْ نَعُوْذُ کہ سَمِعْنَا وَ اطَعْنَا
 ایک برس کے بعد خداوند کریم نے وہ تنگی رفع کی اور یہ آیت اتری وَ اَنْ تَبْدُوْا اَمْرًا فِیْ اَنْفُسِکُمْ اَوْ تَخْشَوْا فِیْهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ اللّٰہُ
 پس ظاہر ہوا کہ جو بات اعمال قلبی سے بندہ کو اختیار میں نہیں او سپر مواخذہ ہی نہیں یہی
 بیان شافعی اس امر کا اور جو لوگ یہ گمان رکھتے ہیں کہ جو بات دل پر گذرے وہ حدیث شریف
 اور ان اقسام کی کچھ تفریق نہیں کرتے وہ بیشک غلطی پر ہیں اور کیا وجہ ہے کہ اعمال قلبی پر
 مواخذہ نہ ہوگا کہ اعمال باہر نفاق اور حسد وغیرہ سے اعمال قلبی میں ہیں

کسی آدمی کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے گا اور اگر وہ اس کا ارادہ کرے کہ وہ کسی عذر یا غفلت کے سبب چھوڑ دے گا تو اس صورت میں نیکی کا مستحق نہیں ہوگا کیونکہ حدیث شریف میں آیا کہ جو کوئی رات کو اس بات کا ارادہ کرے کہ صبح کو کسی مسلمان کو قتل کر دے گا یا کسی عورت سے زنا کرے گا اور یوں بات میں مرجا وے تو اپنے ارادے منصرم ہوگا اور اسی نیت پر اسکا ختم ہوگا حالانکہ فعل کا مرتکب نہیں ہوا تو معلوم ہوا کہ حد مذکور میں لکھ لے سے مراد یہی ہے کہ خدا کے خوف سے چھوڑ دیا ہوا اور دلیل قاطع نیت پر مواخذہ باب میں یہ حدیث شریف ہے اِنَّ اَلْمُتَّقِيْنَ اَلْمُسْلِمِيْنَ سَيُفْتَنُوْهُمَا فَاَلْقَاوْا اَلْقَاتِلَ وَ اَلْمُقْتُوْلَ فِی النَّارِ فَقُتِلَ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُوْلِ قَالَ قَوْلُهُ اَرَا قُتِلَ صَاحِبُہٗ اِس سے صریح معلوم ہو گیا کہ صرف ارادہ کی جہت سے تیری ہوا باوجودیکہ خود ظلماً مقتول ہوا پس مواخذہ نیت جب نص صریح سے معلوم ہو تو اب گمان یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا تعالیٰ نیت پر مواخذہ فرماوے گا بلکہ جو قصد کہ آدمی کے اختیار سے ہوگا او سپر او سکا مواخذہ ہوگا لیکن اگر اسکا کفارہ نیکی سے کر دیا تو مواخذہ سے بری ہو جاوے گا اور اپنے غم کو ندامت و سبب منہج کرنا نیکی ہے اس لیے مستحق نیکی کا ہوتا ہے مگر مانع کے سبب کام کو ترک کرنا نیکی نہیں اس لیے مواخذہ وار رہتا ہے اور خواطر میل طبع بندہ کے اختیار میں نہیں اگر آپر مواخذہ ہو تو گویا جو بات طاقت سے باہر ہے اسکا حکم ہوا اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ آیت اتری وَ اَنْ تَبْدُوْا اَمْرًا فِیْ اَنْفُسِکُمْ اَوْ تَخْشَوْا فِیْهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ اللّٰہُ کچھ صحابی رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ ہم پر حکم ایسی بات کا ہوا جو ہماری طاقت سے باہر ہے ہم میں سے بعضوں کو دہمیں ایسی باتیں گذرتی ہیں کہ یہ منظور نہیں کہ وہ دہمیں بہان پران پر مواخذہ ہوگا آپ فرمایا کہ شاید تم ہی ایسا کہتے ہو جیسا یہودیوں نے کہا تہا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا کون کہو کہ سَمِعْنَا وَ اطَعْنَا اَوْ نَعُوْذُ کہ سَمِعْنَا وَ اطَعْنَا ایک برس کے بعد خداوند کریم نے وہ تنگی رفع کی اور یہ آیت اتری وَ اَنْ تَبْدُوْا اَمْرًا فِیْ اَنْفُسِکُمْ اَوْ تَخْشَوْا فِیْهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ اللّٰہُ پس ظاہر ہوا کہ جو بات اعمال قلبی سے بندہ کو اختیار میں نہیں او سپر مواخذہ ہی نہیں یہی بیان شافعی اس امر کا اور جو لوگ یہ گمان رکھتے ہیں کہ جو بات دل پر گذرے وہ حدیث شریف اور ان اقسام کی کچھ تفریق نہیں کرتے وہ بیشک غلطی پر ہیں اور کیا وجہ ہے کہ اعمال قلبی پر مواخذہ نہ ہوگا کہ اعمال باہر نفاق اور حسد وغیرہ سے اعمال قلبی میں ہیں

ماں کو جو کئے اور یہ لوگ اپنے قول کی دلیل یہ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں جنس مذکور ہو کر مذکور
 ذکر کے ساتھ وسوسہ سوچتا ہے تو اسکی تطبیق بخبر بیان مذکور کے اور کسی طرح نہیں ہو سکتی اور ایک
 فرقہ کا یہ قول ہے کہ وسوسہ اور ذکر دل پر ہمیشہ ایک دوسرے کے پیچھے چلتے رہتے ہیں اور منقطع نہیں
 جیسے کوئی آدمی ایک ہی حالت میں اپنی آنکھ سے دو چیزیں دیکھے سیطرح دل ہی دو چیزوں کا مقام
 ہوتا ہے حدیث شریف میں وارد ہو کہ مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَكَانَ أَعْيُنُ عَمَلَانِ فِي كَامِلِهِمَا
 أَصْرٌ نِيَّاهُ وَعَمَلُهُ فِي قَلْبِهِ يَنْصُرُ بَعْضُهُمَا كَامِرَ بَعْضِهِمْ اور یہی مذہب محاسبی ہم کا ہے اور ہماری نزدیک
 یہ سب مذہب درست ہیں مگر اقسام وسواس کا کسی میں نہیں ہر ایک فی جنس وسواس کو کہا
 ویسا ہی بتلادیا اسلئے ہم اس کے اقسام لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وسواس تین قسم کے ہیں اول یہ
 کہ امر حق کو مشتتبہ کرنے سے شیطان وسوسہ کرے مثلاً یوں سمجھا وے کہ دنیا کی لذت بھڑنی
 چاہیے زندگی بہت ہو خوشی ہشتات کو اتنی دنوں روکنا بڑا عذاب ہو پس اسوقت اگر بندہ اللہ تعالیٰ
 کا حق اور اس کا ثواب عظیم اور عقاب یاد کر لیا اور اپنے نفس کو سمجھا دیا کہ خواہش سیر کا رہنا
 تو سخت ہو مگر دوزخ کی آج کا سنا سخت تر ہے دونوں میں سے ایک ہی ہو سکتا ہے تو سب
 وعدہ اور وعید کو یاد کر کے تجزیہ اپنے یقین کی کر لیا تو شیطان بہاگ جاوے گا کیونکہ یہ نہیں
 کہہ سکتا کہ دوزخ کی آگ پر صبر کرنا گناہ ہو نہ صبر سے ہلکا ہے نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ گناہ کا انجام دوزخ
 نہیں اسلئے کہ اگر کہے گا یہی تو بندہ کتاب اللہ پر ایمان رکھنے سے اسکی کب سنیگا کہ یہ کیف اس کا
 وسواس منقطع ہو جاوے گا سیطرح اگر عجب کر لے وسوسہ ڈالے مثلاً دل میں یہ بات ڈالے کہ آج
 تیری برابر معرفت اور عبادت الہی میں کوئی نہیں تیرا ربہ خدا کے نزدیک بہت بڑا ہو اور تو
 بندہ یہ یاد کرے کہ میری معرفت اور اختیار اور قلب اور اعضا جسے کہ میں نے جانا یا عمل کیا ہے سب
 اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں پس عجب کس پر کہنا چاہیے تو اسوقت ہی شیطان ٹلے گا کیونکہ یہ نہیں
 کہہ سکتا کہ یہ اللہ کی جانب سے نہیں اور اگر کہے ہی تو ایمان کی جہت سے شذوائی کب ہو سکتی ہے
 غرض کہ اس قسم کا وسواس تو بالکل منقطع ہو جاتا ہے جو لوگ عارف ہیں اور نور ایمانی اور معرفت
 روشنی میں ہیں ان کے پاس نہیں رہتا دوسری قسم وسواس کی یہ کہ شہوت کو حرکت دے اور
 یہ تفریق ہے کہ تحریک یا تو ایسی خیر کی طرف ہو کہ بندہ کو یقینی معلوم ہو جاوے کہ وہ خیر ہے
 یا صرف غلبہ ظن ہی ہو پس یقینی جاننے کی صورت میں شیطان حیاں شہوت سے تو باز نہیں رہے گا
 اگر اسے اندازہ نہ ہو کہ گناہ سے تھک ہو اور اگر اندازہ نہ ہو گا تو کہہ مگر مسکرا ہوا کہ

مذہب محاسبی
 چارہ کسب میں
 سب میں ہر زمان
 جن میں اندیشہ کا کام
 دیکھتے اور دیکھتے
 ہر ایک میں حریف کا
 اور دیکھتے ہر ایک میں
 دیکھتے ہر ایک میں
 معارفی اندیشہ کا کام
 کمالی لفظ دینہ کا لفظ
 کمالی لفظ دینہ کا لفظ

کر دیا جاوے اور جب تک ایک وسیع ہی ملک میں ہر میگا نماز میں شیطان اوسیدھا و سوسہ کرچکا کہ اوسکو کہاں چھپایا جاوے کہ کسی کی نظر نہ پڑے اور حفاظت کسطرح ہوا اور جس طرح اٹھانا چاہیے اور کیونکر اوسکو ظاہر کر کے نام پیدا کیا جاوے اسی طرح کے بیسیوں و سوسہ کرتا رہا پس جو کوئی دنیا میں پہنچ سکے یہ طبع کرے کہ مجھے شیطان سے نجات ملے اور اسکی ایسی مثال ہے کہ شہد بدن پر لیسکر یہ جانے کہ اسپر کبھی نہ بیٹھی گی اور یہ بات محال ہے غرضکہ دنیا و سوسہ کا بڑا پہانگ ہے اور اوسکا ایک راست نہیں بہت سہاوتے ہیں ایک حکیم کا قول ہے کہ شیطان اول نبی آدم کے پاس معاصی کی طرف سہاوتا ہوا اگر اوشے کہنا نہ مانا تو نصیحت کر طور پر پیش آتا ہے کہ کسی بدعت میں پہنساوے اور اگر اسکو بھی نہ مانا تو اوسکو تنگی اور شدت کا حکم کرتا ہے کہ جو چیز حرام ہو اوسکو بھی حرام کر لے اگر اسکو بھی پذیر نہ کیا تو ضو اور نماز میں شبہ الالدیتا ہے کہ کسی کا یقین نہ ہے اگر یہ ہی بن نہ پڑا تو اعمال نیک کو اسپر آسان کر دیتا ہے اور جب لوگ اوسکو صابر اور عیض و کیتے ہیں اور اوسکی طرف اغب ہوئے ہیں تو عجب میں ڈالکر تباہ کر دیتا ہے مگر اسصوت میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کرتا اسلیے کہ یہ جانتا ہے کہ اگر ابکی بار پہنڈے میں نہ آیا تو کلام

جنت کو جلا جاوے گا

پندرہ ہوان بیان قلب کے جلد لہی کا اور تغیر اور ثبات کو اعتبار اوسکی تقسیم کا

پیشتر ہم لکھ چکے ہیں کہ قلب آٹھ اور احوال مختلف طرق سے آئے رہتے ہیں اور اس باب میں گویا وہ ایک تو وہ ہے جسپر چار طرف سے تیر پڑتے رہتے ہیں پس جب ایک طرف سے کسی چیز کا اسپر اثر ہواد و سری طرف سے اوسکے خلاف کوئی چیز آجاتی ہے تو پہلی صفت بدلتی ہے مثلاً اگر شیطان نے اوسکو ہوائے نفسانی کی طرف کھینچا فرشتہ اوسکو اگر اوس سے باز کرتا ہے اور اگر ایک شیطان نے ایک برائی کو کہا دوسرے نے دوسری طرف کھینچ لیا اور اگر ایک فرشتہ نے کسی چیز کی رحمت دلائی دوسرے نے دوسری چیز سو جہانی پس کہی تو دوسرے تنگی کشاکش میں رہتا ہے اور کہی دوسرے شیطانوں کی اور کہی ایک فرشتہ اور ایک شیطان کی مگر کسی وقت فارغ نہیں رہتا اور اسی بات کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں **وَلَقُلُوبُكَ مَلْفُودَةٌ** و اقبھا کہو اور از انجا کہ قلب کو خداوند کریم نے ایک عجیب خیر بنا یا ہے اور اوسمیں بہت عجائب بھرے ہیں اور ان عجائب سے اوسکے بدلنے سے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی واقف کیا تھا تو اکثر آپ اس طرح قسم کھاتے تھے **لَا تَقْلُبُ الْقُلُوبَ** اور اکثر یوں دعا مانگتے تھے **يَا مُقَلِّبُ الْقُلُوبِ ثَلِّثْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ** لوگوں نے

قل اور ہم دونوں
میں سے ایک اور ایک

میں میں سے ایک اور ایک
میں میں سے ایک اور ایک

میں میں سے ایک اور ایک
میں میں سے ایک اور ایک

اور بعضے لوگ ایسے ہیں کہ اگر کوئی کلمہ اپنی حقارت یا عیب کا سفین غصہ کی مار میں گم ہو جاتا ہے اور بعضے رویہ میا لینے کی وقت ایسی تیز ہوتے ہیں کہ مروت اور تقویٰ کا کچھ خیال نہیں کرتے سب باتیں انسی سے ہوتی ہیں کہ سیاہ و ہوان ہوا و نفسانی کا قلب پر چھا جاتا ہے اور اوس میں نور بصیرت دھندلا پڑ جاتا ہے اسی جہت سے حیا اور ایمان اور مروت کو بلا سوط رکھ کر مادی شیطانی کی تحصیل میں کوشش کرتے ہیں تیسرے قلب پر کہ اوس میں ہوا و نفسانی کی خاطر ظاہر ہوتی ہے اور اوس کو شکر کی طرف کہنچتی ہے اوس وقت خاطر ایمان آتی ہو اور خیر کی طرف ہلاتی ہے اور نفس شہوت پرست خاطر شکر کی طرف فدا رہی پرست عدم ہوتا ہے اوس وقت شہوت کو پہرہ غلبہ ہوتا ہے اور تمتع اور لذت اچھی معلوم ہونے لگتی ہے پس عقل خاطر خیر کی توجہ کرتی ہے اور شہوت کی برائی بیان کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کام ناوافی کا ہے یا مشابہ افعال بہائم اور سباع کو ہر جنکے انجام کی پروا نہیں ہونی اور بدی پر گر پڑتے ہیں تو نفس عقل کی نصیحت پر غلبہ ہوتا ہے اور اوس وقت شیطان عقل پر حملہ کرتا ہے اور ہوا و نفسانی کو ملک پہنچاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہوا خشک کیسا ہے تو اپنی خواہش سے کیوں کہتا ہو دنیا میں اور بھی کوئی ہے جو اپنا مطلب جو چاہتا ہو کیا دنیا کی لذتیں اور رونکے حصہ میں ہیں تیرے نصیب میں بد بختی اور رنج و مضیقت پر غور کر سوا کچھ نہیں لوگ تجھ پر منہیں لگے ویکہ فلان فلان شخص نے یہی بات چاہی تھی اور اوس کی تکب ہوئے کیسے چین کرتے ہیں تو اوسنے بڑ بڑکرتے کہ کیوں نہیں حاصل کرتا فلان شخص عالم ہی تو ایسا ہی کرتا ہے اور اوس سے پرہیز نہیں کرتا اگر یہ بات منع ہوتی تو وہ کیوں کرتا ان باتوں نفس شیطان کی طرف کو جھکتا ہے اوس وقت فرشتہ شیطان پر چڑھ آتا ہے اور یوں سمجھتا ہے کہ جو شخص اتباع لذت حال کرتا ہے اور انجام اور مال پر دھیان نہیں دہرتا وہ تباہ ہو جاتا ہے کیا اس چند روزہ عیش پر قانع ہو کر ابد الابد کی لذت ہشتی کو چھوڑ دیتا ہے شہوت پر صبر کر نیکار رنج نہیں اٹھا سکتا ورنہ کا عذاب ہلکا سمجھا ہو گا لوگوں کی اتباع شہوات میں پڑنے اور اطاعت شیطانی کرنے سے تو بھی اپنی نفس سے غافل ہو جاتا ہے یہ بڑا دھوکہ ہے دوسرے لوگ گناہ سے عذاب کو ہلکا نہیں کر گیا اگر بالفرض جیٹھا ساڑھ کو دو نوٹیں اور لوگ دھوپ میں جلتے ہوں اور بجھ کوئی ٹھنڈا مکان میسر ہو جاوے تو تو لوگوں کا ساتھ دیکھا یا اپنا بچنا غنیمت جانیگا جب دھوپ میں بجھو اور رونکے ساتھ کڑا ہوتے ڈر لگتا ہے تو ورنہ میں اور کون سا تہ جاتے کیوں نہیں ڈرتا اس نصیحت سے نفس فرشتہ کی طرف میل کرتا ہے اور اسی خوشحالی

زبان سے یوں ہی ارشاد فرمایا اَللّٰهُمَّ كُنْ لِيْ رَافِقًا يُّنَاقِشُنِيْ فِيْ الْحَقِّ وَكَأَيُّهَا الَّذِيْ غَضِبَكَ وَنَكَحَكَ
 معاملہ بہت طویل ہے کہ کس قدر افضل و کھو میاں کوئی ان کے عجائب قلبی کو ہم اسی تہو تہیسی
 مقدار پر کفایت کرتے ہیں اسکا پورا بیان علم معاملہ کے مناسب نہیں بلکہ اوسقدر بیان
 کر دیا ہے جس سے کہ علوم معاملہ کی باریک باتیں اور سہرا کے دریافت کرنے میں حاجت پڑتی ہو
 کیونکہ بعض لوگوں کو کچھ صرف بیان ظاہر سے سیری نہیں ہوتی وہ کچھ اوسمیں باریکیاں ہی
 معلوم کرنے کے مشتاق ہوتے ہیں پس اسقدر بیان سے انشاء اللہ اونکو اطمینان اور سادہ
 ہو جاوے گا واللہ ولی التوفیق عجائب قلبی پوری ہو انکی بعد ریاضت نفس اور تہذیب اخلاق
 ذکرہ واللہ اعلم بالصواب

۴۰
 میں نے اس کو پڑھا ہے
 اور میں نے اس کو پڑھا ہے
 اور میں نے اس کو پڑھا ہے

۴۱
 میں نے اس کو پڑھا ہے
 اور میں نے اس کو پڑھا ہے
 اور میں نے اس کو پڑھا ہے

باب دوم ریاضت نفس اور تہذیب اخلاق اور قلب کی بیماریوں کے علاج میں اسمیں گیارہ بیان ہیں

رباعی ہے خلق حسن مصف بنی مل	مترہ ہے عبادت کا ریاضت کا پھل
بدخلق کو زمرہ ہوشیاطین کا ضیغ	دارین میں رہتا ہے ذلیل و ارذل

معلوم کرنا چاہیے کہ حسن خلق صفت سید المرسلین کی ہے اور اعمال صدیقین میں
 افضل یہی ہے اور حقیقت میں نصف میں اور مترہ مجاہدہ مستقیم اور نتیجہ ریاضت عابدین
 اسکو کہنا چاہیے اور اخلاق بدزہر قاتل اور مہلک ہیں اور دولت و خواری اور فضیحت
 و رسوائی انہیں سے ہوتی ہے خد کے قرب سے دور کرتے ہیں اور شیطان کی گروہین سنگ
 نارا اللہ المؤمن قد اَللّٰہُ تَطْلُمُ نَعْلَیْہِ الْاَقْدَمُ کے کلمے دروازہ ہیں جیسے کہ اخلاق جمیلہ و انعم کے
 کلمے پہانک ہیں اور قرب الی اللہ کے وسائل خلاصہ یہ کہ اخلاق بدقلوب کی ایسی بیماریاں
 ہیں کہ جنسے حیات ابدی جاتی رہتی ہے اور امراض بدنی صرف حیات جسیسی دور کرتی ہیں
 پس اونہیں اور انہیں کچھ نسبت نہیں اور از انجا کہ اطباء اون امراض کا علاج کرتے ہیں
 جسے کہ صرف حیات فانی جاتی رہتی ہے اور اسکے لیے قانون اور تشخیص و علامات
 کی طرف توجہ مصروف کرتی ہیں تو امراض قلوب جسے کہ حیات باقی فوت ہو جاتی ہو اور
 علاج کے لیے بھی ضبط قوانین پر ضرور ہو اور یہیں طب کا سیکہ مناسب اہل عقل پر واجب
 کیونکہ ہر ایک دہین کوئی نہ کوئی مرض ہوتا ہے اگر اوسکا علاج نہ کیجیے تو صد ہا مرض لاعلاج
 پیدا ہوتے ہیں اسی لیے ہر شخص کو اون امراض کا پہچانا اور اونکے سبب کا جاننا اور ہر ایک

۴۲
 میں نے اس کو پڑھا ہے
 اور میں نے اس کو پڑھا ہے
 اور میں نے اس کو پڑھا ہے

علاج و اصلاح کے لیے مستعد ہونا ضروری تھا اور آیت قَدْ افْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا میں دل کے علاج ہی سے غرض ہو اور قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا میں اس کے علاج سے غفلت مقصود ہم اس بات پر کچھ اراضِ قلوب اور اونکا علاج بطور اجمال بیان کرتے ہیں اور تفصیل و اربابین ہر مرض کا مع علاج جدا گانہ گانہ بیان کرینگے یہاں صرف مقصود ہے کہ تہذیب اخلاق اور اس کے ڈھنگ و انحراف کو عام طور پر بیان کریں اور اتنا ذکر میں علاج بشو و شال و نیکو تاکہ سمجھ میں جلد آ جاوے

بیان اول فضیلت حسن خلق اور مذمت خلق بدکا

واضح ہو کہ جناب اب لغت فریسیہ حبیب نبی کریم کی شناسی و نیرانی نعمت کا اظہار کر کے فرمایا **وَأَنْتَ لَعَلَّ خَلْقِي عَظِيمٌ** حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا اور جب اس بات پر خدائے تعالیٰ فرمایا **لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ** و **لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ** تو آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے سوال کیا کہ اس سے کیا مراد ہے اور انہوں نے عرض کیا کہ جب تک جناب حدیث سے نہ سوال کروں مجھ کو معلوم نہیں پھر حضرت جبریل آسمان پر اور شریف لا کر عرض کیا کہ اُس سے یہ غرض ہے کہ آپ سے جو علیحدہ ہو اس سے آپ ملین اور جو آپ کو نہ دے اس کو آپ مرحمت فرماویں اور جو کوئی آپ پر ظلم کرے اس کو آپ پر عذاب اور حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا **لَمَّا كُنْتُ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ** کہ اخلاق اور یہ نبی یا **أَنْتَ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ** لکیراں کیا مِلَقَاتُ تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ اور ایک شخص نے آپ کو سنا ہے اگر سوال کیا **مَا الدِّينُ** یعنی دین کیا ہے آپ نے فرمایا **حُسْنُ الْخُلُقِ** یعنی خوش خلق ہونا پھر وہ شخص آپ کی دہنی طرف سے کر پوچھنے لگا کہ **مَا الدِّينُ** آپ نے وہی جواب فرمایا پھر بائیں طرف ہو کر وہی سوال کیا آپ نے پھر ہی جواب دیا اور نتیجے سے اگر وہی سوال کیا آپ نے سکھایا متوجہ ہو کر فرمایا **مَا تَقَفَّهَ خَلْقُكَ** اور ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ دوست کیا چیز ہے آپ نے فرمایا **سَمْعٌ خَلْقِي** یعنی بد خلقی اور ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو کچھ نصیحت فرمائیے آپ نے فرمایا کہ جہاں کہیں رہے خدا سے ڈراؤ سنے عرض کیا کہ کچھ اور فرمائیے آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی گناہ ہو جاوے تو اس کے پیچھے نہ کی کیا کر اس سے وہ گناہ مٹ جاوے گا اور سنے عرض کیا کہ کچھ اور فرمائیے آپ نے فرمایا **خَلْقُ النَّاسِ** یعنی خلقِ حَسَن اور ایک شخص نے پوچھا کہ اعمال میں فضیلت کون ہے آپ نے فرمایا کہ حسن خلق اور ایک حدیث میں **مَا حَسَنَ اللَّهُ خَلْقَ عَبْدٍ وَخَلَقَهُ فَطَعَهُ النَّارُ** اور حضرت فضیل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے

وہی ہے جو کہ جناب اب لغت فریسیہ حبیب نبی کریم کی شناسی و نیرانی نعمت کا اظہار کر کے فرمایا **وَأَنْتَ لَعَلَّ خَلْقِي عَظِيمٌ** حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا اور جب اس بات پر خدائے تعالیٰ فرمایا **لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ** و **لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ** تو آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے سوال کیا کہ اس سے کیا مراد ہے اور انہوں نے عرض کیا کہ جب تک جناب حدیث سے نہ سوال کروں مجھ کو معلوم نہیں پھر حضرت جبریل آسمان پر اور شریف لا کر عرض کیا کہ اُس سے یہ غرض ہے کہ آپ سے جو علیحدہ ہو اس سے آپ ملین اور جو آپ کو نہ دے اس کو آپ مرحمت فرماویں اور جو کوئی آپ پر ظلم کرے اس کو آپ پر عذاب اور حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا **لَمَّا كُنْتُ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ** کہ اخلاق اور یہ نبی یا **أَنْتَ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ** لکیراں کیا مِلَقَاتُ تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ اور ایک شخص نے آپ کو سنا ہے اگر سوال کیا **مَا الدِّينُ** یعنی دین کیا ہے آپ نے فرمایا **حُسْنُ الْخُلُقِ** یعنی خوش خلق ہونا پھر وہ شخص آپ کی دہنی طرف سے کر پوچھنے لگا کہ **مَا الدِّينُ** آپ نے وہی جواب فرمایا پھر بائیں طرف ہو کر وہی سوال کیا آپ نے پھر ہی جواب دیا اور نتیجے سے اگر وہی سوال کیا آپ نے سکھایا متوجہ ہو کر فرمایا **مَا تَقَفَّهَ خَلْقُكَ** اور ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ دوست کیا چیز ہے آپ نے فرمایا **سَمْعٌ خَلْقِي** یعنی بد خلقی اور ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو کچھ نصیحت فرمائیے آپ نے فرمایا کہ جہاں کہیں رہے خدا سے ڈراؤ سنے عرض کیا کہ کچھ اور فرمائیے آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی گناہ ہو جاوے تو اس کے پیچھے نہ کی کیا کر اس سے وہ گناہ مٹ جاوے گا اور سنے عرض کیا کہ کچھ اور فرمائیے آپ نے فرمایا **خَلْقُ النَّاسِ** یعنی خلقِ حَسَن اور ایک شخص نے پوچھا کہ اعمال میں فضیلت کون ہے آپ نے فرمایا کہ حسن خلق اور ایک حدیث میں **مَا حَسَنَ اللَّهُ خَلْقَ عَبْدٍ وَخَلَقَهُ فَطَعَهُ النَّارُ** اور حضرت فضیل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے

باب امیر میثاق علی بن ابی طالب و حسن بن علی و حسین بن علی

[illegible]

انچه خوبان همه دارند تو تنها واری*

[illegible]

[illegible][illegible]

فرمایا کہ دین اوستے پوچھا کہ اگر دو ہوں تو کون سے ہوں فرمایا کہ دین اور مال پوچھا کہ اگر
 تین ہوں فرمایا کہ دین اور مال اور حیا پوچھا کہ اگر چار ہوں فرمایا کہ دین اور مال اور حیا
 اور حسن خلق پوچھا کہ اگر پانچ ہوں فرمایا کہ دین اور مال اور حیا اور حسن خلق اور سخاوت ہیں
 پوچھا کہ اگر چھ ہوں انہوں نے ارشاد کیا کہ بیایا بیچ ہی حصلتوں کے جمع ہونے سے صاف مستحق
 اور اسد کا ولی اور شیطان سے بری ہو جاتا ہے زیادہ کی کیا حاجت ہے اور حضرت حسن بصریؒ
 فرماتے ہیں کہ جو کوئی بد خلقی کرتا ہے اپنی جان کو ستاتا ہے اور حضرت انس بن مالکؓ
 فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے حسن خلق کی بدولت جنت کو ملے جس کو پہنچ جاتا ہے گو عبادت نکرتا
 اور بد خلقی کے باعث سفلی طبقہ جہنم کو پہنچ جاتا ہے گو عابد ہی ہو اور یحییٰ بن معاذؒ کا قول ہے
 کہ حسن خلق روزی کا خزانہ ہے اور محبوب بن مہنہ فرماتے ہیں کہ بد خلق آدمی پہوٹی گھڑی کی
 مثال ہے کہ نہ جڑ سکے نہ ٹٹی ہو سکے اور ضیلؒ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بدکار خوش خلق آدمی میرے
 ساتھ رہے اس سے بہتر ہے کہ عابد اور بد خلق ہو اور صاحب بن المبارکؒ سے منقول ہے کہ ایک بار
 کوئی بد خلق آدمی ان کے ساتھ سفر میں ہو لیا آپ اس کی بہت سی مدارات اور ناز برداری کر کے
 جب وہ علیحدہ ہو گیا تو رونے لگے لوگوں نے رونے کا سبب پوچھا آپ نے فرمایا کہ مجھے اس پر رحم آیا
 کہ میں تو اس سے علیحدہ ہو گیا مگر اس کا خلق بد اس کے ساتھ ہی رہا وہ نہ جدا ہوا اور حضرت
 جنیدؒ فرماتے ہیں کہ چار باتیں آدمی میں ایسی ہیں کہ گو علم عقل کم ہو تب بھی اعلیٰ درجات
 مل جاتے ہیں وہ حلم اور تواضع اور سخاوت اور حسن خلق ہیں اور کمال ایمان اسی حسن خلق سے
 ہوتا ہے اور کنانیؒ کا قول ہے کہ تصوف خلق کا نام ہے جو کوئی آدمی میں خلق زیادہ کر دے
 وہ گویا اس کے تصوف کو زیادہ کر دے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے
 اخلاق کے ساتھ ملو اور اعمال کی جہت سے اونٹن علیحدہ رہو اور یحییٰ بن معاذؒ فرماتے ہیں کہ بد خلقی
 ایسی بلا ہے کہ اس کے ہوتے حسنات کی کثرت سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا اور خوش خلقی ایسی
 خوبی ہے کہ اس کے ہوتے برائیوں کی کثرت سے کچھ ضرر نہیں ہوتا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ
 سے کسی نے سوال کیا کہ کرم کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ جو خدا تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ پوچھا کہ حسب کیا ہے آپ نے فرمایا کہ جو خوش خلق زیادہ ہے وہ
 خوش حسب زیادہ ہے اور یہ بزرگواروں کا قول ہے کہ عمارت بنا پر موقوف ہے اور بنا
 اسلام حسن خلق ہے اور ابن عطارؒ کا قول ہے کہ جس کی خوش رفتاری سے حاصل ہو ہے حسن خلق

حضرت انس بن
 مالکؓ کا قول ہے
 جبر

کے باعث سی ہوا ہے اور کوئی شخص اس کے کمال کو بجز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں پہونچا اخلاق میں زیادہ مقرب الی اللہ وہی لوگ ہیں جو خوش خلقی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم قدم چلتے ہیں

دوسرا بیان حقیقت خوش خلقی اور بد خلقی کا

جاننا چاہیے کہ لوگوں نے خوش خلقی کے باب میں بہت کچھ لکھا ہے مگر اسکی حقیقت کیا تعرض کسی نے نہیں کیا قضا و سکر ثمرات اور نتائج لکھے ہیں وہ بھی پورے نہیں لکھے بلکہ جسکی سچوچہن آیا وہی ثمرہ لکھ دیا اسکی حد اور ماہیت اور بیان ثمرات کا مفصل کسی نے نہیں لکھا ہم کچھ اقوال اون لوگوں کے نقل کرتے ہیں حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ خوش خلقی عبارت اس سے ہے کہ کشتہ پیشانی رہے اور دولت کو چرخ کرے اور ایذا سے باز رہے اور وسطی کا قول ہے کہ وہ یہ ہو کہ نہ خود کسی سے خصومت کرے نہ اس سے کوئی خصومت کری اور او نکاد و سر قول یہ ہے کہ فلسفی اور حکما میں خلق کو راضی رکھے اور شاہ کرمانی معرفت الہی کے جو ش میں یوں کہتے ہیں کہ ایذا سے باز رہنا اور مشقتوں کا سہنا ہر اور بعضو کا قول ہے کہ لوگوں سے قریب رہنا اور انہیں غریب نہ ماننا اور عثمان فرماتا ہیں خدا تعالیٰ کی خوشنودی سے مراد ہر اور سہل تسری سے جو خوش خلقی کو پوجتا ہو یا کہ ادا دے یہ ہو کہ بردباری کرے اور انتقام نہ لے بلکہ ظالم پر رحم اور شفقت کرے اور اس کے لیے منفعت چاہے اور او نکاد و سر قول یہ ہے کہ رزق کے باب میں خدا سے بدگمان نہ ہو اور سپر اعتما و کرے اور جس چیز کا وہ ضامن ہوا ہے اسکی وعدہ پورا نہ ہونے پر سکتا رہے اور اسکی جتنے حقوق او نہیں اور حقوق عباد میں اسکی نافرمانی نہ کرے بلکہ اطاعت کرے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ خوش خلقی تین چیزوں میں ہے محرمات سے بچنا اور حلال روزی کا تلاش کرنا اور عیال پر زیادہ خرچ کرنا اور حسنین بن منصور فرماتے ہیں کہ خوش خلقی یہ ہے کہ بعد معلوم ہونے حق کے ظلم لوگوں کا تاثیر کرے اور ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ سوائے خدا تعالیٰ کی سی طرف ہمت کرنا کا نام خوش خلقی ہے اسے اسطرح کہ بہتے اقوال ہیں مگر ان سب میں ثمرات خوش خلقی کا ذکر ہے خود ذکر نہیں علاوہ ازیں ثمرات ہی سب مذکور نہیں ہیں نظر بر این حقیقت امر بیان کرنا ان اقوال نقل بہتر معلوم ہوتا ہے پس جاننا چاہیے کہ خلق اور خلق دو لفظ ہیں کہ ایک ہی سا تہہ عمل ہیں یعنی اسطرح بولتے ہیں کہ فلان شخص خوش خلق اور خوش خلق یعنی حسن ظاہری اور باطنی دونوں رکھتا ہے تو معلوم ہوا کہ خلق سے صورت ظاہری مراد ہوتی ہے اور خلق سے صوت باطنی

کیونکہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے ایک تو بدن جو آنکھ سے سو جتا ہے اور ایک روح یعنی نفس
 جو بصیرت اور عقل سے معلوم ہوتا ہے اور انہیں سے ہر ایک کے لیے ایک صورت ہوتی ہے خواہ
 خواہ بری اور نفس جو عقل کی آنکھ سے سو جتا ہے قدرت و منزلت میں جسم سے بڑھ کر ہے اور اسی کو
 خدا تعالیٰ نے بھی اوسکو اپنی طرف منسوب کیا تاکہ اوسکی عظمت معلوم ہو فرمایا کہ اے نبی خدا کی شان
 مِطْلَبِ كَاذِبَاتٍ لَّيْسَ فِيْهِمْ رُوحٌ فَقَعُوْا لَهُ نَسَا جِدْنَ اِسْ اِتِ مِّنْ صٰوَاتِ اَشْيَا وَ حَرَكَةِ جِسْمِ
 منسوب ہے اسی کی طرف اور روح منسوب خدا تعالیٰ کی طرف اور روح اور نفس اس جگہ ایک ہی ہیں غرض کہ
 خلق کی تعریف یہ ہے کہ خلق وہ ہست اسخہ ہے نفس ہیں جس سے کہ افعال باسانی بلا فکر قابل
 صادر ہوں پس اگر یہ ہست ایسی ہے کہ اوس سے ایسے افعال صادر ہوں جو عقلاً اور شرعاً عامہ
 ہیں تو اس ہست کا نام خلق خوش ہے اور اگر اوس سے بڑے افعال صادر ہوں تو اس ہست کا
 نام خلق بد ہو اب ہم ان قید و نگاہ نہ بتلاتے ہیں کہ اسخ اور ثابت فی النفس کی قید سیکے
 کہ اگر کوئی شخص اتفاقاً کسی ضرورت میں بہت سا اوٹھا ڈالے تو اوسکا خلق سخاوت نہ کہلاوے گا
 جب تک کہ یہ بات اوسکو نہیں نہ جم جاوے اور بدون تامل کو قید صدور افعال میں اس کو
 کہ اگر کوئی بڑے فکر و تامل سے بہ کلف مال خرچ کرے یا اپنی غصہ کو فرو کرے تو اوسکا خلق سخاوت
 اور حلم نہ ہو گا خلاصہ یہ کہ یہاں چار باتیں ہیں اول فعل اچھا یا برادر دوسری اوسپر قادر ہونا تیسری
 اوسکو کچھ نانا چوتھی نفس میں ایسی صورت ہونی جس سے کہ اوسکو دونوں طرف میں سے
 ایک کی طرف رغبت ہو یعنی حسن و قبح میں سے ایک یا دوسرا آسان ہو جاوے پس خلق صرف
 فعل کا نام نہیں کیونکہ بہت آدمی خلق سخاوت ہیں مگر مفلسی یا کسی اور مانع کے سبب خرچ
 کرنے سے معذور ہیں یا بعضے ایسے ہیں کہ خلق نخل رکھتے ہیں مگر ریا وغیرہ کی وجہ سے خرچ
 کرتے ہیں اور نیز خلق ملکہ کا نام بھی نہیں اسلیے کہ ملکہ کی نسبت سخا اور نخل بلکہ اور ضدین کی طرف
 بھی یکساں ہے اور ہر ایک انسان اپنی فطرت سے سخا اور نخل پر قدرت رکھتا ہے اس کے لایم
 نہیں آتا کہ خلق نخل اور خلق سخاوت اوس میں ہوا و صرف معرفت یعنی پچانا بھی خلق نہیں
 کیونکہ معرفت بھی مثل ملکہ اور قدرت کی اچھی بُری سب کو ساتھ متعلق ہو سکتی ہے تو اچھوتی
 بات رہی یعنی وہ ہست کہ جس سے نفس صدور نخل یا سخا کا مستعد ہوتا ہے تو خلق نام
 اوسی نفس کی ہست اور صوت باطنی کا ہے اور صبر کہ حسن ظاہری صرف ایک عضو مثلاً
 آنکھوں کے اچھا ہونے سے کامل نہیں ہوتا بلکہ ناک منہ حنار سب کو عمدہ ہونے سے حسن ظاہری

میں بتا ہوں ایک
 انسان میں کچھ
 ٹیکہ بنا چکوں اور
 ہوں کون اوس میں
 ایک اپنی جان کو بڑے
 اوسکا کچھ ہوتا

پورا ہوتا ہے اس طرح باطن کے حسن کے لیے ہی چار ارکان ہیں جب او میں حسن ہوگا تو خوشی
 پوری ہوگی یعنی جب وہ چاروں ارکان درجہ اعتدال پر متناسب ہونگے تو خوش خلق کہلائے گا
 وہ چاروں ارکان یہ ہیں قوت علم قوت غضب قوت شہوت قوت عدل یعنی اُن تینوں قوتوں کو
 اعتدال پر رکھنے کی طاقت قوت علم کی خوبی تو یہ ہے کہ آدمی اُس کے سبب اقوال کا صدق اور
 کذب اور اعتقادات میں حق و باطل اور اعمال میں اچھا اور بُرا جان لےوے جس سے علم
 اس طرح کی ہو جائے گی تو اُس کا اثر حکمت حاصل ہوگی جو کہ سب خلاق عمدہ میں اصل ہے اور
 جس کے باب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَمِنْ كُنُوزِكُمُ الْحِكْمَةُ قَلِيلًا مَّا يُذَكَّرُونَ** اور قوت غضب
 شہوت کی خوبی یہ ہے کہ یہ دونوں حکمت کے موافق ہو دیں اُس کے اشارہ چلین یعنی جس بات کو عقل
 و شرع تجویز کرے ویسا ہی عمل کریں اور قوت عدل سے یہی غرض ہے کہ غضب اور شہوت کو
 عقل و شرع کے پابند کر دینا قدرت ہو پس عقل کو مثل شیر ناصح کے سمجھنا چاہیے اور قوت
 عدل کو ایسا جاننا چاہیے کہ یہ اشارہ عقل کی تعمیل کر نیوالی ہے اور غضب وہ چیز ہے جس پر
 اشارہ کی تعمیل منظور ہے اُس کو غنیمت کہ شکاری کتے کے تصور کرنا چاہیے جس کو تعلیم کی حاجت
 ہوتی ہے یہاں تک کہ چوٹنا اور ٹھہرنا سب اشارہ پر ہو اپنی خواہش نفس کی پہچان کے لیے
 اور شہوت کو مثال اُس گھوڑے کے جاننا چاہیے جس پر شکار کی تلاش میں سوار ہوتی ہیں اور وہ
 کبھی تو موڈ اور عادی ہوتا ہے کبھی سرکش اور شریر ہوتا ہے غرض کہ جس شخص میں چاروں
 رکن درجہ اعتدال پر ہوں گے وہ خوش خلق کہلاوے گا اور حسین کہ صرف ایک ہی چیز
 یا دو چیز درجہ اعتدال پر ہوں گی تو وہ صرف اسی اعتبار سے خوش خلق ہوگا جیسے کسی کے
 چہرہ میں بعض خیرین اچھی ہوں تو اتنی ہی خیر و نیکو اچھا کہیں گے اور اخلاص و صبر نہیں کہلاوے گا
 اب قوت غضبی کے اعتدال اور حسن کا نام شجاعت ہے اور قوت شہوت کو حسن اعتدال کا
 نام عفت پس قوت غضبی اگر حد اعتدال سے زیادہ ہوگی تو اُس کا نام تہور ہے اور اگر کم ہوگی
 تو نامردی اور جو کہ گمراہی اور قوت شہوت زیادہ ہوگی صحت میں شرہ اور حرص ملتی
 جاتی ہے اور کسی کی صورتیں جو بخوبی بستی طبیعت نامہ ہی اور ان میں فضیلت اور عمدگی اوسط
 درجہ کو ہے دونوں طرفین کی زیادتی کی مذموم اور ذیل ہیں اور قوت عدل میں کمی بیشی
 کچھ نہیں ہوتی اسکی ضد صرف ظلم ہے کہ جب عدل نہ ہو تو ظلم ہوگا اور قوت علم کا حسن
 واعتدال یعنی حکمت اگر اسکی زیادتی خراب مطلبوں میں واقع ہو تو اس کا نام مکر و فریب ہوتا ہے

اور جبکہ بعض
 اور جبکہ بعض

درجہ اول میں بی و قوی ملای ہے اور درجہ اول کا نام محبت ہے اس سے پہلے
 معلوم ہوا کہ اخلاق کی اصل چار چیزیں ہیں حکمت اور شجاعت اور عفت اور عدل حکمت
 ہماری غرض وہ حالت نفس کی ہے جس سے کہ سب احوال اختیاری میں صحت اور غلطی کو
 معلوم کرے اور عدل سے مراد وہ حالت نفس کی جس سے کہ غضب اور شہوت کو قابو میں
 اور اونچا چوٹنا اور روکنا مقصد حکمت موافق ہو اور شجاعت سے یہ غرض ہے کہ غضب تل کا
 منقاد ہو جہاں وہ اقدام کو کہے وہاں کرے اور عفت سے یہ غرض ہے کہ قوت شہوت عقل کی
 تادیب کو موجب کار بند ہو پس ان چاروں اصول کے اعتدال کی باعث سب اخلاق عمدہ
 پیدا ہوتے ہیں اور افراط و تفریط سے اخلاق بد ہو جتنے مثلاً قوت عقلی کے اعتدال سے یہ چیز
 پیدا ہوتی ہیں جن تدبیر اور تیزی ذہن اور اسے صائب اور دقائق اعمال اور کفایت پوشیدہ
 نفس کا معلوم کرنا وغیرہ اور اسکی زیادتی سے مکر و فریب و حقد اور خبیث باطن پیدا ہوتا ہے
 اور کم ہونے سے ناتجربہ کاری اور نلے شعوری اور حقد اور جنون پیدا ہوتے ہیں ناتجربہ کاری سے
 یہ غرض ہے کہ باوجود سلامتی تحمل کے تجربہ نہ جیسے بعض آدمی ایک بات میں ہوشیار ہوتے ہیں اور
 دوسرے جاہل اور حقد اور جنون میں یہ فرق ہے کہ حقد کا مقصود تو صحیح ہوتا ہے مگر اس تک
 پہنچنے کا راستہ اسکو معلوم نہیں ہوتا اور یہ نہیں جانتا کہ کس طریق سے غرض تک پہنچا تو اسکا
 طریق فاسد ہوتا ہے اور جنون یہ ہے کہ جو بات قابل اختیار نہیں ہے اسکو اختیار کر لے پس اس کے
 اختیار ہی میں سرسے فساد ہوتا ہے مقصود ہی صحیح نہیں ہوتا اور قوت غضبی کے اعتدال یعنی
 خلق شجاعت سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں کرم اور دلیری اور شہامت اور کسر نفس اور حلم اور استقلال
 اور غصہ کا فرو کرنا اور وقار وغیرہ اور یہ سب باتیں اچھی ہیں اور اسکی زیادتی یعنی ہور کبر اور
 شیخی اور غصہ سے جل اٹھنا اور عجب وغیرہ صادر ہوتے ہیں اور اسکی کمی یعنی نامردی و خوارگی
 اور ذلت اور خوف اور خست اور پست حوصلگی اور وجہی بات سے منقبض ہونا صادر ہوتے ہیں
 اور اعتدال قوت شہوت یعنی عفت سے یہ افعال صادر ہوتے ہیں سخاوت حیا صبر چشم پوشی
 قناعت یہ ہر لطافت حوصلہ قلت طمع اور اسکی کمی اور بیشی کی صورت میں یہ باتیں صادر ہوتی ہیں
 حرص و حیا کی خست اسراف گہر والو نہ کم خرچ کرنا یا بے حرمتی بخش لغو خوشامد حسد شہامت
 تو نکر و نین ذلیل بننا فقیر و نکو حقیر جاننا وغیرہ غرض کہ محاسن اخلاق کے اصول میں چاروں چیزیں
 یعنی حکمت و شجاعت اور عفت و عدل ہیں اور باقی چیزیں انکی فروع ہیں اور ان چاروں کمال کے

کہ حسن خلق سے شہوت اور غضب کا استیصال مراد ہے مگر ہم نے جو طول مجاہدہ سے استیصال کیا تو معلوم ہوا کہ یہ چیزیں مزاج اور طبیعت کو اقتضا سے ہوتی ہیں اور کبھی منقطع نہیں ہوتیں پس اسکو روکے ہوئے فائدہ عمر کا ضائع کرنا ہے کیونکہ غرض تنزیہ نفس سے یہ ہو کہ طلب الکائنات لذات فانی کی طرف نہ ہے اور اسکا وجود محال ہے اب ہم ان دونوں وجہوں کا جواب دیتے ہیں وجہ اول کے جواب میں کہ اگر اخلاق میں تغیر ہو سکتا تو غلط و فضیلت اور تادیب سب بیکار جاتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرماتے کہ **حَسَنُ الْخُلُقِ كَأَدَمِي** تو درکنار یہ بات تو جانتے ہی ممکن ہے و کچھ باریک دشت کیسے انسان کو ساتھ بد بجاتی ہے شکاری کتا کیسا تعلیم ہو رہا تھا کہ شکار کو صرف پکڑ لیتا ہے کھانسی جس طرح مطلق نہیں کرتا گھوڑا کس طرح کیا غریب اور فرمان بردار بن جاتا ہے پس اگر یہ اخلاق کی تغیر نہیں تو اور کیا ہے اور اصل اس باب میں یہ ہو کہ موجودات میں سے بعض اشیاء تو ایسے ہیں کہ جبکہ وجود کامل ہے اور جس جس بات کی اوہیں ضرورت تھی وہ ہو چکی اب آدمی کے اختیار سے اوہیں کچھ نہیں ہو سکتا جیسے آسمان اور تار و اعضا ظاہری و باطنی انسان یا حیوان کے اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اونکا وجود ناقص ہے مگر استعداد کامل ہونے کی اوہیں موجود ہے اگر شرط کمال پائے جاوے تو وہ درجہ کمال کو پہنچ جاوے اور جو شرط کبھی انسان کے اختیار میں ہوتی ہیں مثلاً آدم کی گھٹلی نہ تو پہل ہے نہ پیچھے مگر اس کی پیشانی سطحی ہے کہ پیڑ ہو سکتی ہے بشرطیکہ خدمت معمولی کیجاوے اور اگر اس گھٹلی پہل نہ پائے جاوے تو ہرگز نہیں ہو سکے گا اسکی استعداد اوہیں نہیں جب گھٹلی بندہ کے اختیار سے متاثر ہوتی ہے کہ ایک حال سے دوسرے میں بد بجاتی ہے تو غضب اور شہوت اگر متغیر ہو جاوے تو کیا بعید ہے مان اونکا طرح پر استیصال ہو جانا کہ بالکل اثر نہ رہے اسپر ہمارا قابو نہیں مگر اذکار و باوینا اور ریاضت مجاہدہ سے اپنے قابو میں کتنا یہ ہو سکتا ہے اور اسکا ہلکوکم بھی ہو سکتا ہے ہی ہمارے نجات اور وصول الی اللہ کا سبب ہی البتہ طبائع مختلف ہیں کہ بعضی جلدی متاثر ہوتی ہیں اور بعضی دیر کر پس انکو اختلاف کو دو سبب میں اول دیر یا پھونا وجود اس شے کو جبکہ بدلنا مقصود ہے یعنی اصل پائشیں سے اسکو ساتھ ہی مثلاً شہوت اور غضب اور تکبر ہر ایک انسان میں موجود ہیں مگر سب سے زیادہ مشکل بدلنا شہوت کا ہے کیونکہ شروع پائشیں ساتھ ہی ہی چنانچہ لڑکپن سے بچہ کو خواہش ہوتی ہے اور غصہ اکثر سات برس کی عمر میں پیدا ہوتا ہے اور اول بعد موت تیسرے عینیت ہوتی ہے اور دوسرے سبب ہے کہ خلق یعنی عادت کبھی کثرت عمل سے بھی

اسی طرح اخلاق
پیدا ہوتے ہیں
حال و طبع انسان
بواسطہ عادت و
مادہ و غیرینہ
منقطع ہے ۱۱

مضبوط ہو جاتی ہے کہ لوگ اپنی عادت کو نقصان کے موافق کام کرتے ہیں اور اسکی طاقت میں
 سرگرم رہتے ہیں اور اسکی پسندیدہ اور عمدہ سمجھتے ہیں اور اسباب میں لوگوں کے چار درجہ ہیں پہلا
 تو یہ کہ آدمی جیسا پیدا ہوا ہے ویسا ہے حق و باطل اور اچھے برے میں تمیز نہ کر سکے سب اعتقاد
 سے غافل اور خالی ہوا اور اتباع لذات سے شہوت ہی کامل نہ ہوئی تو ایسے شخص کا علاج جلد
 ہو سکتا ہے اسکے لیے صرف ایک استاد اور مرشد ہی کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک اسکی نفس میں
 باعث اسکے مجاہد کا ہو تو تھوڑی ہی دنوں ایسے شخص کا خلق درست ہو جاتا ہے دوسرا یہ عمل
 بد کو تو جانتا ہے مگر عمل صالح کا عادی نہیں عمل بد ہی اچھا معلوم ہوتا ہے اس میں اپنی شہوت کا
 تابع ہے اور رکاب صواب سے منحرف تاہم اپنے عمل کے مقصد سے واقف ہے تو ویسے شخص کا روبرو ہونا
 پہلے کی نسبت سخت ہے کیونکہ اس میں دو باتوں کی ضرورت پڑیگی اول تو عادت عمل کی چڑائی دوسرے
 عمل صالح کی عادت ڈالنی بھر حال ایسا شخص بھی قابل تاثر ہے اگر ریاضت میں جو بے طرح
 مستعد ہو تیسرا یہ کہ اخلاق بد پر اسکو یہ اعتقاد ہو کہ یہ بہت اچھی ہیں اور انکا کرنا واجب ہے
 اور انہیں پر اسکی پرورش بھی ہوئی ہو تو ایسے آدمی کا علاج گویا محال ہے اور اسکی صلاح
 کی توقع نہیں کیونکہ مگر اسی کے اسباب کی کثرت ہو چوہا یہ کہ باوجود اسے فاسد نیشو و نمایاں
 اور اعمال بد پر پرورش ہونے کی یہ بات بھی ہو کہ بہت سی شر کرنے کو اور لوگوں کے شہادہ کرنے کو
 باعث فضیلت اور فخر جانتا ہوا اور خیال کرتا ہو کہ ہماری غت اسی سے ہے پس یہ درجہ سب میں
 زیادہ سخت ہے اسے جیسے شخص کی شانیں یہ مصرعہ شیخ کا ہے ع تربیت اہل اچون گروگان گنبد
 ان چار درجہ میں سے اول تو جاہل محض ہو دوسرا جاہل و گمراہ ہے تیسرا جاہل و گمراہ و فاسق ہے
 چوتھا جاہل و گمراہ و فاسق و شر ہے اب ہم دوسری وجہ کے جواب کی طرف متوجہ ہوں
 کہ وہ لوگ یہ بات جو کہتے ہیں کہ حسن خلق سے استیصال شہوت و غضب کا ہوتا ہے اور یہ آدمی میں
 پایا جانا محال ہے تو انکو یہ خیال ہوا ہے کہ حسن خلق سے یہ صفات بالکل نیست ہو جاتی ہیں
 حالانکہ یہ بات مقصود نہیں بلکہ شہوت تو ایک فائدہ کے لیے پیدا ہوئی ہے خلقت انسانی میں
 اسکا بہت ہی ضرور ہے اگر بالفرض شہوت کمائیگی نہ رہے تو آدمی ہلاک ہو جائے یا شہوت جماع
 نہ رہے تو نسل منقطع ہوا سطح غضب اگر بالکل نابود ہو جائے تو مملکت خیر و نکو آدمی دفع نہ کر
 اور تباہ ہو جائے اور اگر اصل شہوت باقی ہے تو حبال جو شہوت تک پہنچاتی ہے وہ بھی
 باقی رہیگی اور نخل کی ترغیب دگی اور اس صل کا بالکل نیست و نابود کرنا غرض نہیں بلکہ یہ

[illegible][illegible]

باب دوم پانچویں سید کا بیان اور سبب پیدائش
 تو کمال قلب اس میں ہوا کہ یہ دونوں وصف و سمین نہوں اور چونکہ ارتقاع تفتیش میں
 ہو نہیں سکتا تو ایسی بات کی طرف رجوع کرنی پڑی جو دونوں وصفوں کے ہونیکو مشابہ اور او
 علیحدہ ہونہ درجہ اوسط اور دونوں کا ہے گویا درجہ اوسط میں دونوں وصف نہیں ملتا پانی
 گرم کی اگر حرارت نکل جائے اور ٹھنڈا بھی نہونے پاوی تو اسکو نہ ٹھنڈا ہی کہتے ہیں نہ گرم ہی
 حال سخاوت کا ہر دو میان اس وقت اور کم خرچ کے اور شجاعت کا دو میان تو روزنامہ دی کے
 اور عفت کا دو میان حرص و تنگی اور اور تمام اخلاق کو بھی اسی پر قیاس کرنا چاہیے کہ دونوں
 طرفین مذموم ہیں اور صرف وسط مقصود اور وہ ممکن ہے ہاں استقامت شد کو یہ چاہیے کہ فریو
 یہی فرماوے کہ غصہ بالکل نہ کر اور مال ذلہبی مت رکھ اور ہمیشہ غضب و افسا کی برائی ہی
 اس کے سامنے بیان کرتا رہتا کہ بموجب اس مثل کے کہ برکش گیر تا بہ صنی شود و دونوں خیرین
 او سمین اوسط درجہ پر ہو جائیگی ورنہ اگر اسکو ذرا ہی ان دونوں چیزوں کا اشارہ ملجاوے گا
 تو اسکو نجل اور غضب کا ایک حیلہ ہو جائیگا جس قدر ان دونوں کا مرکب ہو گا یہی سمجھیں گے کہ اتنے کی
 مجھے اجازت ہو گئی ہے اسلئے اس سے بھی فرماوے کہ ان دونوں کا استیصال کر گزیرید اور
 کنو کا نہیں جھوٹو نکواس دھوکا ہو جاتا ہے وہ یہی تصور کرتے ہیں کہ ہمارا غضب اور نجل جان بڑھتا ہے

چوتھا بیان اوس سبب کا جس سے حسن خلق حاصل ہوا

یہ بات پہلو بیان ہو چکی کہ حسن خلق سے اعتدال قوت عقل اور کمال حکمت و اعتدال قوت
 و شہوت اور اونکا منقاد ہونا شرع عقل کو مقصود و نسبت بات و وسیعہ حاصل ہوتی ہے و اول
 و ادالہ ہے کہ آدمی ابتدا پیدائش سے کمال عقل خوش خلق پیدا ہو و اور شہوت و غضب کو اس پر
 غلبہ نہ ہو بلکہ یہ دونوں عقل و شرع کے منقاد رہیں تو ایسا شخص بے تعلیم عالم ہو جاتا ہے اور بڑا نادان
 مؤدب جمیو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اور جناب سید الاولین و الآخرین
 صلی اللہ علیہم و آلہم و سلم اور یہ بات کہہ بعید نہیں کہ آدمی کی پیدائش اور فطرت
 میں وہ بات ہو جو کتب سبب سے حاصل ہوتی ہے اکثر ائمہ کے شرع ہی سے سخی اور حسری اور
 صادق اللہ پیدا ہوتے ہیں اور بعض ان کے خلاف ہوتے ہیں مگر یہ یاد رکھو اور لوگوں میں مل جائے ہر
 حاصل ہوتا ہے جو ان اوصاف سے متصف ہوتے ہیں اور کہ یہی سکینے و آتا ہے و دوسری وجہ ان
 اخلاق کو مجاہدہ اور ریاضت سے حاصل کرنا یعنی نفس سے ایسے کام لینے جن سے کہ خلق مطاع
 حاصل ہو جائے مثلاً جو شخص خلق سخاوت حاصل کیا چاہے اسکا طور یہ کہ تکلف اہل سخاوت

کام نہیں لاوے کہ جس سے خدا ملے اور ظاہر سے کہ یہ اس صورت میں ہو گا کہ شرع اور عقل کے مطابق ہو
پھر سطح کے کاموں میں خوش ہو اور فریاد و ریا اگر کسی کو نماز میں راحت اور خشکی چشم حاصل ہو عبادت
اچھی معلوم ہونے لگیں تو کچھ بعد نہیں عادت کی باعث نفس میں اس سے بھی زیادہ عجیب باتیں ہوجاتی ہیں
وکیو جو بار ہو نفس جو یہ میں کیسا خوش ہوتا ہو اور فریاد ہوتا ہو حالانکہ جس حال میں وہ ہو اگر دوسرے
وہ نوبت ہو تو نے قمار ہی زندگی ناگوار ہو جاوے اسکے سوا قمار کے باعث مال سب جاتا رہتا ہو
خراب ہوتا ہو پھر یہی محبت اور چپ کا قمار کا لگا رہتا ہو یہ اسی باعث سے کہ کیلئے کیلئے اوس سے
الفٹ ہو گئی ہو اس سطح کے تیر بازون بھر ہو پ میں کھار رہتا ہو پ کی گرمی نہیں مانتا اس کے
کہ کبوتر و نکا اور نا اور ان کی حرکات اور بازیان اچھی معلوم ہوتی ہیں چوہرا چکونے کیسے کیسے کو
پڑتے ہیں اور ہاتھ کا جاتا ہو مگر وہ لوگ اس کو اپنا خیر سمجھتے ہیں اور سختی کی برداشت سے خوش ہوتے ہیں
یہاں تک کہ بالفرض اگر ان کو مین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو تب بھی نہ مال کا نشان دینگے نہ اپنی سائیکو
نام لینگے پس ایسی سختی کا سہنا اور سائیکو خیال میں نہ لانا اسی جہت سے ہے کہ اپنے کام کو کھا
اور شجاعت اور بہادری اعتقاد کر لیا ہے اور باوجودیکہ اوس میں اتنے شائد ہیں تاہم ان کی رات
اوس میں سے زیادہ تیر حال محنت کا ہے کہ اپنے آپ کو عورتوں کی صورت بناتا ہے مگر وہ بھی اس
حالمین خوش ہی رہتا ہے بلکہ اپنے کمال کا فخر کرتا ہے اور خوشنہیں ٹھیکہ شیخی بکھارتا ہو اس سطح
کنج اور حلال خور اپنے پیشہ میں فخر و مباہات کرتے ہیں جیسا علما اور سلاطین میں ہوتا ہو تو یہ سب
امور عادت سے متعلق ہیں کہ جب ایک بات پر مدت مدید موطبت ہوتی ہے اور بھولیوں میں ہی
مشاہد ہوتی ہے تو اپنے نفس کو اچھی لگتی ہے پس عبادت کو سب امر باطل سے لذت ہوتی ہو
نفس اوسکی طرف راغب ہوتا ہو تو امر حق پر اگر موطبت مدت مدید ہوگی اوس کے کیون نہیں لذت حاصل
ہوگی بلکہ رغبت نفس کی امور بد کی طرف مقتضای طبع سے خارج ہے اور ایسی ہے جیسی کسی کو شئی کامیابی
رغبت ہو جاوے جیسا کہ بعض لوگوں کو کھاتے کھاتے عادت ہو جاتی ہے لیکن حکمت کے مطابق رغبت ہونا
اور محبت اور معرفت و عبادت الہی کا میل کرنا حسب مقتضای طبیعت قلبی ہے اور ایسا ہو جیسا کہ
پینے کی رغبت کرنی اس لیے کہ قلب ایک امر بانی ہے مقتضای شہوت کی طرف اوس کا میل کرنا امر
عارضی ہے اور اوسکی ذات سے بعد بلکہ اوسکی غذا حکمت اور معرفت اور محبت الہی ہے مگر کسی بیاری
لاحقہ سے اپنے مقتضای طبعی سے منحرف ہو گیا ہو جسطح معذہ میں کچھ خلل ہو تو کما نیکو اور پینے کو
دل نہیں چاہتا حالانکہ کہانے پینے ہی سے زندگی ہوتی ہے پس جس قدر کوئی دل غیر اللہ کی محبت

کی طرف مائل ہو گا اور سقندر اور سمن مرض ہو گا مگر اور صورت میں کہ اوس شے کی محبت و شوق
غرض ہے کہ اوس کی محبت اور دین الہی میں مدد ملے گی اس صورت میں البتہ محبت غیر اللہ و غیر
شکار ہوگی اس سے اپنے آپ قطعاً معلوم ہو گیا کہ ان اخلاق حسنہ کا اکساب یا خست ہی ہو سکتا
یعنی اولاً تکلف اور فکر و فکر کے بعد آخر کو امور طبعی اور خلقی ہو جاتے ہیں اور یہ ایک عجیب طرح کا
علاقہ قلب اور اعضا میں ہے کہ جو صفت قلب میں ظہور کرتی ہے اوسکا اثر اعضا پر ہو چکا ہے کہ اوسکا
موافق حرکت کرنے لگتے ہیں اور جو فعل اعضا سے کیا جاتا ہے اوسن ہی کہی اثر دل پر بطریق
دور ہو جاتا ہے اوسکو مثال سے سمجھنا چاہیے مثلاً کوئی شخص چاہے کہ خوش خلقی میں نہ ہو چکا
تو اوسکا طریق یہی ہے کہ جیسے کاتب اپنی ہاتھ سے مشق کرتے ہیں ویسے ہی یہی مدت بدتریک
مشق کیے جاوے یہاں تک کہ صفت کاتب اسکو نفس میں جم جائے اور حروف خوشخط آمد و کلام پر ہاتھ
سے نکلنے لگیں جیسے پہلے آوری نکلتے تھے اسی طرح اگر کوئی فقیہ بنا چاہے تو افعال فقہ کی مشق
کرسے یعنی فقہ کو مسائل مکرر سے کر رہا بنے اور اگر یہاں تک کہ دل پر اثر اس فقہ کا پہنچو اور اسوقت
فقہیہ نفس ہو جاوے گا اسی طرح جو سخی یا پارسا حلیم متوجع ہونا چاہے اوسکو چاہیے کہ ابتداً ان لوگوں
افعال تکلف و اگرے تاکہ رفتہ رفتہ یہ امور طبعیت میں جگہ پکڑ لیں اسکو سوا اور کوئی تدریس نہیں اور جیسے
کہ طالب فقہ ایک روز تعطیل کرے اپنے مطالب سے محروم نہیں رہتا اور صرف ایک روز کی بحث فقہیہ
نہیں ہو جاتا اسی طرح جو شخص تزکیہ اوکمل اور سمن قلب کی اعمال حسنہ سے جا پتا ہو وہ نہ ایک دن کی
عبادت میں ہی رہتا ہے اور نہ ایک دن کی نافذانی سے اس تہہ سے محروم ہو سکتا ہے اور یہ جو قول
ہمارے بزرگوں کا ہے کہ ایک کبیرہ موجب ہمیشہ کی بدبختی کا نہیں ہوتا اوسکے ہی معنی ہیں ہاں ایک روز
کو بیکار چھوڑنا و سرور کی بیکاری کا باعث ہوتا ہے پھر اسی طرح ہونے ہوتے آخر کو نفس کسل کا عادی
ہو کر سرسبب تحصیل ہی چھوڑ دیتا ہے اور فضیلت فقہ سے محروم رہتا ہے اسی طرح ایک گناہ صغیرہ کا
ارتکاب دوسرے کا باعث ہوتا ہے اور بتدیج اصل سعادت سی باز کرتا ہے اور خاتمہ کی وقت اصل ایمان
کو غارت کرتا ہے غور و بادہ منہ اور جسطح ایک بات کی بحث سے فقہ کے آثار نمودار نہیں ہوتے بلکہ
بتدیج مثل نشو و نما بدن اور قدر کے ظاہر ہوتے ہیں اسی طرح ایک طاعت کو کرنے سے اثر و تکلیف کا
اوسوقت محسوس نہیں ہوتا بلکہ آہستہ آہستہ مدت کو بعد معلوم ہوتا ہے تاہم تھوڑی طاعت کو
حقیر نہ جانتا چاہیے اس لیے کہ تھوڑی ہی تھوڑی ہو کر بہت جاتی ہے اور مجموعہ کا اثر کچھ حصہ
ایک ایک کے ہی مقابل ہوتا ہے گو محسوس نہیں ہوتا علاوہ ازیں اگر تاثیر مخفی ہے تو ہوا کرنے

نواب تو کہیں نہیں گیا وہ عوصن تاثیر کی موجود ہے سیطرہ معصیت کو قیاس کرنا چاہی اور اس کے
 فطریہ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک وزکی تعطیل کو مسیح سمجھتے ہیں اور پھر فرستہ فتنہ پیادے تعطیل کر کے نفس کو
 ایک ایک وزکی توقع دیتے تھے ہیں یہاں تک کہ طبیعت قبول فقہ سے خارج ہو جاتی ہے سیطرہ
 لوگ صغیر گناہوں کا حقیر جانتے ہیں اور نفس کو توبہ کا وعدہ آج کل دیتے تھے ہیں یہاں تک کہ دفعہ
 موت میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور سیاہی گناہوں کی دلیر دیوان و ہمار ہو جاتی ہے اور توبہ شکن جاتی
 اس لیے کہ تھوڑے تھوڑے گناہ ہوتے ہوتے بہت ہو گئے اور قلب ان پھند و مینن ایسا پھنسا کہ کوئی
 غیر ممکن ہو گئی اور دروازہ توبہ کو بندھے سے یہی ملاوہ اور اس آیت سی ہی غرض ہو چکا
 مَن يَكُنْ اَيُّدِيْهِمَا سَدًّا اَوْ مَنْ خَلْفَهُمَا سَدًّا اَوْ اَرْسَىٰ جَبْتٍ سَيُحْضَرُ عَلٰى كُرْمٍ اَشَدَّ وَجْهًا لِّمَنْ فَرَّاهُ يَوْمَ اَیُّهَا
 میں اول ایمان ایک سفید نقطہ کے برابر ہوتا ہے جتنا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے اس قدر یہ سفیدی
 بڑھتی جاتی ہے جب بندہ کا ایمان کامل ہو جاتا ہے تو تمام دل نورانی ہو جاتا ہے اور نفاق
 اول ایک نقطہ سیاہ کی برابر دل میں ظاہر ہوتا ہے پھر جتنا بڑھتا جاتا ہے اتنا سیاہی دور
 جب نفاق کامل ہوتا ہے تو دل بھی تمام سیاہ ہو جاتا ہے اس سبب سے واضح ہوا کہ اخلاق حسنہ
 کبھی تو طبیعت اور اصل پیش سی ہوتی ہیں اور کبھی عمدہ افعال کے عادی ہونے سے اور کبھی اصل
 اور رباب خیر کے افعال دیکھنے سے کیونکہ ایک طبیعت دوسرے شہر اور خیر و نون چوراتی ہے
 پس اگر کوئی شخص ایسا ہو جس میں نینون جہات جمع ہو گئے ہوں یعنی طبعاً اور عادتاً اور تعلیم سے فضیلت
 ہو چکا ہو تو ایسا شخص نہایت درجہ فضیلت پر ہو اور جو شخص کہ طبیعت کا اچھا نہ ہو اور اسباب شر
 جمیا ہونے سے اوسے کا عادی ہو گیا ہو اور صحبت والے بھی بد ہوں تو وہ نہایت درجہ خیر و نون
 سے بعید ہے اور جس میں ان جہات کا کچھ اختلاف ہو وہ اون دونوں مرتبوں کے درمیان ہو اور
 قرب و بعد بموجب اسکی صفت اور حال کے ہو تین کلمہ مثقال ذکر خیر آیت و مَن لَّعَلَّ وَنُقَالَ ذَرَفَتْ
 شَرَّ اَبْرَءٍ مَّا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ كَانَتْ اَنْفُسُهُمْ ظَالِمًا

اور اس کے لئے ایک
 اور اس کے لئے ایک
 اور اس کے لئے ایک
 اور اس کے لئے ایک
 اور اس کے لئے ایک
 اور اس کے لئے ایک
 اور اس کے لئے ایک
 اور اس کے لئے ایک
 اور اس کے لئے ایک
 اور اس کے لئے ایک

پانچواں بیان تہذیب اخلاق کے طرق مفصل کا

یہ پہلا معلوم ہو چکا ہے کہ مزاج بدن میں اخلاق کا معتدل رہنا صحت نفس کہلاتا ہے اور اس کا اعتدال
 نہایت مستقیم اور مرض نفس جیسے کہ اعتدال اخلاط صحت بدن اور ان کا میل کرنا اعتدال سے مرض
 اب جانتا چاہیے کہ نفس کا علاج باین طور کہ اوس میں نزول اور دی اخلاق دور کیے جاوے اور نفس
 اور افعال حسنہ کا مورد بنایا جاوے مثلاً بدن کی علاج کے ہو کہ اوس میں امراض کو دور کر کے

اگر سب مریدوں کو ایک ہی لکڑی ہانکنے کا وہ بھی ہلاک ہو کر بلکہ یوں چاہیے کہ مرید کا مرض اور اس کا حال اور سن و سال اور مزاج وغور سے دیکھے اور معلوم کرے کہ کس قسم کی ریاضت اس سے ہوتی ہے اور اسی قسم کی مشقت اس کے لیے ہوئی مثلاً اگر مرید مبتدی جاہل ہو اور احکام شرع نجانا ہو تو اول اس کو طہارت اور نماز و عبادات ظاہری سکھلاوے اور اگر مال حرام اور معصیت میں مشغول ہو تو اس کو ان چیزوں کے ترک کا حکم کرے جب ظاہر و سکار پر عبادات ظاہری سے راستہ ہو جاوے اور اعضا بھی علامتہ معاصی سے پاک ہو جاوے تو قرآن احوال سے اس کی باطن کی طرف متوجہ ہو کر اس کے اخلاقی اور امراض قلبی کو دیکھے پس اگر اس کے پاس قدر ضرورت سے مال زیادہ جانے اور اس کی کیک خیرات کر ڈالے کہ اس کی طرف سے فائز اللہ ہو جائے اور اس طرف ملتفت نہ ہو اور اگر رعوت اور کبر اس پر غالب پاوے تو اس کو بازار میں گداگری کے لیے بھیجے کیونکہ غرت ریاست کی اوشی نفس کی بی ذلت نہیں جاتی اور سوال سے زیادہ کوئی ذلت نہیں پس اس کو اس کی موصلت کا حکم کرے جب تک اس کا کبر جاتا ہے کہ کبر اور رعوت امراض قلبی میں سے ہے مملکت ہیں اور اگر بدن کی صفائی اور نظافت نہ ہو تو غالب دیکھے اور اس کا دل بھی ان باتوں کی طرف متوجہ پاوے تو اس سے آبدار خانہ کا کام لے اور خنک خاشاک کی جگہ میں جھاڑو دوادو اسے اور دھام باورچی خانہ اور دھوئیں کی جگہ میں بیٹھنے کی اجازت دے یہاں تک کہ صفائی کی رعوت مزاج سے ٹکناوے کیونکہ جو لوگ کپڑوں میں بناؤ سنگار کرتے ہیں اور نگارنگ کو مصالحت تلاش کرتے ہیں وہ نہیں اور وہ میں کیا فرق ہے وہ بھی دن بھر اپنے آپ کو بنایا سنوارا کرتی ہے اور آدمی خواہ اپنی حق کی پرستش کرے خواہ کسی بت کی عبادت کرے اس میں بھی کچھ فرق نہیں کیونکہ جب غیر خدا کی عبادت ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ سے حجاب ہو جاتا ہے اس میں اپنا نفس اور بت برابر ہیں پس جو کوئی اپنے کپڑے کی طرف مائل ہو تو بجز حلال اور ظاہر ہوئی کی اور طور پر اس کی طرف دل لگاوے تو وہ اپنے نفس کا پابند ہے اور ایک عجیب طرح کی ریاضت یہ ہے کہ جب مرید رعوت یا کسی دوسری صفت کو ترک پر اصرار نہ کرے اور اس کی ضد کو دفعہ گوارا نہ کرے تو مرشد کو چاہیے کہ اس کو ایک عادت بدی دوسری عادت بدی جو اس سے ہلکی ہو لگاوے مثلاً اگر کپڑے پر خون لگتا ہے اور پانی سے اس کا دھوا نہیں جاتا تو اول کپڑے کو پیشاب سے دھوئی ہیں بعد اس کی پانی سے دھوتے ہیں یا لڑکے کو مکت میں اول ترغیب گیند بٹا وغیرہ کی دیاوے پھر کھیل سے عمدہ کپڑوں کی ترغیب دیاوے اس کو بعد اس ترغیب کی ترغیب دیاوے پھر ان سب کو بعد جاہ و ریاست آخرت کی طرف برگشتہ کیا جاوے اور جاہ کی ترغیب دیاوے پھر ان سب کو بعد جاہ و ریاست آخرت کی طرف برگشتہ کیا جاوے

اسی طرح جس کی نفس فقہ جاہ کو چھوڑ کر بیرون منی نہ تو چاہیے کہ اس کو کسی ہلکی جاہ میں مصروف کیا جائے
اسی طرح بتدریج اس صفت کو اس کے دور کرنا چاہیے اور جب اس پر حرص کمائیگی غالب تو ہمیشہ
روزہ رکھو اسے اور کھانا کم کھاوے اور حکم کرے کہ روزہ دار کھانی چاکر دوسرے کو کھلاوے آپ کو بین
سے نہ کھاوی یہاں تک کہ اس کے نفس کو صبر کی عادت ہو اور کھانہ کی حرص دور ہو اور جب اس کو جو
شائق نکل جانے مگر نان نفقہ سے عاجز ہو تو اس کو روزہ رکھنے کا حکم کرے اور اگر اس سے خواہش
کم نہ ہو تو یوں کہ کہ رات کو پانی سے افطار کیا کر و روٹی نہ کھاوے اور دوسرے دن شام کو روٹی کھا
پانی نہ پیو اور گوشت و سالن کی مانع قطع کر دے تاکہ اس کا نفس فلیل ہو اور خواہش کم ہو
کیونکہ شریعت میں ہو کہ سب سے بڑا کوئی اچھا علاج نہیں ہے اگر غصہ کو اس پر غالب نہ کیا تو حکم اور سکوت کو
حکم کرے اور ایک بد مزاج کے ساتھ اس کو کر کے کہدی کہ اس کی اطاعت کیا کر یہاں تک کہ اس کا نفس
سردہشت کرنے پر عادی ہو جاوے و چنانچہ بعض بزرگوں کے حال میں لکھا ہے کہ وہ اپنی نفس کو حکم کی
عادت ڈالنی اور شدت غصہ کو دور کرنے کے لیے ایسے آمینوں کی ضرورت کی کہ کرتے تھے جو بڑا گالیاں
دے پس اپنی نفس سے بزرگ صبر کرتے تھے اور غصہ پیتی تھے یہاں تک کہ حکم ان کی عادت ہو گئی اور ان میں
ضرب المثل بن گئے اور بعض بزرگ اپنے آپ میں نامردی اور ضعف قلب پاتے تھے تحصیل شجاعت کے لیے
جائزہ کو موسم میں جب سمندر میں خوب موجیں اڑھتی ہوتی ہوں اور ہندو عابد کسل عبادت کا
علاج یوں کرتے ہیں کہ تمام رات ایک ہی ہیئت پر کھڑے رہتے ہیں اور بعض بزرگ ابتداء
مریدی میں قیام سے کسل کرتے تھے تو اپنے نفس پر لازم کر لیا کہ تمام رات سر کے بل کھڑا ہوں گا
تاکہ پاؤں پر کھڑا ہوں نہ کوئی خوشی مان لے اور بعضوں نے دوستی مال کا یوں علاج کیا کہ سارا مال بیچ
اس کا دام دریا میں پھینک دیا اس جہت سے کہ لٹانے میں شبہ سخاوت یا ریا کا بھی تھا ان شب کو
علاج قلوب کا طور معلوم ہوتا ہے مگر ہماری غرض یہ نہیں کہ ہر ہر مرض کے لیے جدا جدا دوا میں
اس کا بیان آگے آویگا یہاں یہی غرض ہے کہ طریق عام اس باب میں نفس کی خواہش کے خلاف
چلنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس بات کو ایک ہی کلمہ میں ارشاد فرمایا ہے **مَنْ مَلَاحَظَ**
وَأَمَّا مَنْ جَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَرَّغَ مِنْهُ اور اصل معنی مجاہدہ نفس میں
پورا کرنا غم کا ہے پس جب آدمی ترک شہوت کا غم کرے اور اس کے لازم پیش آجاوے تو یہ
جانو کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے اس وقت چاہیے کہ صبر کرے اور اپنے وعدہ پر جامے اس لیے
کہ اگر عہد شکنی کرے گا تو نفس کو وہی ہی عادت ہو جاوے گی اور تباہ ہو جاوے گا بلکہ اگر عہد شکنی کرے

اور جو کوئی ارادہ کرے
سب کی کسب کرے
اور نہ اس کا
کچھ کو چاہئے تو بہت
جی بھٹکا کر دے

تو ایثار پر ایک سزا مقرر کرے جیسا کہ پہلے باب مجاہدہ اور مراقبہ میں نفس کی تفسیر میں بیان کیا ہے اور اگر اوسکو سزا سے نہیں ڈرایا تو نفس اس پر غالب آجایگا اس صورت میں شہوت کی موجب مرکب ہو بیٹھیکا جسکے سبب سیاخت برباد ہو جاوے گی

چھٹا بیان قلوب کی بیماریوں کی علامتوں کا اور اسکے تندرست
ہو جانے کی علامتوں کا

واضح ہو کہ ہر ایک عضو عضاء بدن کے ایک فعل خاص کے لیے پیدا ہوا ہے اگر اوس کے وہ فعل صادر ہوگا یا کچھ اضطراب کی طور پر صادر ہوگا تو وہ عضو صحیح نہ کہلاوے گا بجا ہوا گا مثلاً ہاتھ کا مرض یہ ہو کہ اوس گرفت نہ ہو سکے اور انگلی کا مرض یہ ہو کہ دیکھ نہ سکے یا دیکھنا مشکل ہو اس طرح مرض قلب وہ ہوگا جسے قلب اپنا فعل خاص کر سکے اور اوس کا فعل خاص علم اور حرکت اور معرفت اور محبت اور عبادت الہی ہے اور اوس کے ذکر سے لذت پانا اور سوا اوس کی ہر چیز کی خواہش اسی لذت کو ترجیح دینی اور تمام اعضا اور آرزووں کے اوس کے لیے مدد چاہنی جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ لِيْ وَلًا وَلَا نَصِيرًا اَلَا لِيَعْبُدُنِيْ اِس سے معلوم ہوا کہ قلب انسانی کا فعل خاص عبادت و معرفت الہی ہے اور خاصیت نفس انسانی وہ ہی ہونی بھی چاہیے کہ جس سے بہائم سے علیحدہ ہو جائے کیونکہ قوت کما فی اوپینے اور جماع اور دیکھنے میں تو انسان اون سے تمیز نہیں بلکہ اس میں تمیز ہے کہ خیر و نکو اون کی اصل حقیقت پر جاتا ہے اور ازرا نجا کہ موجد و مخترع تمام ہشیا کا اللہ جل شانہ ہو پس اگر کوئی تمام ہشیا کو جانے اور ان کے صانع کو نہ پہچانے تو گویا اوس نے خاک بھی بنانا اور علامت خدا کی بھی جاننے اور اس کی محبت سے چھوڑا دیا ہے اور اوس کی دوستی میں محو ہو جاتا ہے

این معیان در طلبش بخیب باشد

[illegible][illegible]

اونہیں میں سے ہی ایسا آدمی غافل رہتا ہے اور اگر جان بھی جانتا ہے تو اس کے علاج کی تلخی پر صبر مشکل ہے اس لیے کہ دوا اوسکی شہوات کی مخالفت ہے جسکو جان کبذنی سمجھتا ہے اور اگر نفس میں صبر ہی پاتا ہے تو کوئی معالج حاذق نہیں ملتا کہ اوسکا علاج کرے کیونکہ طبیب اس مرض کو علما ہیں اور وہ خود اس مرض میں مبتلا ہیں پس جب اپنا ہی علاج نہیں کرے تو دوسرا کس طرح کر سکے

بچہ دوا بیماری کی ہونے بہت دشوار

جو معالج تھا وہی اس دردی لاچار ہو

اسی جہت سے مرض قلوب میں علاج ہو گیا ہے نہ اسکا علم لوگوں میں رہا نہ اس مرض کو کوئی جانتا ہو کہ جب نیا چمک پڑا ہے اعمال پر توجہ ہو کر نگاہ میں عبادت ہوں اور باطن میں ریاضات یہاں تک اصول امراض کی علامات ہو چکیں اب علامات صحت کو بعد معالجہ کو سنا چاہیے وہ سطح ہے کہ جس بیماری کا علاج کرنا ہے اگر وہ بخل ہے جو موجب بیماری اور بعد عن اللہ ہوتا ہے تو اسکا علاج مال کے دے والی اور خرچ کرنے سے ہوتا ہے مگر بخل مال اس درجہ پر کرے کہ مسرت ہو جاوے اور بخل اور مرض میں مبتلا ہو جاوے جیسے کوئی شخص سردی کا علاج کرتی آسا کرے کہ حرارت بڑھاوے تو یہ بھی ایک مرض ہے بلکہ مقصود یہ کہ اعتدال سردی اور گرمی میں ہو جاوے سطح بیان بھی مقصود کہ فضول خرچی اور خرچی میں اعتدال ہو جاوے اور درجہ وسط جو دونوں طرفوں سے نہایت فاصلہ پر ہو جاوے پس اگر مینظور ہو کہ درجہ وسط معلوم کرو تو اسکا طریق یہ ہے کہ جو فعل کسی خلق کی باعث ہوتا ہو اوسکو دیکھنا چاہیے اگر وہ سہل اور شیرین معلوم ہو تو جان لینا چاہیے کہ یہی خلق نفس غائب مثلاً اگر مال کا روکنا اور جمع کرنا آسان اور لذت معلوم ہو بہ نسبت تحقیق کے دینے کے تو جان لو کہ بخل کا غلبہ ہے اس صورت میں او دوش کی مواظبت یا وہ کرنی چاہیے اور اگر غیر مستحقون کو دنیا آسان اور لذت معلوم ہوتا ہو بہ نسبت امساک اجبی کے تو اپنا اور فضول خرچی کا غلبہ ہو اور اس صورت میں امساک کی مواظبت کیطرح جمع کرو اور اس سطح نفس کے افعال کو دیکھ کر اونکی نسبت اور اشکال سے عادت پر استدلال کرتے رہو یہاں تک کہ علاقہ دل مال کیطرح التفات قطع ہو جاوے اور بخل اور امساک دونوں کی طرف رجوع نہ کرے بلکہ مال کا حال پانی کا سا ہو جاوے کہ اگر امساک بھی ہو تو کسی محتاج کی حاجت کو لیے ہو اور بخل بھی ہو تو ایسا ہی کہہ ہو مگر ان دونوں کو ایک دوسری پر غلبہ نہ رہے پس جو قلب کیطرح کا ہو جاوے گا وہ اس مقام خاص سے سالم رہے گا اور مطلقاً سے سالم ہو نا ضروری یہاں تک کہ متعلقات دنیا میں سے کسی خیر کا علاقہ نہ رہے اور یہاں تک کہ

جاوے گا کہ وہ اس سے راضی اور یہ اس سے خوش اور بندگان مقرب یعنی انبیاء اور صدیقین اور متہدین
 اور صالحین کی جماعت میں داخل ہوگا جو عمدہ رفیق ہیں اور از انجا کہ درجہ اور سطوح و درجہ و درجہ
 نہایت باریک بلکہ بال سے زیادہ تیز اور تلواری سے زیادہ تیز ہے تو بالضرور جو اس صراط المستقیم پر رہیں
 قائم رہیں گے وہ اس طرح آخرت کی ہر صراط پر گزرینگے اور چونکہ وہی کچھ نہ کچھ صراط مستقیم درجہ اور سطوح میں
 نہ ایک طرف کو جھک جاتا ہو اسی لیے اس کا قلب متعلق اوسے جانب ہو گیا جس طرف کہ جھکے
 اور ہمیں محاط کیے کہ یہ عذاب اور گزند و رنج ضرور ہوگا گو کبھی ہی کی طرح کل جاویں اللہ تعالیٰ فرماتا
 وَلَئِنْ مَنَعْتُمُ الرِّجَالَ حَکَانَ عَلَىٰ اَہْلِکُمْ حَقًّا مَّقْضٰیًا لَّہُمْ نَارُ النَّارِ اِنَّہُمْ اَفْوَیٰ وَاُولٰٓئِکَ لَہُمْ عَذَابٌ
 سے اکثر قریب رہی بعدیکہ تر ہے اور اسی استقامت کی دشواری کی جہت سے ضرور زبندہ پیرا
 قرأت الحکم میں ترہ بار یہ دعا واجب معنی اِیْہَا نَا اِلِیْہِ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِیْمُ روایت ہے کہ کسی شخص نے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ آپ کی فرمایا ہے کہ مجھ کو سورہ ہود
 پڑھا کر دیا اسکی وجہ کیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اوس میں حکم خداوندی یوں ہے کہ قاسم تقو
 چھٹا آیت اس سے معلوم ہوا کہ استقامت راہ راست پر نہایت دشوار ہے مگر بندہ کو چاہیے
 کہ اگر استقامت حقیقی میرے نہ تو اس سے قرب ہی کے لیے کوشش کی جاوے عرض کہ جو شخص نبی یا
 چاہے تو بدون عمل صالح نہوگی اور اعمال صالح عمدہ اخلاق سے ہوتی ہیں اس لیے ضرور محنت کرنی
 اپنے صفات اور اخلاق کی طرف متوجہ ہوا اور ایک ایک علاج ترتیب کرے خداوند کریم ہر کوئی تقویٰ نصیب
 سا تو ان بیان اوس طریق کا جس سے انسان اپنی عیبت چھانے
 جانتا چاہیے کہ جب خدا تعالیٰ کو کسی کے ساتھ بہلائی کرنی منظور ہوتی ہے اوسکی نظر کو خود او کو
 عیبوں کی طرف پھیر دیتا ہے لیکن جسکی عقل تیز ہوتی ہے اوس پر اوسکے عیب پوشیدہ نہیں ہتے اور عیب
 کے معلوم ہونے کی بعد علاج بھی ممکن ہے مگر افسوس کہ لوگ اپنی عیبوں سے جاہل ہیں دوسروں کی عیبوں
 دُرازا معلوم کرتے ہیں لیکن اپنی بڑے عیب بھی نہیں جانتے قطعاً

تہذیب اخلاق اور قلب کی تہذیب

درم پخت نفس

تہذیب اخلاق اور قلب کی تہذیب

ایسی ہنر مانا وہ برکت دست	عجب سارا گرفتہ زیر لعل
تا چہ خواہی خریدن ای معرو	روز و راندگی بسیم و غل
پس جو کوئی اپنے عیب جانتا چاہے اوسکے چار طور ہیں اول یہ کہ جو مرشد کہ عیوب میں نہ جاسکتا	اور آفات پوشیدہ کو معلوم کر سکتا ہوا سکے سامنے بیٹھے اور اپنے آپ کو اوسکے حوالے کرے اور جو کچھ وہ
تلاوے اوسکو بموجب عمل کرے چال مرید کامرشد کے ساتھ ہے کہ مرشد عیوب نفس اور علاج و نحو	

تبدلیا ہے مگر اس وقت میں ایسے شخص کا وجود کیا ہے جو دوسرے سے کہ کسی اپنے دوست صداق
 مشدق قلیل سے کہے کہ میری احوال اور افعال کو تاکتے رہو اور جو کہ میرے اخلاق و افعال کا
 و باطنی دین پر معلوم ہو اس سے مجھ کو اطلاع کرو و اگر بارگاہ دین میں طرح کیا کرتے تھے حضرت عمر رضی
 عنہ فرماتے تھے کہ خدا کی رحمت ہو اس شخص پر جو مجھ کو میرے عیب بتلا دے اور حضرت سلمان رضی
 عنہ اپنے عیب بتے جہا کرتے جب حضرت سلمان آپ کی پاس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسی
 بات بھی میری تم تک پہنچی ہے جو تمہیں بُری معلوم ہو اور انہوں نے عرض کیا کہ اس بات کو
 مجھ کو معاف کیجیے آپ نے جیسے ارپو چھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے دو ستر خون پر
 دو سالن جمع کیے اور آپ کی پاس دو لباس ہیں ایک ات کا ایک بٹخا آپ نے فرمایا کہ ان کو سوا اپنے
 اور سنا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ ان دو نوٹسے تسلی رکھو انکی ایک جگہ اور حضرت حفصہ
 سے پوچھتے کہ آپ منافقتیں کے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو راز دار ہیں یہ بتلاؤ کہ تمہیں
 تو کوئی نشان نفاق کا نہیں یا تو سبحان اللہ یا وجود اس جلالت شان اور علو مکان کی آپ
 اپنے نفس کو اس قدر مستم کرتے تھے کہ آپ جو کوئی عقل زیادہ اور منصب عالی رکھتا ہو گا وہ آپ سے
 کرے گا اور سب سے زیادہ اپنے نفس پر تمہیں باندھ گیا اور اس مانہ میں ایسا دوست ملنا تو آرزو کہ نہ
 دیکھے پر کا محاطہ طرف کر کے عیب بتلا دے یا حسد کو باعث جتنا چاہے اس سے زیادہ نہ کہ کوئی کل
 دوست حسد اور خود غرض ہے ہن کہ جو عیب ہو اسکو بھی عیب جانیں یا خوشامد کو مار عیب چھپانے
 اسی جہت سے اوڑ دطالی بننے لوگوں سے کنارہ کر لیا تھا جب انسی پوچھا کہ لوگوں نے آپ کیوں
 نہیں ملتے انہوں نے کہا کہ میں ایسے لوگوں سے مل کر کیا کروں جو میرے عیب پوشیدہ کو میں نہ کہ
 ار باب دین کی آرزو یہی ہوتی تھی کہ دوسرے کے بتلانے سے اپنی عیوب پر متنبہ ہوں لیکن اب
 ایسا ہو گیا ہے کہ جو کوئی نصیحت کی بات کہو اور مجھ کو عیب بتلا دے وہ سب سے بڑھ کر دشمن گناہاں
 اور یہ علامت ضعف ایمان کی ہے کیونکہ اخلاق بدشکل سانپ اور بھوکے ہیں پس اگر کوئی ہم
 یوں کہے کہ تمہارے کپڑے نہیں بچو رہے تو اسکا ممنون ہونا چاہیے اور خوش ہو کر اسکو صلہ دینے
 اور قتل کرنے میں کوشش کرنی چاہیے حالانکہ بھوکہ نہ صرف ایک روز یا اس سے بھی کم رہتا
 اور اخلاق بدکا وبال ریخوف ہو کہ بعد موت بھی ہمیشہ کو ہزاروں برس ہو تو جو کوئی اسکا
 حال بھوکہ بتلاتا ہے اس سے خوش نہیں ہوتے اور انکو دوزخ کرنے میں مشغول نہیں ہوتے بلکہ

عجب جوئی کی جہت سے اس کی نصیحت کا فائدہ مہمل ہو جاتا ہے اور یہ امر کثرت ذنوب سے سختی
دل کا نشان ہے اور اصل سبب کی وہی ضعف بیان ہم اندر سے چاہتی ہیں کہ ہر گوراہت کھلا
اور ہمارے عیون پر ہر گوراہت کے اور ہر علاج میں مصروف کرے اور اس بات کی تفریق عین
کرتے کہ جو کوئی ہر گوراہت سے اور ہر گوراہت سے مہمل اور ہر گوراہت سے ہر گوراہت سے ہر گوراہت سے
زبان میں معلوم کرے کہ وہ لوگ عیب پی کی در پر ہوتی ہیں اور غالب یہ ہے کہ آدمی اس بات میں نسبت
دوستوں کے دشمنان عیب جو سبب زیادہ فتنہ حاصل کر سکتا ہے اس لیے کہ دوست خورشاد کی
جہت سے عیب نہیں ظاہر کرتے مگر آدمی کی سیدائش میں یہ بات ہے کہ دشمن کے قول کو جو ہر
اور مہملی بر خستہ جانتے ہیں لیکن اصل نصیحت دشمن کو قول سے ہی فائدہ مند ہوتے ہیں اس لیے
کہ برائیاں ضرور اچھی زبانوں پر مذکور ہوتی ہیں چوتھا طور یہ ہے کہ آدمی دوسرے کے قول کو جو بات
اور عین تجربی دیکھے اپنے نفس کو اور سبب بندہ کرے اس لیے کہ سو من ایک دوسرے کا آئینہ ہوتا
دوسرے کو عیب دیکھ کر اپنے عیب معلوم کرے اور جان لے کہ طبیعت میں سب کی تشریب و تفریب
ہوتی ہیں جو بات ایک میں ہوگی اس کی اصل دوسرے میں بھی ہوگی یا اس سے بڑھ کر
ہوگی اس طرح جو بات دوسرے سے تجربی معلوم ہو اس بات کو اپنے نفس دُور کر دو اور یہ تا
بہت عمدہ ہے اگر آدمی اپنے عمل کے میں تو مرشد و مؤدب کی یکجہ حاجت نہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام
سے لوگوں نے پوچھا کہ اچھا وہ کس نے سکھلایا آپ نے فرمایا کہ مجھ کو کسی نے نہیں سکھلایا
جاہل کی جہالت مجھ پر ہی معلوم ہوئی اس سے میں نے کناہ کیا اور یہ طور ان لوگوں کے
لیے ہیں جن کو ایسا استاد کامل میسر نہ ہو جو عارف اور ذکی اور عیوب نفس سے وقف ہوا اور توفیق
دین کی نصیحت کرے اور اپنی نفس کی تہذیب سے فائدہ ہو کر اللہ کے بندوں کی تہذیب و تعلیم
مشغول ہو ورنہ جس کو ایسا مرشد میسر آجائے تو گو یا طبعی بلکیا اس کا سپہا پنجوڑی ہو وہ اس کا
مرصع کہو دنگا اور ہلاک سے بچا دنگا

برابر کوئی چیز سخت نہیں پس جب نفس میں سوار وہ شہوات کا اسیے یا شیرینی کلام ہیو وہ کی
اوس سے جو سن مارے اوس وقت چاہیے کہ مشیت قلب طعام عذاب کھو جاتی سے بڑھنے کر اور خوشی
کا تازیانہ اوپر چڑھے یہاں تک کہ ظلم اور انتقام سے باز آوے اور ہمیشہ کو اوسکے وبال سے چھوٹ
اور کہ ورت شہوات سے اوسکو پاک و صاف کرے تب کہیں اوسکی آفتوں سے چھٹی ہے اس وقت نوی
اور روحانی ہلکا پہلکا ہو جاوے گا اور میدان خیرات میں دوڑتا پھرے گا اور طاعت کو رستون میں
سر پہ گھوڑی کی طرح جو لانیان کرے گا اور ایسا ہو جائیگا جیسے بادشاہ چین میں سیر کرتا ہے اور یہی
اوتھوٹ ہی فرمایا ہے کہ انسان دشمن تین ہیں دنیا اور شیطان اور نفس تو دنیا سے تو ہند
کرنے سے بچنا چاہیے اور شیطان سے اوسکی مخالفت کرنے سے اور نفس سے ترک شہوات سے اور نفس
حکما کا قول ہے کہ جس شخص پر نفس غالب ہو جاتا ہے وہ اوسکی چاہ کی چاہ میں قید ہو جاتا ہے اور
بیڑیاں اور طوق پڑ جاتا ہے بال اوسکے قبضہ میں پہنچتی ہے جدھر چاہتا ہے لیے پرتا ہے قلب کو
فوائد سے مانع ہوتا ہے اور امام جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسپرے گا و حکما کا اتفاق ہے کہ نفس انہی
بے عیش چوڑے نہیں لیتا اور ابوحی وراق فرماتے ہیں کہ جس نے اعضا کی خوشی شہوات سے اڑکا
سے کی اوسنے فرعون و ملین تجھ ندامت بویا اور وہب بن الورد فرماتے ہیں کہ روٹی سے زیادہ اگر ہو تو
خوش نفس میں داخل ہو اور یہی اونکا قول ہے کہ جو کوئی شہوات دنیا سے محبت کرتا ہے چاہیے کہ
ذلت کیو اسٹی تیار ہے اور روایت ہے کہ زینخانہ حضرت یوسف علیہ السلام سے اس وقت میں کہ آپ
مالک مصر ہو گئے تھے عرض کیا اے یوسف حرص اور شہوت نے بادشاہ کو غلام کر دیا اور صبر و تقویٰ
نے غلاموں کو بادشاہ بنا دیا آپ نے فرمایا کہ تو خدا ہی نے کہا ہے **لَا تَتَّبِعُوا الْهَوَا يَفْضَلُ الْيَقِيْنَ** **وَلْيَذْكُرْ النَّاسُ**
اَلْيَوْمِ الَّذِي كُنْتُمْ تُخَالِفُوْنَ اور حضرت جنید فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کو میں جاگا اور نہ پڑ
کھڑا ہوا کچھ وہ لذت نہ ملی جو ہمیشہ ہوتی تھی تو ارادہ کیا کہ سو رہوں یہ بھی نہ ہو سکا پھر بیٹھنا چاہا
تو وہ بھی ممکن نہ ہوا آخر مکان سے نکلا تو دیکھا کہ ایک آدمی کل میں لیٹا ہوا استہ میں لیٹا ہے جب
اوسنے میری ہٹ سنی تو کہا کہ اسی ابو القاسم اس وقت ذرا میرے پاس آنا میں نے کہا کہ میان صاف
پہلے سو تو آپ نے اطلاق نہیں مانی اوس نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ تمہارا دل کو
میرے لیے حرکت دیں گے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا اب آپ فرمائیں کیا مطلب ہے اوسنے کہا کہ نفس کا
ور و کس وقت اوسکا علاج ہوتا ہے میں نے جواب دیا کہ جب آدمی خوش نفس کے خلاف کرتا ہے تو

البته خود کو بیار میزند
 و او را شایسته میخواند
 نهین که تو صاحبی و او را

کہنے لگا کہ سن میں تجسبات باریسی جواب دیا تھا تو نے نہ مانا اور کہا کہ جنید سے سنوں گے اب سن لیا پر وہ شخص جلدیا اور میں نے پہچانا اور میری قاشی فرمایا کرتے کہ یار وٹھنڈا پانی بجھو دینا نہ وایسا نہ ہو کہ آخرت میں اوس محروم رہوں اور ایک شخص نے عمر بن عبدالعزیز سے پوچھا کہ تیرے کس وقت کلام کیا کروں آپ نے فرمایا کہ جب نفس خاموشی چاہے اوسنے پوچھا کہ جب کس وقت ہوں فرمایا کہ جب وہ بولنا چاہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جبکہ شوق جنت کا وہ دنیا میں شہوات سے الگ ہو اور حضرت مالک بن دینار بازار دہن پر تے جب کوئی چیز جی چاہتی دیکھتے تو نفس سے کہتے کہ صبر کرنا چاہیے بخدا کہ میں تجو بکھو منع کرتا ہوں صرف بکھو اپنے نزدیک بڑھ چکے وکتا ہوں ان سب وایتوں نے معلوم ہوا کہ علما اور حکما کا اس لیے اتفاق ہے کہ سعادت اخروی کا طریق سوا میرے نفس کے ہوا میری نفسانی سے اور مخالفت شہوات کے اور کوئی نہیں تو اس پر ایمان واجب ہے اور علم تفصیل اس امر کا کہ شہوات سے کون شہر ترک کرنی چاہیے اور کون سی نہیں اوس میں سے معلوم ہوتا ہے جو ہم اوپر لکھے چکے ہیں اور اصل ریاست اسکا نام ہے کہ جو چیز قبر میں نہ جائے اوس سے نفس کو بقدر ضرورت بہرہ مندر کرے یعنی کمانا اور لباس اور کھانچ اور مسکن اور جو چیزیں کہ ضروری ہوں اوسنے بقدر حاجت و ضرورت مفید ہو اگر اس قدر سے کچھ نہ بھی زیادتی کر لیا تو اس قدر کے ساتھ اس و الفت ہوگی جب مر گیا تو اسی جہت سے تمنا دنیا میں پرانیگی باقی رہیگی اور دنیا میں آئینگی تمنا اوسیکو ہوگی جسکو آخرت سے بہرہ نہوا اور اس سے نجات کی صورت بھی ہے کہ قلب خدا کی معرفت اور محبت اور میں مشغول رہے اور اوسکا ہو رہا اور دنیا سے اوس قدر پر قناعت کرے جو فکر اور ذکر کے مانع نہوا و یہ باتیں سب اوسکی عنایت سے میسر ہوتی ہیں پس جو کوئی اس ریاضت حقیقی تک پہنچ سکے اوسکے قریب قریب پہنچنے کا قصد کرے اس باب میں لوگ چار طرح پر ہیں ایک وہ ہے جو اسکا قلب ذکر الہی میں مستغرق ہو اور دنیا کی طرف سوا ضرورت معیشت کے التفات ہی نہیں کرتا ایسا شخص صدیقین میں سے ہے مگر یہ تہ بہت و توکل ریاضت اور مدت تک ترک شہوات کو بعد ملتا ہے

عمرے باید کہ یار آید بکنار	این دولت سرمد ہمہ کس را بدینار
----------------------------	--------------------------------

دوسرا وہ شخص ہے کہ دنیا میں اوسکا دل ڈوبا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر صرف بطور حد و آہ آہ اسے لے کر نہ بانہ ذکر کرتا ہے نہ دل سے تو ایسا شخص بالکلین میں سے ہے

آگ میں تو ضرور جا بیگا مگر حقیقت رو کہ غلبہ ذکر الہی ہوگا اوس قدر جلد نجات پاویگا چوتھا وہ شخص جو کہ دونوں میں مشغول ہے مگر دنیا کا غلبہ دل پر ہے تو یہ شخص دونوں میں زیادہ رہیگا لیکن اس میں سے بیشک نکلے گا کیونکہ اگرچہ دنیا اوس کے دل پر غالب تھی مگر خدا کا ذکر بھی تہ دل سے کرتا تھا اویسی تو نجات حاصل ہوگی الہی ہکودلت و رسوائی سے بچانے

نفس و شیطان زد کر یار راہ ما	رحمت باد و شفا عت خواہ ما
------------------------------	---------------------------

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اشیاء مباح سے لذت یعنی مباح ہے تو اس سے خدا کی دوری کیسے ہوگی مگر یہ اونکا خیال خام ہے بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ حب الدنيا اس کمال خطیئہ وستی دنیا کی ہر ایک گناہ کی جڑ ہے اور ہر ایک حسنہ کو ضبط کرتی ہے اور مباح شے جو ضرورت سے زیادہ ہو وہ بیشک دنیا ہی ہے اور دوری کا سبب بنتی ہے چنانچہ اسکا ذکر دم دنیا کے باب میں آویگا ابراہیم خاں کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بہار کلام پر تھا مجھ کو انار نظر پڑے اور دل چاہا ایک توڑ کر جو چیرے تو کھٹایا اوسے ڈالکر چلے یا راہ میں ایک شخص پڑا ہوا تھا اور اوس پر بھین جمع تھیں میں نے اوس سے کہا السلام علیک اوس نے کہا وعلیک السلام یا ابراہیم میں نے پوچھا کہ تم نے مجھے کیسے پہچانا اوس نے کہا کہ جو خدا کو پہچانتا ہے اوس پر کوئی چیز مخفی نہیں رہتی میں نے کہا کہ آپ تو رسیدہ ہیں خدا سے اور عاکیوں نہیں مانگتے کہ ان بھروسے ٹھکوپا دے اوس نے جواب دیا کہ آپ بھی تو رسیدہ ہیں عاکیوں نہیں کرتے کہ انار کی خواہش سے تمہاری دلکو پیاوی ٹھکرو ناسخ تو دنیا ہی تک ہر شہوت کا وہ کہ تو آخرت تک ہیگا میں چپ ہو کر چلا گیا اور سری رحم فرماتے ہیں کہ چالیس برس سے میرا نفس بوجہ دنیا کہ روٹی چوہا رسی کی شیرہ میں تر کر کے کھاؤں مگر میں نے کلامی اس سے معلوم ہوا کہ اصل علاج قلب طریق آخرت کی سلوک کے لیے نہیں ہوتی جب تک کہ نفس کو شہوات سے اور مباح چیزوں کی لذت سے روکا نہ جاویں اسلئے کہ مباحات کی لذت سے مخطورات میں پڑ جاتا ہے مثلاً اگر کوئی چاہے کہ زبان سے غیبت اور فضول بات نہ بکری تو اوسکو چاہیے کہ بجز ذکر الہی یا ضروریات دین کا اور کوئی کلمہ نہ باندھے نہ کلام اور سکوت اختیار کرے یہاں تک کہ شہوت کلام فنا ہو جاویں ہر جو کلام نکلے گا وہ حق ہوگا اور سکوت اور کلام دونوں عبادت ہونگی اور جب آنکھ میں یہ عادت ہو کہ ہر ایک اچھی چیز کی طرف پڑتی ہے تو حرام چیزوں پر بھی پڑیگی اور علی ہذا القیاس اور شہوات کو خیال کر دیکھو کہ حلال اور حرام دونوں کی شہوت تو ایک ہی ہے اور بندہ کو حکم ہے کہ حرام سے شہوت کو روکے پس اگر مقدار حاجت کفایت

جو کہنا اوسکے سامنے لاتے ہیں اوس سے بھی نفرت کرتا ہے مگر جب سر میں سے دو دھنیں نکلتی ہیں
بعد چند غلبہ ہو کہ میں تکلف کہہ کہانے لگتا ہے یہاں تک کہ پھر کہنا ہی اچھا معلوم ہوتا لگتا ہے
دو دو کا نام بھی نہیں لیتا بلکہ اوسکو برا جانتا ہے ایسی طرح بھیرا اول اول کام اور زین اور سواری
سے ہاگتا ہے لیکن بروتی اوس سے یہ کام لیا جاتا ہے اور چھوٹے ہونے کی عادت چھڑا کر اگلا
بھیرا ہی لگائی جاتی ہے مگر رفتہ رفتہ ایسا مودب ہو جاتا ہے کہ جس جگہ سواری چوڑی و دہانہ
نہیں ہوتا گو بند ہا نہوا نہیں چیزوں کی تاویب کی طرح نفس کی تاویب بھی ہوتی ہے اور اوسکو ادب
اسطورہ سے کہیں لڈا نہ دینا وی کے دیکھنے اور اوسے انس اور خوشی حاصل کرنے سے روک دیتی ہے
بلکہ جتنی چیزیں کہ موت کے بعد اس سے چوٹ جاتی ہیں سب کا انس چھڑا دیتے ہیں اور یوں چھٹی
رہتے ہیں کہ جس چیز کے ساتھ چاہے محبت کے انجام کو چوڑی پڑیگی جب اوسکو یقین ہو جاتا ہے
کہ جو شخص کسی چیز کی طرف دل لگاویگا بیشک دوزخ میں مبتلا ہوگا اور جدا ہونا ضروری ہو تو
اس نصیحت سے ایسی چیز کی محبت کرتا ہے جس سے کبھی جدا نہ ہونے کی فکر آئی کہ قبر میں بھی ساتھ رہے گا
جدا نہ ہوگا اور اس بات کے واسطے چند روز صبر کرنا پڑتا ہے یعنی مدت حیات تک جو بہ نسبت حیات
آخرت کی بہت ذرا سی ہے دیکھو عاقل آدمی اس بات پر راضی ہوتے ہیں کہ چند سفر کر کے
کوئی کام یا مشیہ ایک آوہ جینے میں ایسا سیکھ لیں جس سے ایک برس خواہ عمر ہو چھین ہو جاو
پس اگر حساب کرو تو مدت زندگی بہ نسبت ابد الابد کے اتنی ہی نہیں ہے جتنی مدت ایک
جہنم کی ہے بہ نسبت ایام زندگی کے تو اتنے دنوں کا صبر اور مجاہدہ اوس خوشی و دائمی کے لیے
بہت ضرور ہے اور طریق مجاہدہ اور ریاضت کا باعتبار احوال ہر ایک انسان کے مختلف ہے
مگر کلیہ یہ ہے کہ اسباب دنیا میں جو شخص شخص کو جس سے خوشی ہوتی ہو اوسکو ترک کر دے مثلاً
جو لوگ مال اور جاہ سے خوش ہوتے ہوں یا اپنے وعظ کی تاثیر سے خوش ہوتے ہوں یا ریاست
و حکومت کی عزت سے یا کثرت تلامذہ سے خوش ہوتے ہوں تو انکو چاہیے کہ اول ان چیزوں کو
وہیسی جہلا دین پر اس کے بعد اگر کوئی چیز وغیرہ اوس سے روک دی جاوے اور کہا جاوے کہ
تو اس کے غلبہ سے کہہ آخرت کا ثواب کم نہیں ہوگا اور وہ اس سے ناراض ہوں اور سچ اس کا
تو معلوم کرنا چاہیے کہ وہ اون لوگوں میں سے ہیں کہ رضوا بالحق والذین انما اطماعوا دنیا
اور یہ اوس کے حق میں نہ ہے جب اسباب فرح کو چوڑے تو لوگوں نے الگ ہو کر اپنی دنیا نگاہیں
یہاں تک کہ بجز ذکر اور فکر الہی کے اور کسی چیز میں مشغول نہوا اور جو کچھ نفس میں دوسوہہ یا شہوت

راضی ہوئی ہو
نکلتا ہے اور چھوٹے ہوتے ہیں

معلوم ہوا کہ مجاہدہ نفس کی انتہا موت ہی ہے

نوان بیان میں نے علامات حسن خلق کا

[illegible][illegible][illegible]

کہ یہ ابراہیم بن ادہم بن سپاہی گھوڑی سے اتر پڑا اور آپ کو ہاتھ پاؤں چومنے لگا اور عذر کرنے لگا
 بعد اسکے لوگوں نے افسے کہا کہ آپ نے کیوں فرمایا تھا کہ میں بندہ ہوں آپ نے فرمایا کہ اس نے مجھے
 یوں نہیں پوچھا کہ تو کس شخص کا بندہ ہے بلکہ یوں پوچھا کہ تو بندہ ہے جو کس میں بندہ خدا تھا اس کو
 کہدیا کہ بندہ ہوں جب دشمنی مارتو میں اس کے لیے دعا جنت کی مانگی لوگوں نے پوچھا اس نے تو
 آپ پر ظلم کیا تھا آپ نے فرمایا کہ مجھ کو یقین تھا کہ اس صیبت پر مجھ کو ثواب ملے گا تو میں یہ اچھا بنانا کہ اس کو با
 مجھ کو ثواب ملے اور میری طرف سے اس کو عذاب ہو اور عثمان حیرتی کو کسی شخص نے بنظر استحسان و عفو
 کو رہانے بلایا جب آپ اس کے گھر گئے تو کہا کہ اس وقت تو مجھے کچھ بن نہیں سکا آپ وہاں سے پر تے
 جب بہت دور نکلے آپ پر وہ شخص آیا اور کہا کہ جو ہر وقت موجود ہے اسی پر قناعت کچھ بھی جب دروازہ
 پہنچے تو جیسا پہلے کہا تھا ویسا کہا آپ کوٹ لگو اس طرح کہی بار بلایا اور پر لٹا دیا مگر آپ نے اندر نہ
 ہوئے پھر تو وہ شخص پاؤں پر گر پڑا اور کہا کہ میں آگیا ہوں چاہتا تھا سبحان اللہ کیا خلق ہے آپ نے فرمایا
 کہ جو بات تو نے میری دیکھی وہ تو صفت کئی کی ہے کہ جب بلا و چلا آوے اور ہنکا تو ہٹ جاوے
 اور یہی انہیں کا ذکر ہے کہ کسی روز سوار ہو کر ایک کوچہ میں گزری اور کسی نے انہیں را کہیہ تک
 دی آپ اتر پڑے اور سجدہ شکوہ ادا کیا اور کہہ پڑے را کہہ جبار دمی اور کہہ نہ کہا لوگوں نے کہا کہ آپ
 نے را کہہ ڈالو والو کچھ کا نہیں آپ نے فرمایا کہ جو شخص متحی آگ کا تھا او سپر را کہہ پڑے تو اس کو غصہ نہ آتا
 نہیں اور روایت ہے کہ حضرت علی بن موسیٰ رضارہ کارنگ سا نولا تھا اس جہت سے کہ آپ کی والدہ
 حبشہ تھیں بنیسا پور میں آگے دروازہ پر ایک حمام تھا جب آپ حمام میں جایا چاہتے تھے تو حامی
 آپ کو لیے حمام خالی کر دیا کرتا تھا ایک روز جو آپ حمام میں تشریف لگے وہ دروازہ بہرہ کسی
 کام کو چلا گیا اتنے میں ایک شخص رستاقی آیا اور حمام کا دروازہ کھول کر اندر گسا اور کہہ پڑے اتار کر
 حمام میں گیا آپ کو دیکھ کر یہ جانا کہ حمام کا کوئی خادم ہے آپ سے کہا کہ اٹھ کر میرے لیے پانی لاؤ
 اس کا کہنا کیا اور جو کہتا گیا کرتے گئے جب حامی پر کر آیا اور رستاقی کے کہنے دیکھے اور اس کی
 گفتگو آپ کو ساتھ سنی ڈر رہا گیا جب آپ حمام سے نکلے تو حامی کو پوچھا لوگوں نے کہا کہ وہ خوف کا مری
 رہا گیا آپ نے فرمایا کہ اس کو بہا گنا کیا ضرور تھا تصور اس کا ہے جس نے اپنا لطفہ حبشہ کے حوالے کیا
 اور ابو عبد اللہ خیاط کے حال میں لکھا ہے کہ آپ دوکان پر بیٹھے اور کیرا سیتے ایک مجوسی آپ
 دشمنی کرتا تھا اپنا کیرا سلواتا اور کوٹے دم فردوری میں دیتا آپ ان کو لکیر نہ واپس کرتے
 اور نہ اس کو خیر کرتے ایک روز جو وہ فردوری دینا آیا تو آپ کو نہ پایا آپ کا شاگرد بیٹھا تھا اس کو

اجرت دیکر اپنا کپڑا لگا شاکر دے کہو تا دایم دیکھ کر پیڑیا جیاب عبد اللہ نے تو اونسے حال کہا
 آپ نے فرمایا کہ تو نے برا کیا یہ عجوبہ سی ایک برس یہی معاملہ کرتا ہو اور میں چپ چاپ اجرت دیکر
 کنوینین ڈال دیتا ہوں تاکہ کسی مسلمان کو دھوکا نہ دیوے اور یوسف بن اسباط رحم فرماتے ہیں
 کہ حسن خلق کی علامت حسن بن تین ہیں قلت خلاف حسن انصاف انتقام نہ لینا گناہوں کا برا جاننا
 عذر کرنا ایذا سہنا نفس کو ملامت کرتے رہنا دوسروں کو عیوب سے قطع نظر کر کے اپنے عیوب کو پہچانتا
 چھوٹے بڑے سے یکساں وہ پیشانی میں آنا اپنے سونے اور اعلیٰ کے ساتھ نرمی سے بولنا کسی شخص سے
 سہل تسہی رحم سے پوچھا کہ حسن خلق کیا ہے آپ نے فرمایا کہ اونسے یہ ہے کہ انتقام نہ لے اور ایذا کو سے
 اور ظالم پر رحم کر کے اس کو لیے دعا مغفرت مانگو اور خشف بن قیس سے پوچھا کہ آپ نے حکم کس سے
 سیکھا کہا کہ قیس بن عاصم سے لوگوں نے کہا کہ از کو حکم کا کیا حال ہے آپ نے کہا کہ ایک دروچہ
 گرمین بیٹھے تھے اونکی لوٹھی ایک تنخہ چسپہر کباب چڑھی تھی لیکر آئی اوس کو ہاتھ سے چوم کر
 اونکی ایک اڑکے صغیر بن پرگرا کہ اسکو صدہ سو وہ لڑکا دے گیا وہ لوٹھی ڈری آپ نے فرمایا کہ کچھ
 خوف نہ کر مینے تجھے لٹکے آزا دیا اور حضرت اوسین قرنی رحم کا حال لکھا ہے کہ جب آپ کو لڑکے دیتے
 تو پتھر مارتے تھے آپا و نسے کہتے کہ بھائیو اگر مارنا ضرور ہی ہے تو چوٹی پتھر مارو کہ میری ماؤ نہیں ہے
 خون نہ نکلے اور نماز کا باج نہ آو اور خشف بن قیس کو ایک آدمی نے گالیاں دینی شروع کیں
 آپ چپ چاپ چلے گئے جب محلہ کو قریب پہنچے تو پتھر مارا اوس سے یہ کہا کہ اگر کچھ اور جہین باہر تو
 ہی اب کہہ لے ایسا نہ کہ محلہ کا کوئی بیوقوف تیری آواز سنے تو تجھے ایذا دی اور حضرت علی رضی
 ایک بار اپنے ایک غلام کو پکارا وہ نہ بولا پر آپ نے دوبارہ سہ بارہ پکارا پر نہ بولا آپ خود اسکی کیا
 تشریف لائی تو دیکھا کہ لیٹا ہوا ہے آپ نے فرمایا کہ تو نے سنا نہیں یا سنو عرض کیا کہ سنا تو تھا آپ نے
 پوچھا کہ پہر جواب کیوں نہیں دیا اوسنے عرض کیا کہ مجھکو یہ خوف تو تھا ہی نہیں کہ آپ مارینگے
 اس لیے کسل کر گیا آپ نے فرمایا کہ میں نے لٹکے تجھے آزا دیا اور مالک بن دنیار رحم کو ایک عورت
 نے پکارا کہ اور یا کارا آپ نے فرمایا کہ یہ نام تو نے خوب نکالا جو اہل بصرہ بول گئے تھے اور یحییٰ بن
 زیاد حارثی کے پاس ایک غلام بخلق تھا لوگوں نے اونسے کہا کہ آپ اسکو کیوں کہتے ہیں آپ نے
 فرمایا کہ میں اسے حکم سیکھوں ان روایات سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں کو نفوس ریاضت سے پہلے
 ہو کر انکے اخلاق اعتدال پر آگئے تھے اور دغا و خیانت اور حق سے دل صاف تھا اور سکا تھا وہ
 کہ تقدیرات الہی پر راضی ہو جو کہ انھیں غایت حسن خلق کی ہے کیونکہ جو شخص خدا کا کام کو اچھا

اور نہ کسی کھانے کی طرف تاکے اور جلدی جلدی نہ کہا وے اچھی طرح چبا کر کھا وے اور پے پے
 لقمہ نہ مینجے اور ہاتھ اور کپڑا نہ بہرے اور کبھی کبھی روٹی کی بھی عادت ڈالنی چاہیے
 کہ یہ بچانے کے سالن کے ساتھ ہی کھانا ضرور ہے اور بسیار خوار کی مذمت اوسکے سامنے کرنی چاہیے
 اس طرح کہ جو زیادہ کھاتا ہے وہ چوپایوں کی طرح ہے یا کسی لڑکے بسیار خوار کی مذمت اوسکے سامنے
 بیان کیجا وے اور کم خوار کی ثنا کیجا وے اور اوسکی نظریں یہ بات بھی اچھی جوابی چاہیے کہ کھانا
 دوسرے کو دیدیا کرے اپنے آپ اوسکی پروا کم کرے اور دال دلیہ جو کچھ میسر آوے اوسپر قناعت کرے
 اور کپڑوں میں سے سفید کپڑا اوسکو پسند کرنا چاہیے رنگین اور ریشمی کو کھدینا چاہیے کہ یہ عورتوں اور
 مختوشوں کا لباس ہے مرد اوسکو بڑا جانتے ہیں اور سی طرح کئی بار اوس کی کہا جاوے اور جب کوئی لڑکا
 رنگین اور ریشمی کپڑا پہنے نظر پڑے اوسکی حقارت اوسکے سامنے بیان کریں اور اوسکو ایسے لڑکوں کی
 صحبت سے بچانا چاہیے جنکو شوق و عادت آرام طلبی اور عمدہ پوشاک کی ہو اور ایسوں سے بھی نہ ملنے دو
 جنکے کندھے اوسکے دل میں ان باتوں کی رغبت ہو جاوے اس لیے کہ ابتدائیں اگر لڑکے کی خبر گیری
 نہیں ہوتی تو اکثر عادات بد و عین پیدا ہوتے ہیں جہوٹا حاسد چور جھگڑا لوجھل خود بہودہ گوہنٹ
 مکار بے پروا ہو جاتا ہے ان امور سے بچاؤ بہت حسن و دیب سی ہوتا ہے بعدہ مکتب میں بھی بچاؤ
 اور قرآن و حدیث اور صلی کی حکایتیں سکھانی چاہیں تاکہ محبت صاحبین کی اوسکے دل میں بے
 اور ایسے اشعا جن میں عشق و عاشق کا ذکر ہو اوسکو پڑھنے نہ دیوین بلکہ جو لوگ ایسے اشعا کو نظر
 اور ہوشیاری جانتے ہوں اوسے بھی نہ ملنے دیں کہ ان اشعار سے دنا و کا بیج دل میں پڑتا ہے
 اور جب لڑکا کوئی عمدہ کام کرے تو چاہیے کہ اوسکو کچھ انعام دیں کہ جس سے خوش ہو اور لوگوں میں
 اوسکی تعریف کریں اور اگر کبھی ایک آدھ مرتبہ برخلاف کرے تو اوس سے جھٹم پوشی کرنی چاہیے اور
 پردہ نہیں کہولنا چاہیے خاص کر ایسی صورت میں کہ خود لڑکا اوس کام کو چپا وے اور اوسکے
 پوشیدہ رکھنے میں جدوجہد کرے کیونکہ اگر اوسکو معلوم ہو جاوے گا کہ اس امر کے ظاہر ہونے سے کچھ نہ
 تو آئندہ حیات ہوگی اور از کھلنے کی پروا نہ رہیگی اگر دوبارہ اوس حرکت کو کرے تو اوسکو پوشیدہ
 کرنا چاہیے اور تاکہ اسے کھنا چاہیے کہ خبردار آئندہ ایسا مت کرنا اگر بہر کر وے گئے تو لوگوں میں فضیلت ہوگی
 اور ہر وقت عتاب نہیں کرنا چاہیے اس ملامت کا عادی ہو جاتا ہے اور بری باتیں کہنیک جرات
 بڑھ جاتی ہے کلام کی تاثیر دل سے جاتی رہتی ہے

درستی و نرمی بہم در بہت	چو فاصد کہ جراح و مرہم نہ است
-------------------------	-------------------------------

اور باپ کو چاہیے کہ اوسکے ساتھ کلام سبحانہ کے ساتھ کرے کسیدت صرف اگر کر دیا کرے اور باپ
 اوسکو بری باتوں سے روکے اور باپ کا خوف دلاوے اور دن کو سونے کی عادت نہ ڈالنی چاہیے
 کہ موجب سستی کا ہوتی ہے مگر رات کو سونے سے روکنا چاہیے الا کہ گداجیو نہ دنیا چاہیے تاکہ بدن
 سخت رہو آرام طلب نہ ہو غرض کہ فرش و لباس و غذا میں آرام طلبی چھوڑنے کا حکم ہے اور کوئی
 کام اوسکو پوشیدہ نہ کرنے دیوین کیونکہ جس پر کو وہ اپنے نزدیک بڑا سمجھیکا اوسکو چھپا کر کرے گا
 پس اوسکو عادت علانیہ کام کرنے کی ہوگی تو برے افعال سے باز رہیگا اور دن کو کوئی وقت ایسا
 مقرر کرنا چاہیے کہ جس میں چلنے پھرنے کی عادت ہو تاکہ سستی کا غلبہ نہ ہو اور اوسکی بھی عادت ہو کہ کھڑے
 ہاتھ پاؤں نہ کوسے اور دوڑے نہ چلے اور اپنے باپ کی چیز و شے سمجھ لیوں پر ہرگز نہ کرے خواہ کمانے پہنے کی
 اشیاء پر نہ اثر اوسے اور تہمتی و دوات وغیرہ پر ناز کرے بلکہ جو اس سے ملے اوسکے ساتھ تواضع اور
 اگر اہم ہے پیش آوے اور کلام ملائمت کو ساتھ کرے اور اگر کوئی چیز نہ لے اگر امیر زادہ ہو تو سکو
 یوں سمجھایا جاوے کہ تمہارا مرتبہ دینے کا ہے لینا نہیں چاہیے کسی سے لینا خست اور ذلت کا
 نشان ہے اور اگر فقیر زادہ ہے تو اوسکو یہ کہا جاوے کہ طمع اور لینا ذلت ہے اور کٹی کی عادت کیونکہ
 لقمہ کے لیے وہی دم ہلایا کرتا ہے حاصل یہ کہ اگر کوئی کو سونے چاندی کی محبت اور طمع سرور و کنا چاہیے
 اور سانپ بچھو سے زیادہ ان چیزوں کا خوف دلانا چاہیے کیونکہ ان چیزوں کی آفت کا ضرر بہت بڑا ہے
 اڑکے کے حق میں زیادہ مضر ہے بلکہ بڑے حق میں بھی یہی حال ہے اور اس بات کی بھی عادت
 ڈالنی چاہیے کہ بیٹھنے کی جگہ میں تھوک وغیرہ نہ ڈالے اور دوسرے کے سامنے جانی نہ لیوے اور
 نہ کسی کی طرف پشت پیر کر بیٹھے اور ایک پاؤں پر دوسرے رکھو اور سواری کے نیچے ہاتھ نہ ڈالو
 گو سہرا تکیہ کرے کیونکہ یہ سب امور سستی کے نشان ہیں کیفیت جلوس کی اوسکو بتانی چاہیے اور کٹ
 کلام سے منع کرنا چاہیے اور بیان کرنا چاہیے کہ زیادہ بولنا بے حیائی کا کام ہے کہینے آدمی زیادہ
 بکا کرتے ہیں اور ستم خواہ سچی ہو خواہ جھوٹی مطلق دو نوٹے روکنا چاہیے تاکہ لوگوں میں عادت
 کی نہ پڑے اور اس بات کی بھی عادت ڈالنی چاہیے کہ سب پہلے نہ بولے بلکہ کوئی کہہ دے تو صرف
 اوسکا جواب دیوے زیادہ کہہ نہ سکے اور جب کوئی دوسرا شخص خواہ بڑا کہہ بات کہو تو اوسکو جواب
 اور اپنے سے بڑے کی اٹھ کر تعظیم کرے اور اوسکے لیے جگہ خالی کر دے آپ اوسکے سامنے بیٹھے
 اور لغو اور غش اور لعنت اور دشنام سے روکنا چاہیے بلکہ جس شخص میں یہ عادتیں ہوں اوس
 کو دینا ہی نہیں چاہیے کیونکہ یہ باتیں صحبت بدی حاصل ہوتی ہیں اور تادیب میں لڑکائی

اصل یہی ہے کہ بروگو کوئی صحبت سے روکنا چاہیے اور جب اوستاد مارے تو زیادہ شور و شکر سے نہ کیو سفارشی ڈھونڈے بلکہ صبر کرے اور اس سے کہہ دینا چاہیے کہ صبر کرنا مردوں اور بہادروں کا کام ہے اور زیادہ روز پائینا عورتوں اور غلاموں کا کام اور مکتب سے آٹھ بجے بعد اسکے اجازت کسی اچھی کھیل کی دینی چاہیے جس سے کہ مکتب کی مشقت سے راحت ہو مگر کھیل ہی اتنا کھیلے کہ تھک نہ جاوے اگر اس قدر کھیل کی اجازت نہ ہو اور تعلیم میں ہمیشہ کمال سخت گیری کیاوے تو لڑکے کا دل مرجاتا ہے اور تیزی طبیعت کی حاجتی رہتی ہے اور زندگی تلخ ہو جاتی ہے یہاں تک کہ کوئی حیلہ ایسا ڈھونڈنے لگتا ہے کہ جس سے بالکل کچھ بھی نہ سیکھے اور یہ بھی تعلیم ضرور ہے کہ اپنے والدین اور معلم مہربان اور عمر میں زیادہ کی فرمان برداری کرے خواہ اپنا ہونیکا اور ان کی طرف نظر تعلیم سے دیکھو اور ان کے سامنے نہ کیلے اور جب سن تیز کو پہنچے تو طهارت اور نماز کے سکھانے میں بھی غفلت نہ کرنی چاہیے اور رمضان میں کچھ روزی رکھانے چاہیے اور حیر و دیبا اور سنہرے کپڑے پہنے سے قطعی روکا جاوے اور بقدر ضرورت حدود شرع تعلیم کرنی چاہیے اور چوری اور مال حرام اور خیانت اور جھوٹ اور خوش اور جو باتیں کہ لڑکوں پر غالب ہو جاتی ہیں ان سے روکنا چاہیے جب اس طرح پر پرورش ہوئی تو قریب بلوغ ان باتوں کے اسرار بتلانی چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ کہانے بننے لہ وادائے ہیں ان سے بی غرض ہے کہ انسانین طاقت خدا تعالیٰ کی عبادت کی اور چونکہ دنیا ایک ناپایا چیز ہے ایسے اس کی کچھ اصل نہیں موت پر اس کی لذتیں جاتی رہتی ہیں یہ صرف گذر گاہ ہی آخرت رہتی کی جگہ ہے اور موت ہر گھڑی نہری تاک رہی ہے وانا دھو شیار وہی ہے جو دنیا سے زائد آخرت لہ اور جلد سے اور خدا تعالیٰ کے پاس برابر تہ پاوی اور صحت جنت سے ذرا اٹھاوے پس اگر پہلے سے تربیت اچھی ہوگی تو یہ باتیں دل میں تبلیغ کے وقت دل پر پھر کی لکیر ہو جائیگی اور اگر تربیت اچھی طرح نہ ہوگی اور لڑکے کو عادت کھیل کود اور خوش اوزنی حیاتی اور کہانے اور لباس وغیرہ اور تفاخر کی ہوگی تو ان باتوں کا اثر دل پر نہ ہوگا جسے خشک مٹی دیوار پر نہیں ٹھہرتی حاصل کلام یہ ہے کہ لڑکوں کی تربیت ابتدا میں صحت ضروری ہے کہ اس وقت اس کا جوہر قلبی سب طرح کی لیاقت رکھتا ہے خیر و شر دونوں سے سیکھ سکتا ہے اور اس کا اختیار مایا پ کو ہے جس طرف چاہن اس طرف پھر سکتا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ کل مولود یولد علی فطرۃ واما ابواہ یحسبواہ واما یحسبواہ حضرت سہیل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں کہ جب مرد تہہ برس کا تھارت کہ جاگتا

اس کا دل کھل جائیگا
فطرت پر لکھنا چاہیے
یہ اس کا جوہر ہے
یا فطرۃ یا فطرت
یا فطرۃ یا فطرت

اور اپنے مامون محمد بن سوار کو نماز پڑھتے دیکھتا ایک ذرا انہوں نے فرمایا کہ تواسید کا ذکر نہیں کرنا
جسے تجھ کو پیدا کیا ہے میں نے کہا کس طرح ذکر کروں کہا کہ جب تولیسا کرے تین بار یہ الفاظ پڑھو
کہ لیا کر زبان مست ہانا اللہ تعالیٰ اعظم کی اذکار اللہ شاکر جی اپنے چند شب ایسا ہی کیا اور اس
اطلاع دی انہوں نے فرمایا کہ سات بار کہا کر مینے ویسا ہی کیا اور اسنے کہد یا اونہوں نے فرمایا
کہ گیارہ مرتبہ کہا کر مینے گیارہ بار کہنا شروع کیا تو میرے دل میں اسکا فرمان معلوم ہوا جب نی بریں
اسکا رو کیا تو اونہوں نے فرمایا کہ جو کچھ مینے تجھ کو سکھا یا ہے اسکو یاد رکھنا اور ہمیشہ کی جاننا یہاں تک
کہ قبر میں جاوے یہ بات تجھ کو دونوں جنین کام آوے گی مینے چند سال اسکی فراوت کی اور بطن
میں حلاوت زیادہ معلوم ہوئی تو ایک روز مامون صاحب نے فرمایا کہ اے سہیل تجھ شخص کہ اللہ او
ساتھ ہوا وروہ اسکا ناظر اور شاہد رہے بہلاؤ شخص اسکی نافرمانی کر سکتا ہے خمدار خدا کی
نافرمانی ست کرنا پس میں الگ ہو کر یہی ذکر کرتا جب تجھ کو کتب میں بٹھایا تو یہ ڈر ہوا کہ کہیں
اس امر میں فتور نہ واسی لیے بدیہو کہا کہ استاذ سی یہ شرط کر لو کہ ایک گنڈہ پڑکھر چلایا او گا پر کتب
جا کر چھیلیات برس کی عمر میں کلام اللہ حفظ کر لیا اور ہمیشہ روزہ رکھتا اور جو کی روٹی باڑے
کی عمر تک کہاتا جب تیرہ برس کا ہوا تو ایک سوال میرے دل میں آیا مینے گھر والوں سے کہا کہ مجھ
بصرہ میں بھیجو کہ وہاں جا کر یوچون بصرہ میں اگر وہاں کے علما سے دریافت کیا کسی نے جواب
شافی نہ دیا تو عبادان کو چلا گیا وہاں ایک بزرگ ابو حبیب بتہو تھے اونے جا کر یوچا تو اونہوں نے
جواب شافی دیا میں انکی خدمت میں ایک مدت تک رہا اونکو کلام سے نفع لیتا اور اونکو طریق
سیکھتا پھر میں تستر کو چلا آیا اور اپنی غذا یوں مقررہ کی کہ ایک دم کہ جو خبر دیتا اور اونکو سپرد
رو کمی روٹی بے نمک سحر کی وقت مقدار ایک چٹانک رکھتا تو ایک دم سال بہر کو کافی ہو جاتا
پھر مینے یہ قصد کیا کہ تین دن روزہ اتصال رکھتا اور ایک روز افطار کرتا پھر پانچ دن پرسات
دن کا اتصال کرتا یہاں تک کہ پچیس دن کے اتصال پر نوبت پہونچی اور مینے برس اسی طرح
گذر گئے پھر مینے چند سال ملکون کا سفر کیا اور شتر میں لوٹ کر تمام شب کا جاگنا اختیار کیا

الحمد لله
میرزا سادات محمد
الله قلی میرزا
طوف دیکناسی
الله قلی میرزا
بنہ ۱۱

114

گیارہواں بیان مرید ہونے کی شرطوں اور مقدمات مجاہدہ کا اور اس
ریاضت کو چلنے میں بتدیج مرید کی ترقی کا

جانتا چاہیے کہ جو کوئی اپنے دل سے آخرت کو مشاہدہ یقینی کر لیتا ہے وہ آخرت کی زاد کا مشتاق ہوتا ہے اور اس کے راستہ رحلتا ہے دنیا کی نعمتوں اور لذتوں کو خوار اور ناپایدار سمجھتا ہے جیسا

کسیکے پاس پوت ہوا اور اوسکو کوئی جوہر قیمتی نظر نہ پڑے تو پوت کی رغبت اوسکے دل سے جاتی رہیگی اور یہ چاہے گا کہ اس جوہر سے اُسکو بدل لون اور جسکو کہ رغبت آخرت نہیں اور نہ دیدار الہی کا طالب ہو وہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اور قیامت پر اوسکو ایمان نہیں اور ہماری غرض اوس کا یہ منہ نہیں کہ زبان سے کلمہ شہادت کہ لیا اور بے صدق و اخلاص ولین و سوسہ سا گذر گیا اس طرح کی ایساں مثال ایسی ہے کہ کوئی اس بات کی تصدیق کرے کہ جوہر پوت سے اچھا ہے مگر جوہر کا نام ہی سنا ہے اوسکی حقیقت نہیں جانتا اور اس طرح کا شخص اگر پوت کی الفت میں نہ پڑ جائیگا تو اوسکو نہیں چھوڑیگا یا جوہر کا اشتیاق خوب نہ کریگا اس سے معلوم ہوا کہ جوہر الی اللہ بے سلوک کے نہیں ہوتا اور سلوک بے ارادہ ممکن نہیں اور ارادہ کا مانع ایسا نکاح ہوتا ہے اور سبب ایمان کے نہونیکا یہ ہے کہ کوئی مادی اور مذکر نہیں اور علما جو راہ حق بتاویں اور دنیا کی حسارت اور اوسکا فانی ہونا اور آخرت کا امر مهم ہونا اور اوسکی بقا سمجھاویں مفقودین خلق خدا غافل ہے اور اپنے شہوات میں مستغرق اور معرفت الہی سے خواب خرگوش میں ہیں کوئی عالم دین ایسا نہیں کہ اوسکو متنبہ کرے اگر کوئی متنبہ ہوتا ہے تو خود ناواقفیت کی جہت سے چل نہیں سکتا اور اگر علما سے پوچھتا ہے تو وہ خود ہوا نفسانی میں مبتلا ہو کر راہ سے علحدہ ہیں تو ضعف ارادہ اور راہ کی ناواقفیت اور علما کا ہوا نفسانی سے بولنا اس بات کا باعث ہوا کہ خدا تعالیٰ کی راہ کے چلنے والے نہ رہے پس جب مقصود محبوب ہوا اور راہ مفقود اور ہوا نفسانی غالب اور طالب غافل تو راہ لہت خالی رہیگی اور پوچھنا و شوار ہوگا پھر اگر کوئی ہوشیار خود بخود یا کسی دوسرے کی ترغیب سے تجارت آخرت کا ارادہ کرے تو اوسکو معلوم کرنا چاہیے کہ ارادت یعنی مرید ہونیکے لیے شروع میں چند شرطیں ہیں کہ اوں کا پہلے بحال لانا چاہیے اور ایک گرفت کی چیز ہے جسکو گرفت کرنی چاہیے اور ایک قلعہ ہے جس میں پناہ لینا چاہیے تاکہ دشمنان راہ زن سے بچے اور نیز چند وظائف ہیں کہ انشاء سلوک میں اوں کی مدد و متکونی چاہیے پس جو شرطیں کہ اوں کا اول مقدم کرنا ضرور ہے وہ یہ ہیں کہ اپنے اور حق کو بیچ میں جو حجاب اور وک ہے اوسکو دور کرنا چاہیے کیونکہ خلق کا محروم رہنا حق سے اسی باعث ہے کہ بہت سے پر وے بیچ میں حائل ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَكْثَرُوا الصَّوْتُمْ فَهُمْ يَسْمَعُونَ كَذِبًا** اور یہ حجاب مرید اور حق کے درمیان چارہاں مال اور جاہ اور تقلید اور نامزدانی مال کا حجاب سطح دور ہوتا ہے کہ اوسکو بانٹ دے اور بقدر ضرورت کو سوا اپنے

اور دنیا کی غفلت اور
اگر وہ ارادہ اور سلوک
دور پر اور سبب
دیا سوا دکان میں بہت

ملک سے نکال دے کیونکہ جب تک ایک دم بھی پاس ہیگا ول کی توجہ اس کی طرف رہے گی اور وہی حجاب رہیگا اور جاہ کے حجاب دور کرنے کی یہ تدبیر ہے کہ ایسی جگہ میں نہ رہو جہاں جاہ حاصل ہوا اور سکوت اور تواضع اختیار کرے اور ایسے اعمال کرے کہ خلق کو اس سے نفرت ہو جائے اور تقلید کا حجاب مرفوع ہونے کا یہ طور ہے کہ مذہبوں کا تعصب چھوڑ دے اور کآلہ کآلہ اللہ محمد رسول اللہ کے معنی کی تصدیق کر کے اس کی تصدیق حقیقی کے حاصل کرنے کی حرص کرے یعنی سوار خدا تعالیٰ کے چوچیر اس کی معبود ہو اور اس کو نابود کرے اور سب سے بڑھ کر معبود آدمی کا ہو اور نفسانی ہے اس کو دور کرے اگر ایسا کیے جائیگا تو جس چیز کا اعتقاد تقلید کے باعث حاصل ہوا ہو اس کی حقیقت کھل جاوے گی اور یہ بات مجاہدہ سے حاصل ہوتی ہے مجاہدہ نہیں ہوتی پس اگر اوپر تعصب کا غلبہ ہوگا کہ نفس میں سوار اس اعتقاد و تقلید کی اور با کی گنجائش نہ ہوگی تو اسی میں پہنسا رہے گا اور یہی امر باعث حجاب ہوگا کیونکہ مرید میں یہ شرط نہیں کہ کسی خاص مذہب کا ہو اور نافرمانی کے حجاب رفع کرنے کی تدبیر پھر اس کی نہیں کہ توبہ کرے اور گناہوں سے صاف ہو اور عہد مضبوط کرے کہ دوبارہ ایسا نہ کرے گا اور پہلی گناہوں شرم کر کے جو چیز کسی کی چین لی ہو وہ واپس کرے اور حق والوں کو ان کی حق ادا کرے پھر جو کوئی توبہ تو کرے اور گناہ ظاہری بھی نہ چھوڑے اور یہ چاہے کہ اسرار و کج مکاشفہ سے معلوم ہو جائے اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی بے عربی سیکھے یہ چاہے کہ قرآن شریف کے اسرار اور تفسیر معلوم ہو جائے حالانکہ دستور یہ ہے کہ اول ترجمہ الفاظ عربی کا یہ سیکھتے ہیں پھر دوسرے بعد معانی کے اسرار معلوم کرتے ہیں اس طرح بیان اول ظاہر شریعت کو ابتدا اس آخر تک درست کر لیتے ہیں پھر اس کے اسرار و دقائق کی طرف ترقی کرتے ہیں غرض کہ جب ان چاروں شرطوں کو مقدم کر کے مال و جاہ سے کنارہ کشے تو ایسا ہو جاوے گا کہ جیسا کوئی شخص مضبوط اور طہارت کے نماز کے قابل بن جاوے اور صرف ایک امام کی اقتدا کی ضرورت رہے اس طرح مرید کو ایک مرشد اور استاد کی ضرورت ہوگی جو راہ حق بتا دے اس لیے کہ دین کا راستہ بہت باریک ہے اور شیطان کی راہ ظاہر اور بہت ہوتی ہے اگر مرشد ہادی نہ ہوگا تو بالضرور شیطان اپنی راستہ کی طرف کہینے لے گا کہ بدون راہ براہ نہ خطر میں چلنا اپنی جان کو تباہی میں ڈالنا ہے اور جو اپنی عقل پر اعتماد کرتے ہیں وہ ایسے ہیں جو خود کو پیر مہوتا ہے کہ تھوڑی ہی عرصہ میں سو کہہ کر بھاتا ہے اور اگر چند روز ٹھہر گیا اور پتی ہی نکلے تو پیل نہیں لگتا خلاصہ یہ کہ بعد تقدیم چاروں شرط مذکورہ کے مرید کے لیے جو شئی قابل گرفت ہو

وہ استاد ہے اور سپر سک ایسا چاہیے جیسا اندر کے کنارہ اندھا آدمی اپنی لاکھی بکڑنے والے پر کرتا ہے کہ اپنا سب اہل اس کے سپرد کر دیتا ہے بیچ اویچ میں اس کی متابعت کرتا ہو اور کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کرتا اس طرح مرید کو مرشد کے ساتھ ہونا چاہیے اور یہ جان لیو ہے کہ اگر مرشد غلطی بھی کرے گا تو اس کی غلطی میں مجبور نفع زیادہ ہو بہ نسبت اس کے کہ میں اکیلا چلوں اور اتنا قراہ صواب ہی چلوں تو جب ایسا مرشد ملجاوے تو مرشد کو چاہیے کہ اپنے مرید کو ایسی پناہ کی جگہ اور قلعہ میں ٹھہرا دے کہ راہ زنون سے محفوظ ہے اور یہ قلعہ چار خیرین میں خلوت اور سکوت اور بیداری اور بہو کہہ کیونکہ مقصود مرید کا یہ ہے کہ قلب کی اصلاح ہو جاوے تاکہ اس سے پروردگار کا مشاہدہ کرے اور اس کی قرب کی لیاقت بہم پہنچاوے اور یہ بات ان چاروں چیزوں سے حاصل ہے بہو کہہ سے دل کا خون کم ہوتا ہے اور سفید ہو جاتا ہے اور سفید ہی سین اور سکا نور ہزار اور نیز چربی دل کی بہو کہہ سے دور ہوتی ہے اور یہ باعث اس کی نرمی ہے جو کلید رکاشفہ ہے جس طرح سختی دل باعث حجاب ہے اور جب خون دل کم ہو جاتا ہے تو دشمن کی راہ تنگ ہو جاتی ہے اس لیے کہ اس کی گزر گاہ رگین ہین جنہیں شہوات بہرے ہین اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریں کو فرمایا کہ اپنے شکم کو بھوکا کر کہو تاکہ اپنے پروردگار کو دیکھو اور حضرت سہیل تستری فرماتے ہین کہ ابدال چار چیزوں سے یہ رتبہ پائے ہین پیٹ کو بھوکا کر کٹا جاگنا سکوت اور حرکت غرض کہ بہو کہہ سے روشنی قلب کا ہونا ظاہر ہے تجربہ بھی اس کا ہے اور باب کسر شہوتین میں اس کا بیان مفصل آویگا اور سید اس کے یہ فائدہ ہے کہ جلا اور صفی قلب کی حاصل ہوتی ہے اور جب قدر بہو کہہ سے نور حاصل ہوتا ہے تو یہ نور زیادہ ہو جاتا ہے اور دل مثل ستارہ یا آئینہ جلا کیے ہوئے کے چمکنے لگتا ہے اور اوچھل جاتی ہے ظاہر سے تاہی اور درجہ تابدہ آخرت کو اور دنیا کی حقارت اور اس کی خفیت نظر آتی لگتی ہین تو ہر صورت میں آدمی کا دل اس کی طرف سوہٹ جاتا ہے اور عین تنہا ہوتی ہے کہ طرف تھا ہو بیداری بھی نتیجہ بہو کہہ کی ہے پیٹ بہرے پر جاگنا نہیں ہو سکتا نیز دل کو سخت اور مردہ کر دیتی ہے لیکن اگر فقیر ضرورت سے تو سب کاشفہ اسرار غیبی کا ہوتی ہے ابدال کی صفات میں لکھا ہے کہ خدا کو کی فاقہ ہے اور غلبہ اور کلام بقدر ضرورت اور اگر اسیم خواہ فرماتے ہین کہ ستر مرتبہ یقین کی راہ اس بات پر متفق ہوتی ہے کہ زیادہ پانی پینے سے نیند بڑھتی ہے اور سکوت کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے حرکت آسان ہو جاتی ہے مگر عزت نشین کو اس شخص کا دیکھنا ضرور ہوتا ہو جو کمانا پانی وغیرہ پیو نہاوے تو چاہیے کہ اس سے ضرورت کو سوا کلام نہ کرے کلام سے دل اور طرف مقرر

مہو جاتا ہے اور دلوں کو کلام کی طرف بڑی غبت ہو کیونکہ ذکر و فکر سے تھک کر اوس میں آرام ملتا ہے اور یہ کہ سکوت سے عقل کو قوت ہوتی ہے اور باعث برع و تقویٰ کا ہوتا ہے اور خلوت کا فائدہ یہ ہے کہ آنکھ اور کان جو قلب کو درواری ہیں کر رہیں اور شغل دور ہو جاوے کیونکہ دل بمنزلہ ایک جہیز کے جیسے حواس کی نہروں سے گندہ پانی انہیں خاشاک گرتا ہے اور ریاضت سے یہ منظور ہے کہ یہ حوص اس خراب پانی سے خالی ہو جاوے اور کیڑے مین سے نکل جاوے تاکہ اوسکو کو دق کو تو حاصل پانی تک پہنچاویں اور ہر صاف و شستہ پانی گل آویں یہ غیر ممکن ہے کہ نہروں میں سے پانی کو نہ روکیں اور حوص خالی ہو جاوے بلکہ جتنا خالی کرو گے اوس سے زیادہ اوجھلا آویگا اسلئے ضرور یہ کہ حواس کو ضرورت کے سوا ضبط کیا جاوے اور یہ بات بدون خلوت نشینی اندہیر سے مٹانے نہیں ہو سکتی اور اگر اندہیر اسکان نہ ملے تو اپنا منہ چا دیالنگی وغیرہ سے ڈھانپ لیوے اس وقت میں آواز غیب سے لگوگا اور جلال بوسبت ہو جیو گے گا دیکھو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی حال میں آواز پہنچتی تھی کہ یا ایہا المرسل اور یا ایہا المرسل کثرت سے معلوم ہوا کہ یہ چاروں چیزیں بمنزلہ قلعہ یا سپر کے ہیں جسے رہن دور ہوتے ہیں اور موانع برطرف جب یہ بات بھی کر چکے تو اب راہ معرفت کو چلنے میں مشغول ہو اور اوسکا چلنا بدون ملے کرنے گماٹیوں کو نہ ہو گا اور اس آہ میں گماثیان صفات قلبی ہیں جو آفتا دنیا کے سبب سے ہوتی ہیں اور انہیں سے بعض آسان ہیں اور بعض مشکل اونکا ملے کرنا بہت پر شروع کرے یعنی اول سے آسان کو قطع کرے پھر اوس سے مشکل کو پھر اوس سے مشکل کو اور یہ صفات انہیں علائق کے اسرار اور آثار ہیں جو شروع ارادت میں قطع کیے ہیں مال و جاہ و حب دنیا و التفات الی الخلق اور معاصی کا میل پس ضرور ہے کہ جیسا ظاہر میں انکے اسباب دفع کر دیے باطن سے بھی انکے نشان دفع کرے اور اس میں مجاہدہ بہت چاہیے اور اختلاف احوال کے اعتبار سے یہ بھی مختلف ہوتا ہے بعض لوگ اکثر صفات محفوظ ہوتے ہیں انکو تھوڑا ہی مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اور یہ ہم پھیلے لکھ چکے ہیں کہ مجاہدہ محقق ہوا اور شہوات کی خلاف سے کرنا ایسی صفت ہے کہ نفس مرید کے ہر صفت پر غالب ہوتی ہے پس جب شہوات سے محفوظ ہو جاوے یا انکو ضعیف کر پاوے اور دلیمن کوئی علاقہ قابل شغل نہ رہے تو مرشد کو چاہیے کہ ہمیشہ اوسکو دلکے پیچھے پڑا رہے اور وظائف ظاہری زیادہ نہ پڑھنے دے بلکہ فرائض اور سنن پر اکتفا کرے صرف ایک وظیفہ جو لب لباب اور تمکام

الحمد للہ
ادیت جائزہ
۲
ای جہیز باریک بینی
۱۱۹
۱۲۲
ای کافی باریک بینی
۱۲۳

اور اوکا ہے اور سکاورد کروے اور وہ یہ ہے کہ جب دل غیر اللہ سے فارغ ہو جاوے خدا کا ذکر کرے اور جب تک او سکا دل اور علاقہ کی طرف ملتفت نہ ہو اس کی مبارک شغل نہ تباوے چنانچہ حضرت شبلیؒ نے اپنے مرید صغریٰؒ سے فرمایا تھا کہ جس جہ کو تم میرے پاس آتے ہو اگر اس سے لیکر دوسرے جمعہ تک تمہارے زمین سوار خدا کے کوئی اور چیز گذری تو تمکو میرے پاس آنا حرام ہے اور طرح کا تجربہ صدق ارادت اور غلبہ محبت الہی کو حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ عاشق صادق نہ بن جاوے کہ سولے ایک فکر کے دوسرے باتی نہیں جب اس طرح کا حال مرید کا ہو تو مرشد او سکا و اجازت دے کہ کسی گوشہ میں تنہا بیٹھے اور آدمی ایسا مقرر کر دے کہ او سکو تھوڑی سی غذا حلال پہنچا دیا کرے روزی حلال ہونی بہت ضرور ہے کیونکہ طریق دین کی اصل یہی ہے کہ غذا حلالی کماوے اور پیر او سکو کوئی ذکر تعلیم کرے کہ وہ اپنا دل اور زبان اوس میں مشغول کرے مثلاً اللہ اللہ یا سبحان سبحان اللہ یا اور الفاظ جو مرشد کی تجویز میں آویں ہمیشہ بٹھیا کھتا ہے یہاں تک اسکی موانعت کرے کہ حرکت زبان کی موقوف ہو جاوے اور کلمہ مذکور گویا زبان پر ہے حرکت جاری ہو جاوے پھر اس حال پر مداومت کرتے کرتے زبان سے بھی اثر جاتا رہی پھر صورت لفظ کی متعوش ہو جاوے پھر اوس پر فراولت کرنے سے صورت لفظوں کی یعنی حروف و لپہ سے مٹ جاویں صرف معانی لفظ کے دل کے ساتھ اور اوس پر غالب ہیں اس طرح کہ کہی سامنے سے غائب نہوں اور کل ماسوا سے دل خالی ہو جاوے کیونکہ دل جب ایک چیز میں مشغول ہوتا ہے تو دوسری شے کوئی سی ہو اس سے نکلتا ہے اسی لیے اگر ذکر الہی مقصود بالذات میں مشغول ہو جاوے گا تو بیشک ماسوا خالی ہو جاوے گا اب اسوقت یہ چاہیے کہ وساوس اور خواطر دنیاوی سے دل کو بچاوے اور اپنا اور پرایا حال بچہ یاد نہ کرے اس لیے کہ اگر ذرا بھی دل اس طرف متوجہ ہو گا یا د آئی سے خالی ہو گا اور اتنا ہی نقصان ہو جاوے گا تو اتنے امور کو ضرور ہی دفع کرنا چاہیے ہر چند جب وساوس کو دفع کرے ایک خاص کلمہ کی طرف نفس کو پھیرے گا تو اسی کلمہ کے باہین وساوس پیدا ہونگے کہ یہ کلمہ کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں اور وہ کس سبب سے خدا اور مجہود ہے اور ان وساوس سے فکر کا دروازہ کھل جاوے گا اور شیطان کی طرف سے ایسے وساوس آئیں گے کہ کفر و بدعت ہوں مگر جب ان وساوس کو برا جانتا ہو گا اور قلب سے انکو دور کرے گا

مستند رہنے کا تو اس شخص پر ضرر نہ ہو سیکے گا پھر ان وساوس کی دو قسمیں ہیں ایک وہ کہ جنہیں یقینی معلوم ہو جاوے کہ خداوند کریم ان شبہات سے پاک ہے بلکہ شیطان و ملین و الکرا و نمین بھنپسایا جاتا ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس کی پروا نہ کرے اور اگر انہی میں مشغول ہو اور خدا تعالیٰ سے اس کے لیے پناہ مانگے وہ ہی اس کو دور کرے جیسا کہ فرمایا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السَّيِّئَاتِ فَإِنْ أَتَيْنَا بِكُم بَشِيرًا فَمِنْ حَيْثُ لَمْ آمِنُوا بِهِ فَهُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ الَّذِي يَكْفُرُ بِالْآيَاتِ وَالْآيَاتِ لَكُمْ دُرُوسٌ لَّئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ** اور روئے اس کا ذکر نہ کرے پھر مرشد کو چاہیے کہ اس کی حال کو اور اس کی دکا اور گیاست کو نظر تامل دیکھے اگر اس کو ایسا حال کہ بجاان خود چوڑے اور فکر کی اجازت دینے سے خود بخود دامن حق پر تنبہ ہو جاوے گا تو اس کو فکری میں لگا دے اور اس پر راہ مست کی اجازت دے یہاں تک کہ او کو ولین نور آتی جاوے کہ ہو اور حقیقت درجن کی توں معلوم ہو جاوے اور اگر ایسا حال کہ اس جیسا شخص آپ ہی آپ معلوم نہ کر سکے گا تو اس کے سامنے اعتقاد یقینی شبہ مذکور کا جسد راوے کے دل کو محمل ہو بیان کرے اور پند و نصیحت کے بعد ایک ایسی دلیل اعتقاد کی سناوے جو اس کے فہم میں آجائے اور چاہیے کہ حسب مقتضای حال بہت نرمی سے سمجھاوے کیونکہ یہ طریق ہلکا اور پر خطر ہے بعض مریدوں کو اٹھا و غفلت ریاضت میں ایسے خیال فاسد چمکے ہیں کہ ان کے کشف پر ان کو قدرت نہ ہو تو اپنی چال چوڑ کر راہ بطالت طے کرنے لگے اور یہ امر نہایت درجہ کی تباہی کا ہے اور شخص کہ صرف ذکر ہی کا ہو رہے اور ان علاق کو جو دل کو مشغول کرتے ہیں دفع کرے وہ بھی ایسے افکار سے خالی نہیں ہوتا کیونکہ خطر کی کشتی میں سوار ہے لیکن اگر بچ گیا تو دین کا بادشاہ ہے اور اگر چمک گیا تو تباہ ہوا اسی بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے **تَحْكُمُ بَيْنَ بَيْنِ الْعَجْزِ يَحْتَضِرُ حَصْلُ اِيْمَانٍ اَوْ ظَاهِرُ اَعْتِقَادٍ اَوْ بَطْنُ تَقْلِيدٍ اَوْ اَعْمَالٌ خَيْرٌ مِنْ مَصْرُوفٍ هُوَ نَاجِيَا هِيَ اسْكُ خِلَافٌ مِنْ بَهْتٍ سَيِّئٌ هِيَ اِسْمِي كَانُ مَكْرُ** بعضوں کو نزدیک مرشد پر واجب ہے کہ مرید کا حال فراست سے معلوم کر لے اگر کوئی اور

اگر کسی شخص کو شبہات سے پاک ہے بلکہ شیطان و ملین و الکرا و نمین بھنپسایا جاتا ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس کی پروا نہ کرے اور اگر انہی میں مشغول ہو اور خدا تعالیٰ سے اس کے لیے پناہ مانگے وہ ہی اس کو دور کرے جیسا کہ فرمایا

اگر کسی شخص کو شبہات سے پاک ہے بلکہ شیطان و ملین و الکرا و نمین بھنپسایا جاتا ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس کی پروا نہ کرے اور اگر انہی میں مشغول ہو اور خدا تعالیٰ سے اس کے لیے پناہ مانگے وہ ہی اس کو دور کرے جیسا کہ فرمایا

بعضوں کو نزدیک مرشد پر واجب ہے کہ مرید کا حال فراست سے معلوم کر لے اگر کوئی اور

ہو بسیار ہنوا و اعتقاد ظاہری بھی قرار واقعی نہ رکھتا ہو تو اسکو ذکر و فکر میں مشغول نہ کرے بلکہ اعمال ظاہری کا پابند کہے و طائف متواتر و مشہور بتلاوی یا فکر و الونکو خدمت میں مشغول کر دے تاکہ اونکی برکت میں یہ بھی شریک ہو جاوے جب کوئی شخص جہاد و سیاحت ہو تو اسکو چاہیے کہ مجاہدین کو پانی پلاوے اور اونکے جانوروں کی خبر لے تاکہ قیامت اونکے ساتھ اونکے اور اونکی برکت میں شریک ہو گا و نکاح و حبس یا دیہر و دیہا اگر کو اور بہت راہ زن مثل عجب اور ریا اور احوال کے منکشف ہوئی کی خوشی اور ادامل کرامات کے ظاہر ہونے کی فرحت کی پیش آتے ہیں کہ اگر انہیں سے کسی کی طرف التفات کرے اور غفلت اختیار کرے یا منع کر دے تو سلوک میں خلل واقع ہوا اور اسی جگہ رہ جاوے تو ایسی صورت میں چاہیے کہ اپنے حال پر مدت عمر چلا جاوے اور کسی امر پر قناعت نہ کرے بلکہ اپنا حال اوس سیلے کے جانے کہ اگر بالفرض دریائے ساغور کے ساتھ آجاوین تب بھی سیل نہ بچے اور اس احوال اپنا خلق سے علیحدہ کی اور خلوت کو جانے بعض سیاحوں سے منقول ہے کہ میں نے ایک ابدال غلت گزین کی خدمت میں عرض کیا کہ تحقیق کی راہ کس طرح ہے اور ایک دفعہ یہ پوچھا کہ کوئی ایسا عمل بتلائیے جس سے دھام میرا دل خدا کے ساتھ ہے اور نہوں نے فرمایا کہ خلق کو مت دیکھ و انکی طرف دیکھنا تاریکی ہے میں نے کہا کہ یہ تو ضروری ہے اور نہوں نے فرمایا اور کلام مت سن کہ سختی دل کا باعث ہے میں نے کہا کہ یہ بھی ضروری ہے اور نہوں نے فرمایا کہ اوسنے لیمن دین مت کہ اس صورت ہوتی ہے لیکن کہا کہ اوسنیں تو رہتا ہوں لیمن دین کیسے چوڑو دوں نہوں نے فرمایا کہ اوسنیں مت رہو اور نہیں ہنا تو عین تباہی ہے میں نے کہا کہ اوسنے درمیان رہنی کا مرض ہو گیا اور نہوں نے فرمایا کہ عجیب بات ہے غافلون کی طرف دیکھنا بھی چاہتے ہو جاہلوں کو کلام بھی سنو جو ٹونسے معاملہ بھی کرو اور پھر چاہتے ہو کہ دھام دل خدا تعالیٰ کے ساتھ ہو یہ کہہ ہی نہیں ہو گا اس سے معلوم ہوا کہ منتہائے ریاضت یہ ہے کہ آدمی علی الدوام اپنے دل کو خدا تعالیٰ کے ساتھ پاوے اور یہ بات بدون اس کے کہ غیر سے خالی ہو غیر ممکن ہے اور غیر سے خالی ہونا مجاہدہ نہیں ہو سکتا پس جب اپنی دل کو اللہ کے ساتھ پاوے تو جلال حضرت ربوبیت منکشف ہو گا اور حق جلوہ گر اور ایسے ایسے لطیفے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معلوم ہونگے جنکی صفت ہرگز نہیں ہو سکتی جب بید کا حال اس طرح ہو جائے

اور انہیں سے کہیں تکشف ہونے لگے تو اس وقت ہزاراہ زن یہ امر ہوتا ہے کہ ان کو موثر بطور پند و نصیحت بیان کرنے لگتا ہے اور وعظ گوئی کے درپے ہوتا ہے اس سے نفس کو کمال ورجہ کی لذت ملتی ہے اور اس لذت سے اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ اوں معانی کو جس الفاظ سے مرتب و فرین بیان کیجیے اور حکایات و دلائل قرآن و حدیث سے مدلل اور ایسی خوبصورتی سے ادا ہوں کہ لوگوں کو ان کے سنے کی طرف رغبت اور شیطان و ملین یہ خیال ڈال دیتا ہے کہ یہ امر اس لیے ہے کہ جو لوگ خدا سے غافل ہیں ان کے دل زندہ ہو جاویں ہمو اس سے نہ کہ یہ فائدہ ہے نہ لذت ہم صرف خدا تعالیٰ اور اس کے بند و مرین ذریعہ ہیں کہ ان کو اس کی راہ بتاتے ہیں اور یہ شیطانی و سوسہ اس وقت کہلتا ہے کہ کوئی اپنے ہسرون میں ایسا ہو کہ اس کا وعظ اپنی نسبت عمدہ ہو اور لوگوں کا میلان بھی اس کی طرف زیادہ ہو پس اگر وعظ گوئی لذت کی سبب سے ہوئی ہوگی تو ایسے شخص کو دیکھ کر گستاخانہ سے جو سن کر لگی اور اگر واقع میں ہی منظور ہوگا کہ لوگ راہ راست آجاویں تو ایسے شخص سے کمال طبیعت خوش ہوگی اور خاک شکر کریگا کہ خوب ہوا ایک سرور ہوئی جیسے کوئی لاوارث مردہ کو دفنانا چاہے اور کوئی وہاں موجود نہ ہو اور شرعاً اس کی ذمہ آہٹے تو ایسے وقت میں اگر کوئی مددگار پیدا ہو جاوے تو کمال خوشی ہوتی ہے اور کی طرح کی حسد نہیں اٹھتی اس طرح غافل لوگ مردہ ہیں اور وعظ ان کے دل کو زندہ کر دیتا ہے ہن تو واعظین کی کثرت سے ایک دوسرے کو اعانت اور راحت ہوتی ہے یہ مقام خوشی کا نہ حسد کا اور ایسا بہت کم پایا جاتا ہے ایسے مرد کو چاہیے کہ اس سے بچے کیونکہ یہ شیطان کے بڑے جالوں میں سے ہے جس سے اوں لوگوں کی راہ مارتا ہے خیر اول اول کچھ راہ معرفت کہلتی ہے اور لوگ اسوجہ سے اس جال میں پھنس جاتے ہن کہ زندگی دنیاوی انسان پر طبعاً غالب ہے اسی جہت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَلْیَقِیْنَ اَللّٰہَ کَیْفَ فَرَمٰہُ اَیْکَ اَلْمَیْمِیْنَ شَرِیْہَیْہَ سے چلی آئی ہے اور کتب سابقہ میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے اور یہ فرمایا اِنَّ اَللّٰہَ اَلْفِی السَّمٰوٰتِ اَلَا وَلٰی مَخْضَیْہَ اَیْہَیْہَ ہن حال مرید کو ریاضت سکھانے کا اور تہذیب اور سکون تہذیب کا خدا تعالیٰ کے دیدار کے لیے اور تفصیل ریاضت کی ہر ہر صفت میں آگے مذکور ہوگی اور انجا کہ صفات انسانی میں غالب تر شہوت پیٹ اور شرنگاہ اور زبان کی ہو اور اس کے بعد خیریت جو شہوات کی حمایت کرتا ہے اور جب شہوت پیٹ اور شرنگاہ کے ساتھ مانوس ہو جائے تو دنیا کی

کمال میں
درجہ اولیٰ
درجہ اولیٰ

مَکَلَّأَ ابْنُ آدَمَ مَعَهُ الشَّرَامَتَ بَطْنُ حَسْبُ ابْنِ آدَمَ لَعِيَامَاتُ يَحْمَنُ مَكَلَّأَ كَوْنُكَانَ لَا بَلَّ مَكَلَّأَ مَكَلَّأَ
 لَطَا وَتَلَّكَ نَبَاهُ تَلَّكَ لَقَسْمُ اَوْ سَايَكِ حَدِيثِ طَوِيلِ مِیْنِ اسَا مَنَہِ بِنِ زَبِیدِ اَوْ رَا بُوہِ سُرِہِ حَسَنِ اَعَشَرِ
 سَے فضیلت ہو کہہ کی وارہ ہوئی ہے اوسمین ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ عزوجل
 سے زیادہ قریب وہ ہونگے جو دنیا میں زیادہ ہو کے پیاسے اور نگین ہے وہ لوگ چھپے
 متقی ہین کہ اگر ظاہر ہوں تو کوئی نہ جانے اور اگر غائب ہو جاوین تو کوئی تلاش نہ کرے
 زمین اونکو سب جانتی ہے اور فرشتے اونکو گہیرے رہتے ہین وہی اچھو لوگ ہین اور خدا تعالیٰ
 کی طاعت ہی اچھی طرح وہی کرتے ہین لوگ نرم نرم فرش بچاتے ہین اور وہ اپنا ماتھا
 اور گھٹنے بچاتے ہین نبیوں کے اخلاق اور افعال لوگوں کو نہ ملے مگر اونکو حفظ ہین جن نبیوں
 سے وہ چلے جاتے ہین تو زمین اونکے لیے روتی ہے اور جس شہر میں کوئی اونہیں سے نہ ہو
 اوسپر خدا کا غضب ہوتا ہی دنیا کے لیے مردار پر کتوں کی طرح نہیں لڑتے بقدر سدر متی
 کھاتے ہین اور پھٹا پرا نا بھٹتے ہین میلے پکیلے حال سے رہتے ہین لوگ یہ جانتے ہین انکو
 کچھ مرض ہے حالانکہ اونکو کوئی مرض نہیں اور بعض سمجھتے ہین کہ اونکی عقلیں جاتی ہین
 اور یہ بات بھی نہیں ہوتی بلکہ جن چیزوں پر لوگوں کی عقل دنیا میں دوڑتی ہے وہ اونوں
 نہیں یا لی حاتی اس واسطے لوگ جانتے ہین کہ بے عقل ہین مگر وہ لوگ وہ باتیں سمجھتے ہین
 کہ جہاں لوگوں کی عقل گم ہوتی ہو شرف آخرت اونہیں لوگوں کے لیے ہی امی اساسہ جس شہر میں آ
 لوگ نظر آوین تو جان لے کہ اس شہر کی اسن کا باعث ہی ہین جس قوم میں وہ ہوتی ہین و
 خدا عذاب نہیں دیتا زمین بھی اونے خوش ہو اور خدا بھی راضی آو میں زمین اونکو اس لیے
 رکھا ہی کہ شاید اونکی باعث اونکی نجات ہو اور اگر تجھے ہو کہہ پیاس کی برداشت نہ ہو تو
 ہو سکے تو کیا کر اسکے باعث تجھ کو شرف منزلت ملیگا اور نبیوں کی صفت میں داخل ہو
 اور جب تیری روح رشتہ توکل یا سن جائیگی تو وہی خوش ہوگی اور خدا تجھ پر رحمت کرے گا اور حضرت
 ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہین کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَتُوبُ اِلَیْکَ وَ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ
 الْبَطْلُوْنَ اَنْ تَدْخُلُوْا فِیْ مَلْکُوتِ السَّمَاوَاتِ اَوْ حَضْرَتِ عِیْسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ فِیْ فَرَا یَا کہ امی نہ فرماو اونہیں
 اپنے معدہ اونکو ہو کہار کو اور بد نون کو ننگا تاکہ تباری دل خدا سے غور و جل کو دیکھ پاوین
 اور یہی روایت ملاؤ کس حمہ اللہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کی ہے اور وہ آج
 کہ تو ریت میں لگا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مٹا عالم پسند نہیں اس لیے کہ مٹا ہین غفلت اور کثرت

اس آیت سے کہ اگر کوئی اللہ سے
 زیادہ قریب ہو سکے تو وہی اچھو لوگ
 ہین اور خدا تعالیٰ کی طاعت ہی اچھی
 طرح وہی کرتے ہین

اس آیت سے کہ اگر کوئی اللہ سے
 زیادہ قریب ہو سکے تو وہی اچھو لوگ
 ہین اور خدا تعالیٰ کی طاعت ہی اچھی
 طرح وہی کرتے ہین

غدار پر دلالت کرتا ہے اور یہ امر عالم کے حق میں اچھا نہیں اور اسی لیے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوس قاری سے جو پیٹ بھر بھر مٹا ہوا ہو یعنی رکعتی اور ایک حد میں ہے کہ شیطان آدمی میں جن کی طرح پرتا ہے تو اس کے راستہ کو ہو کہ اور پیاس سے تنگ کرو اور ایک زوال میں ہے کہ پیٹ بھرے پر کمانے سے برض ہو جاتا ہے اور فرمایا کہ المؤمن یا کل فی معادک وحید الکافر یا کل فی سبغۃ معاد یعنی مومن کی نسبت کافرا سے گناہ گناہ ہے یا اوسکی خواہش مومن سے سات گنی ہوتی ہے اور آنت کو بجائے شہوت حجازا ارشاد فرمایا اس لیے کہ طعام کا قبول کرنا اور لینا شہوت کے متعلق ہے جیسا کہ آنت اوسکو اخذ اور قبول کرتی ہے اور اس سے یہ غرض نہیں کہ منافق کی آنتیں بہ حقیقت زیادہ ہوتی ہیں اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ یہ فرماتے تھے کہ یٰ اکل فی سبغۃ معاد یعنی انہوں نے پوچھا کہ باب جنت کو ہمیشہ کیسے کھٹکنا وین آپ فرمایا بالجوہر والظلمۃ یعنی سبوک اور پیاس سے اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو جہیفہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اقدس میں ڈکاری آپ نے فرمایا کہ اپنی ڈکار کم کرو کیونکہ قیامت کو روز وہی زیادہ ہو گا کہ ہو گا جسے دنیا میں زیادہ پیٹ بھر ہوا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا اور بعض اوقات اوسکی ہبہ دیکھ کر رحم کے مارے رو پڑتین اور آپ کی پیٹ پر اپنا ہاتھ پیر کر لیتیں کہ میں آپ کی قربان جاؤں دنیا سے اتنا تولے لیا کرو جس سے قوت رہو اور ہو کہہ سے محفوظ رہو تو آپ یہ فرما کہ اے عایشہ میرے بھائیوں نے یعنی اولوالعزم رسولوں نے مجھ سے بھی زیادہ شہدائے شہاد اور اوپر صبر کر کے جب پروردگار کے سامنے گئے تو اوسکی بڑی تکیم ہوئی اور نہایت ثواب عنایت ہوا جو کچھ چاہا آتی ہے کہ ایسا نہ زندگی میں کچھ آرام کرنے سے کل کو اوسنے کمتر رتبہ ملے پس چند روز صبر کرنا آسان ہے اس سے کہ کل کو آخرت میں حصہ کم ملے اور کچھ اپنے بھائیوں اور دوستوں نے ملنے کے سوا کوئی چیز اچھی نہیں معلوم ہوتی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھ اس گفتگو کے بعد آپ کو ایک ہفتہ بھی نہیں گذرنا تھا کہ آپ نے وفات پائی اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک رومی کا کٹر آپ کی خدمت میں لائیں آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے

باب شہادت سکندر و شہزادہ کفر و کفر
مقامی اعرافین و عوامی اہل علم و ادب
نمبر ۱
غدار پر دلالت کرتا ہے اور یہ امر عالم کے حق میں اچھا نہیں اور اسی لیے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوس قاری سے جو پیٹ بھر بھر مٹا ہوا ہو یعنی رکعتی اور ایک حد میں ہے کہ شیطان آدمی میں جن کی طرح پرتا ہے تو اس کے راستہ کو ہو کہ اور پیاس سے تنگ کرو اور ایک زوال میں ہے کہ پیٹ بھرے پر کمانے سے برض ہو جاتا ہے اور فرمایا کہ المؤمن یا کل فی معادک وحید الکافر یا کل فی سبغۃ معاد یعنی مومن کی نسبت کافرا سے گناہ گناہ ہے یا اوسکی خواہش مومن سے سات گنی ہوتی ہے اور آنت کو بجائے شہوت حجازا ارشاد فرمایا اس لیے کہ طعام کا قبول کرنا اور لینا شہوت کے متعلق ہے جیسا کہ آنت اوسکو اخذ اور قبول کرتی ہے اور اس سے یہ غرض نہیں کہ منافق کی آنتیں بہ حقیقت زیادہ ہوتی ہیں اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ یہ فرماتے تھے کہ یٰ اکل فی سبغۃ معاد یعنی انہوں نے پوچھا کہ باب جنت کو ہمیشہ کیسے کھٹکنا وین آپ فرمایا بالجوہر والظلمۃ یعنی سبوک اور پیاس سے اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو جہیفہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اقدس میں ڈکاری آپ نے فرمایا کہ اپنی ڈکار کم کرو کیونکہ قیامت کو روز وہی زیادہ ہو گا کہ ہو گا جسے دنیا میں زیادہ پیٹ بھر ہوا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا اور بعض اوقات اوسکی ہبہ دیکھ کر رحم کے مارے رو پڑتین اور آپ کی پیٹ پر اپنا ہاتھ پیر کر لیتیں کہ میں آپ کی قربان جاؤں دنیا سے اتنا تولے لیا کرو جس سے قوت رہو اور ہو کہہ سے محفوظ رہو تو آپ یہ فرما کہ اے عایشہ میرے بھائیوں نے یعنی اولوالعزم رسولوں نے مجھ سے بھی زیادہ شہدائے شہاد اور اوپر صبر کر کے جب پروردگار کے سامنے گئے تو اوسکی بڑی تکیم ہوئی اور نہایت ثواب عنایت ہوا جو کچھ چاہا آتی ہے کہ ایسا نہ زندگی میں کچھ آرام کرنے سے کل کو اوسنے کمتر رتبہ ملے پس چند روز صبر کرنا آسان ہے اس سے کہ کل کو آخرت میں حصہ کم ملے اور کچھ اپنے بھائیوں اور دوستوں نے ملنے کے سوا کوئی چیز اچھی نہیں معلوم ہوتی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھ اس گفتگو کے بعد آپ کو ایک ہفتہ بھی نہیں گذرنا تھا کہ آپ نے وفات پائی اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک رومی کا کٹر آپ کی خدمت میں لائیں آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے

ایک روٹی پکا کی تھی میرا دل چاہتا تو یہ کھڑا آپ کو پکس لے آئی آپ نے تناول فرما کر اشارہ کیا کہ یہ اول غذا ہے جو تیرے باپ کے منہ میں تین دن پیچ رہی تھی ہے اور حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مدت العزائے کہہ کر لوگوں کو تین دن توکم گیہوں کی روٹی پیٹ بہرین دی اور آپ نے فرمایا ہے اِنَّ اَهْلَ الْجَوْعِ فِي اللّٰهِ اَكْمَلُ الشَّعْرِ فِي الْاَخِرَةِ وَلَئِنْ اَبْغَضَ النَّاسُ اِلَى اللّٰهِ الْمُتَحَنُّنِ الْمَلَأَى وَمَا لَكَ عَبْدًا كَلِمَتُهُ هِيَ اَكْمَلُ حَرْفٍ اَلْحَمْدُ۔ اور آثار نبوی فضیلت ہو کہ میں بہت بہن حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیٹ بہرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ زندگی میں موجب گرانی اور موت کو بعد باعث بدبو ہوتا ہے اور شقیق الخبی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ عبادت ایک پیشہ ہے جسکے دکان خلوں اور آواز رہو کہ اور حضرت لقمان رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا جب ہر پہر ہوتا تو فکر سو رہتا ہے اور اعضا عبادت سے بیٹھ رہتی ہیں اور حکمت بیکار ہو جاتی ہے سعدی فرماتے ہیں

سہ تہی از حکمتی اجلت آن کہ پیری از طعام تاب بینی کہ

اور حضرت فضیل بن عیاض اپنے نفس سے کہتے کہ تو کس بات سے ڈرتا ہے کہا ہو کہ سے ڈر لگتا ہے اوس سے خوف نہ کرنا چاہیے کیونکہ اوسکے باعث خدا کو سامنے ہلکا پہلکا رہتا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب سے کورہتے تھے اور کہیں فرماتے کہ ابھی تو نے مجھ کو ہو کہا کہ مانگا رکھا اندھیری راتوں میں بی چراغ رکھا کیسے کیسے وسیلہ سے مجھ کو اس درجہ پر پہنچایا اور مسیح صلی کو جب مرض اور ہو کر زیادہ ہوتی تو کہتے کہ آئی تو نے مجھ کو مرض اور ہو کہ میں مبتلا کیا اور تو اپنے دوستوں نے ایسا کیا کرتا ہو تو کو کسی بات سے تیری نعمت کا شکر کرن اور مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے عمر بن واسع سے کہا کہ خوش حال وہ شخص ہے جسکے پاس تھوڑا خدہ اوسکو سد رمق کے لیے ہو اور لوگوں کا محتاج نہ ہو اور فرمایا کہ اے مالک خوش حال وہ ہے جو صبح اور شام کو ہو کہا رہی اور پھر خدا سے راضی ہو اور حضرت فضیل بن عیاض فرماتے کہ آئی تو مجھ کو اور میری عیال کو ہو کہا رکھا اور اندھیری راتوں میں بے چراغ رکھا یا بتین تو اپنے دوستوں نے کیا کرتا ہے مجھ کو بڑا تہہ کیسے ملیگا اور مجھ سے معاذرحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ راغبین کی ہو کہ تنبیہ کے لیے ہوتی ہے اور تابعین کا امتحان کے لیے اور مجتہدین کی بزرگی کو لیے اور صابرین کی سیاست کو لیے اور زاہدین کی حکمت کو لیے اور توحیدین مذکور ہے کہ اللہ سے ڈرو اور جب پیٹ بہرے تو ہو کہے کو یاد کر اور ابو سلیمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں

کلمہ سادہ
کیا چاہا اور کیا کرنا
کلمہ دنیا میں
کلمہ دل کے ہیں
وقت میں
تو فکر سو رہتا ہے
اور صبر کی کوہ
ساتھ سے روئے خدا کا
جو رہی ایک وہ ہیں
اور معنی و مطلق
اور بڑی ہشت ہیں
اور بندہ چاہتا ہو
خدا سے کہ چاہتا ہو
اوسکو جنت میں
ایک درجہ ملتا ہو
طرائی در کبریا
و علیہ روایت
ابن عباس بسند
ضیف ۱۱

کہ رات کے کھانے میں سے ایک تہہ کم کھانا محکو بہ نسبت تمام شب کی بجایا کی اسی معلوم ہوگا
اور یہی او نہیں کا قول ہے کہ ہو کہ اللہ کے خزانہ سے اوسکو عنایت ہوئی ہے جسکو وہ دو
رکنا ہے اور حضرت سہیل بن عبد اللہ تستری کہیں عزتہ کہاتے اور ایک درم کو غلہ بیکھال
گزار دیتے اور ہو کہ کا بڑا رتبہ جانتے اور اوسکے باب میں ایام کرتے اور کہتے کہ قیامت کے
روز کسی نیک عمل کا اتنا ثواب نہ ملے گا جتنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کی
جست سے فضول طعام کو چھوڑنے سے ملے گا اور یہی فرمایا کہ دانا لوگوں کو کوئی چیز دو تو
جہان کی نافع ہو کہ سے بڑا بکر نہیں ملی اور فرمایا کہ طالب اللہ آخرت کے حق میں کوئی چیز کھائی
زیادہ مضرت نہیں اور فرمایا کہ حکمت اور علم ہو کہ میں میں اور مصیبت اور جہل سیری میں اور فرمایا
کہ کوئی عبادت اس سے بڑا نہیں کہ ہو و انفسانی کو خلاف حلال نہ کیو تر کرے اور جس حدیث میں
نکو ہے کہ پیٹ کی تہائی غذا کے لیے ہے اور میں آپ فرمایا کہ جو اس مقدار پر زیادہ کھائیگا
وہ اپنی نیکیاں کھائے گا اور اس درجہ سے بڑا بکر رتبہ کا حال جو ان سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ اوسکو
فضیلت نہو گی جب تک کہ غذا کا کھانا اوسکے نزدیک کھانے کی نسبت محبوب نہو اور اگر
ایک رات ہو کار سے تو خدا تعالیٰ سے دعا مانگو کہ دو رات ہو کار کی اور جب یہ حال اوسکا ہوگا
کہ غذا کھانا نیکو محبوب جائیگا اور ایک رات کو فاقہ سے دو رات کو فاقہ سے دھانکے گا تو اللہ فضیلت
اوسکو حاصل ہوگی اور فرمایا کہ لوگ جو ابدال ہوئے ہیں تو شکم کو ہو کار کہتے اور بیداری اور
سکوت اور خلوت سے ہوئی ہیں اور فرمایا کہ آسمان زمین میں ہر نیکی کی بھر ہو کہ ہے اور ہر نیکی
کی اصل پیٹ بھر کھانا اور فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو ہو کار کہا اوس سے دو ساوس و دو تو تین
اور فرمایا کہ اللہ عزوجل کا متوجہ ہونا بندہ پر ہو کہ اور مرض و مصیبت سے ہوتا ہے مگر جسکو
خدا چاہے اور فرمایا کہ جان لو یہ وہ زمانہ ہے کہ اوسمیں نجات اوسکو ملی گی جو ہو کہ اور صبر
اور عبادت سے اپنی نفس کشی کرے اور فرمایا کہ جو آدمی اسی پانی کو خوب پیٹ بھر کر پیو تو محکو
نہیں معلوم ہوتا کہ مصیبت سے بچ ہے اگرچہ شکر اللہ تعالیٰ کا کرے پس کھانے سے سیر ہوئی
کیا حال ہوگا اور ایک حکیم سے کسی نے پوچھا کہ میں اپنی نفس کو کس چیز سے روکوں اوسنے
جواب دیا کہ ہو کہ اور پیاس کی بڑی ٹی ال اور گناہی اور ترک غوث سے اوسکو فلیل کر اور ترک
والو نکا خاک پاتا کر اوسکو جھوٹا کر اور پیسے ہوئے لوگوں کے لباس چھوڑنے سے اوسکو لو
اور اوسکو پٹن ملامتین ہو کر اوسکی آفتو سے بچ اور اوسکی خواہشوں کو خلاف کرتا رہ اور عبد الوہاب

کے پیٹ کا حال

ابن زبیر فرماتے کہ بخدا محبت انہی نہیں ملتی مگر ہو کہہ سے اور اولیاء پانی پر نہیں چلتے اور زمین
 اونسکے لیے طم نہیں ہوتی مگر ہو کہہ سے اور خدا تعالیٰ انہی کی کفالت نہیں فرماتا مگر ہو کہہ سے اور
 ابوطالب مکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پیٹ شل ستار کے ہو کہہ خالی لکڑی میں تار کے رشتہ میں
 مگر اسکی حسن صوت سبکی اور رقت سی ہوتی ہے کہ جوف وار ہو تا ہی اوسمیں کچھ بہر نہیں ہوتا
 اسطرح پیٹ کا حال ہے کہ جب خالی رہتا ہے تو تلاوت بھی شیریں معلوم ہوتی ہے اور
 بیداری اور رقت خواب پر بھی مداومت کرتا ہے اور بکر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیکو
 خدا تعالیٰ دوست کتنا ہو کم خواب کم جو ارم راحت اور روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 دوحینے تک خدا تعالیٰ سے مناجات اور باتیں کرتے رہے اور کچھ نگہایا یکایک جو روٹی کا کیا
 دل میں آیا تو مناجات جاتی رہی اور وہ کیا کہ روٹی سامنے رکھی ہے آپ مناجات کرتے
 رہنے سے بیٹے رویا کیے تھے میں ایک مرد سیرانکے پاس آیا آپ فرمایا کہ اسے ولی اللہ
 خدا تجھ کو برکت دے میں ایک حالت میں تھا کہ روٹی کا دھیان آیا اور وہ حالت جاتی رہی
 تو خدا سے میرے لیے دعا کروا کر اوسنے کہا کہ الہی جب سی مینے تجھے پہچانا ہے اگر روٹی کا دھیان
 مجھے آیا ہو تو میری مغفرت مست کیجو بلکہ جو کچھ کہی دھیان میں گذرا اوسکو بے فکر کمالیا اور
 ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب شرف ہم کلامی خدا سے نصیب ہوا تھا تو چلے بہر کہا
 نہیں کیا تھا

دوسرا بیان ہو کہہ کو فائدہ اور پیٹ بہر فی کی آفتین

اب اگر کوئی یون کہے کہ ہو کہہ میں اتنی فضیلت کہاں سے آئی اور اسکی وجہ کیا ہے کیونکہ
 ہو کہہ سے تو صرف معدہ کا رنج دنیا اور تکلیف اٹھانا ہی ہے اور اگر تکلیف ہی میں فضیلت
 ہے تو چاہیے کہ جو لوگ خود کشی کریں یا اپنی بوٹیاں کاٹیں یا برسی چیریں کہائیں یا ایسی
 ہی اور حرکات کریں انکو زیادہ ثواب ملا کرے تو اسکا جواب یہ ہے کہ قول ایسا ہے کہ کوئی
 دو اپنے سے اچھا ہو جاوے تو یون سمجھے کہ اوسمیں جو برائی اور تلخی تھی اوس سے جھکو آرام
 ہو ابے اور اسی خیال سے اور برسی کر وی چیریں کہائے لگے حالانکہ یہ امر غلط ہے و کا نفع
 تلخی کی جہت سے نہیں بلکہ اوسمیں ایک خاصیت ہے جسکو اطلب جانتے ہیں اسطرح ہو کہہ
 جو فوائد ہیں انکو عمل جانتے ہیں جو کوئی اوسکے نافع ہو نہ کیا یقین کر کے اپنے اوپر بہر
 اختیار کرے اور جانے کہ شرعاً یہ اچھی چیز ہے تو اوسکو بیشک نفع ہو گا و نفع کا سبب جلد

آخرت کی مصیبت یاد کرتا ہے پیاس سے پیاس آخرت کو عرصات قیامت میں یاد کرتا ہو اور ہو کہ سے دوزخیوں کی ہو کہ یاد کرتا ہے کہ جب اونکو ہو کہ لگو گی تو سینہ اور خار و درخت غذا کے لیے ملینگے اور پیاس کی قوت سے اور نیم بجا و بگی اور بندہ کو ایسا ہی چاہیے کہ عذابِ آخرت کو مد نظر رکھے اس لیے کہ اس سے خوفِ الہی کا جوش ہوتا ہے اور جو آدمی کبھی دولت و عسرت و مصیبت میں گرفتار نہوا ہو وہ عذابِ آخرت کو بھول جاتا ہے بلکہ خود عذاب ہی کو نہیں جانتا اور نہ اس کے دل پر اس کا خوف غالب ہو تو بالضرور بندہ کے لیے مصیبت میں رہنا یا مصیبت کو دیکھنا چاہیے اور سب سے اول مصیبت جو آدمی اوٹھا سکتا ہے وہ ہو کہ ہے کہ اوٹھیں سوائے یاد کرنے عذابِ آخرت کو اور بہت سی فوائد عمدہ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء اور اولیاءِ حسیب اگر کسی مصیبت خاص میں مبتلا ہوتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ آپ ہو کہے کیون سے ہیں آپ کی قبضہ میں تو زمین کے خزانے ہیں آپ فرمایا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ پیٹ بھر کر ہو کہوں کو نہ بھول جاؤں اس سے معلوم ہوا کہ ہو کہوں محتاجوں کی یاد بھی ایک فائدہ ہو کہہ کا ہے اس لیے کہ ہو کہہ سے رحم اور کھانا کھانا اور شفقت خلق خدا پیدا ہوتی ہے اور پیٹ بھرے کو ہو کہے کی تکلیف کیا معلوم ہے

اوجہ دانکہ حال کر شہوت

آنکہ در راحت و تنغم نیست

جسکی نہ پہی ہو بوائی وہ کیا جانے پیر پرانی یا چھوان فائدہ جب فائدوں میں زیادہ ہے توڑنا شہواتِ معاصی کا اور غالب آنا نفسِ امارہ پر ہے کیونکہ نشا تمام گناہوں شہوات اور قوی ہیں بنکامادہ غذائیں اور کھانے ہیں پس اونکو کم کرنے سے ہر ایک شہوت کم روز ہو جاتی ہے اور چونکہ سعادت تمامہ آمین ہو کہ آدمی اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور شقاوت یہ ہے کہ نفس کے قابو میں پڑ جاوے تو جیسے کرش گھڑا بے آب و دانہ رکھنے سے قابو آجاتا ہے اس طرح نفس بھی ہو کہ رہنے سے دب نکلتا ہے بعض اکابر سے منقول ہے کہ اونے لوگوں نے کہا کہ آپ اب ضعیف ہوئی نفس کی خدمت کیون نہیں کرتے کہ اب تو وہ کمزور ہے آپ فرمایا کہ اس لیے کہ یہ جلدی اگر نہ لگتا ہے اور بہت شرارت کرتا ہے ایسا نہ کہ کشتی کر کے مجھے کسی درطہ میں ڈال دے اسکو ساتھ سختی برتی اس سے بہتر ہے کہ مجھے از تکاب گناہ کا درپے ہو اور حضرت ذوالنون رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب کبھی پیٹ بھر کر کھایا تو ماگناہ کما یا قصد گناہ میں مبتلا ہوا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اول عبت

جو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے کہ اول سیر ہو کر آیا یا اللہ سے پیدا
 ہو کر کیا ونگے تو ضرور ان کے نفس دنیا کی طرف کو زور کرینگے اور اس کو ایک قائد لقمہ
 کرنا چاہیے بلکہ فوائد کی کمان جانتے چاہیے اور سیواسطے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہو کہ خدا تعالیٰ
 کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے ایک دانے بات نہیں کہ ہو کہ کے سبب شہوت شہوانہ
 اور شہوت کلام جاتی رہی کیونکہ ہو کہ کا دل زیادہ بولنے کو نہیں چاہتا اور اس جہت
 زبان کی آفتونے مثل غیبت انحرش اور جھوٹ اور خبیلی وغیرہ کے سبب محفوظ رہتا ہی اور پیٹ بہر
 پر دل کی سوچتی ہے اور سوت لوگوں کی غیبت کا ضرور ہی ذکر ہوتا ہو غرض کہ زبان ہی کی بدولت
 آدمی دوزخ میں جاوینگے اور شہوت زنا کی برائی خود بخود نہیں مگر ہو کہ سے اس کے شر ہی
 محفوظ رہتا ہے اور شکم سیر ہو کر اور شہوت زور کرتی ہے اپنے آپ میں نہیں رہتا اور اگر لقمہ
 کی جہت سے اس کو روکا تو اکملہ قابو میں رہیگی اور وہ ہی زنا میں داخل ہے اور اگر بالآخر
 اکملہ ہی بند کرے گا تو فکر تو اختیاری نہیں بل میں خطرات جہنم اور دسا وسلس اسباب شہوت
 کے ایسے پیدا ہونگے جن سے مناجات کٹی پڑ جاوے بلکہ اکثر اس طرح کے انکار نمازی حالت میں
 پیش آوینگے اس طرح اور اعضا کے معاصی کو خیال کرنا چاہیے زبان اور شہوت گاہ کو ہنر
 بطور مثال لکھ دیا ہے سب اعضا کسی افعال کا سبب بنتی ہوتی ہے جو پیٹ بہرنے سے
 حاصل ہوتی ہے ایک حکیم کا قول ہے کہ جو مرد سیاست پر تہر کرے اور برس و فرقت
 روکی روٹی کماوے اور اس میں کوئی چیز اپنے دل چاہتی نہ ملاوے تو اللہ تعالیٰ اس سے
 عتو کا فکر دوزخ فرماتا ہے چھٹا فائدہ نیند کا دفع ہونا اور مدام سیدار رہنا کیونکہ جو بیدار کیا گیا
 وہ پانی بہت پیے گا اور زیادہ پانی پینے سے نیند بہت آتی ہے بعض اکابر اسی بنا پر اپنی پیو
 کمانا کہانیکے وقت فرماتے کہ بہت مست کہانیوں ورنہ پانی بہت پیوگے اور زیادہ سووگے
 اور کثرت سو حسرت کروگے اور ستر صدیق سبابت پر متفق ہیں کہ نیند کی کثرت بہت پانی
 پینے سے ہوتی ہے اور کثرت نیند سے اور بھی غریبان میں تہجد جاتا رہتا ہے طبیعت غبیاتی کو
 دل سخت ہوتا ہے اور بارانجا کہ عجز بہر نفس ہو اور تجارت کو لیر اس املال آدمی کا یہی
 اور نیند بھر لہ موت ہی تو کثرت نیند سے عمر کم ہوتی ہے اور غلبہ خواب سے حلاوت تہجد ہی
 نہیں ہوتی پھر عجز و آدمی اگر شکم سیر یا پر سور ہے گا تو احتلام ہو جاوے گا یہ ہی تہجد سے مانع
 اس لیے کہ حاجت غسل میں ٹنڈے پانی سے تکلیف ہوتی ہے اور گرم پانی رات کو اوسو

بعض اوقات نہیں ملتا تو اگر وتر ہی اول شب نہ پڑھے ہونگے وہ بھی قضا ہو جائیگا اسلئے
ابوسلیمانی دارانی نے فرمایا ہے کہ اختلام عقوبت ہے کہ بہت سی عبادت سے مانع ہو جاتا ہے اور
آدمی سے غسل نہیں ہو سکتا ہے غرضکہ ٹینڈ چشمہ آفات ہی اور سیر ہی و سکا سبب ہو کہ وہ کوئی نام
ساتوان فائدہ آسان ہو نا عبادت کی موافقت کا کیونکہ خود کہا نا کثرت عبادت
سے بائیں جو مانع ہے کہ اس کے لیے ایک وقت چاہیے اور کبھی آنا وغیرہ مول لینے میں اور
پکانے میں بھی وقت گزر جاتا ہے اور کہانے کے بعد ہاتھ دھونے اور خلال کرنے میں اور
کئی دفعہ پانی پینے میں بھی زمانہ صرف ہوتا ہے اگر ان اوقات کو ذکر و مناجات میں صرف
کرتا تو زیادہ نفع ہوتا سیر ترجمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے جو جانی رہ کے پاس ستودہ کی کہ
ہوا کبھی تھے میں نے کہا کہ یہ کس باعث سے آپ کرتے ہیں کہا کہ میں نے چاہے اور ہوا کہنے کا
جو حساب لگایا تو ستر دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار چاہے میں زیادہ دیر لگتی ہے اسی لیے
چالیس برس سے میں نے روٹی کھانی چوڑی غور کی جگہ ہے کہ انہوں نے کیسے پیر
کا تلف ہونا چاہے میں سوچا اور اسکو ضائع نہ ہونے دیا اس طرح ہر ایک سانس عمر کا
جو ہر نفس بڑھتا ہے اس سے آخرت کا خزانہ باقی حاصل کرنا چاہیے اور یہ بات اسکو
اللہ کے ذکر و طاعت میں مصروف کرنے سے ہوتی ہے علاوہ ازیں کثرت غذا سے مامع
نہیں رہ سکتا نہ مسجد میں ٹھہر سکتا ہے کیونکہ بار بار پانی پینے اور شرب کر نیکی لیے کھانا پینا
اور روزہ رکھنا بھی ایسے شخص کو دشوار ہی اسلئے کہ جسکو ہو کہہ کی عادت ہوتی ہے وہی
روزہ رکھ سکتا ہے پس روزہ رکھنا اور دوام اعتکاف و طہارت اور اوقات حصول غذا
اور اس کے لوازم کو عبادت میں صرف کرنا بڑی نعمتیں اور نفع کی چیزیں ہیں انکی قدراون
غافلون کو معلوم نہیں جنکی شان میں یہ وارد ہو صواباً الحقیقۃ الدنیا والآخرۃ لہما اور
یَعْلَمَنَّ ظَاہِرُ الْحَقِّ الدِّیْنِ اَوْھُو عَزَّ وَجَلَّ اَلَا حَقُّہُمْ غَاوِلُنَا اور حضرت ابوسلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ سیر میں
چہ آفتیں ہیں مناجات کی حلاوت پانی حکمت کو حفظ سے معذور ہونا خلق پر شفقت سے
بے برہر ہونا کیونکہ اپنی سیر سے اور فو کو بھی ایسا ہی سمجھتا ہے عبادت کا گران معلوم
ہونا شہوات کی زیادتی سبب یا نذر مسجد و دن کے گرد پیرن اور پیٹ بھرے گندی جگہوں کو
آٹھوان فائدہ بدن کا تندرست رہنا اور بیاریون کا دفع ہونا اس لیے کہ امراض کا سبب
ہوتا ہے کہ غذا کی زیادتی سے نگو اختلاط معدہ اور رگون میں جمع ہو جاتے ہیں پیر پیر

حاشیہ
اور وہ کوئی عبادت
میں نہیں کرتے

سائنس اور طب
تہا کج پانی اور
کھیتائی خدا اور

۲۲
 اصل کسب و حاصل
 موصوفی و اور پیر و کون
 اصل دوا و اور مختص
 کہ جو جسم کو جو جن
 عادی ہو اس کی
 سند نہیں ملتی
 روزہ رکھنے کی
 رہنمائی
 یوں کہ اس کی
 بسند ضعیف

پہر سطح زمین سے پوچھا اوسنے بھی انکار کیا پہر بڑے بڑے مضبوط سخت پہاڑ و پہر یہی
پیش ہوا اودھون نے بھی انکار کیا پہر انسان سے جو فرمایا تو اوسنے مان لیا کیونکہ اپنے پیش
پر ظالم اور امر ربانی کی حکمت سنی واقف تھا اور بخدا کہ اب اس ظلم و جہل کا مشاہدہ ہوتا ہو
کہ ایمان کو مال کے بدلے میں بیٹھاتے ہیں اور نہروں کے مالک ہو کر گرو نکو وسیع اور قبر کو
سنگ اور موسیقی کو موٹا اور دین کو دبلا کرتے ہیں اور صبح شام حاکم کے دروازے پر جا جا کر
اپنی جانوں کو مصیبت لگاکے حاکم حقیقی سے بے خوف ہوئے ہیں کوئی یہ کہتا ہے کہ یقین چاہتا ہوں
اور یہ آرزو کرتا ہوں اور میرے لیے غلامی غلامی خیر لے آؤ اور بائیں ہاتھ پر تکیہ لگا کر
پر ایسا مال چکاتا ہے اور جب نوبت بدھنمی اور مہضہ کی پہنچتی ہے تو نوکروں سے کہتے ہیں کہ کوئی
ایسی چیز لاؤ جس سے کمانا مضم ہو اے سو قوف کمانا مضم کیا چاہتا ہے یا دین کو مضم کر بیٹھا
فقیر اور یتیم اور بیوہ و مسکین کمان لگے جنکی خبر گیری کا حکم سمجھو خدا نے دیا تھا اس بیان سے اسی
فائدہ کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے یعنی جو کچھ کمانے سے بچے اوسکو محتاج کو دینا چاہیے تاکہ
اجرا خدوی کا ذریعہ ہو اور کمانے کی نسبت یہ امر بہتر ہے اسلئے کہ اوس سے دونا گناہ ہوتا ہے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی تو ند ویکہ انگشت مبارک سے تو ند کی طرف اشارہ کر کے
اوسکو فرمایا کہ اگر استفادہ غیر کے پیٹ میں جاتا تو تیرے واسطے اچھا ہوتا یعنی اگر تو اپنی خوراک
کم کر کے اور نوکروں کو ملاتا تو آخرت کو لیے ذخیرہ ہوتا اور حضرت حسن بصری رحم فرماتے ہیں
جہنم ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جبکہ پائیں اتنی غذا اتنی کہ اگر وہ چاہتے تو سب کھا لیتے مگر یہ کہنا کہ
بخدا سب اپنی پیٹ میں نہ ڈالوں گا کچھ لے لے دے ہی دوں گا پس یہ دس غلامی ہو کہہ کے ہیں جن میں سے
ہر ایک حاوی فوائد بیشمار ہے اسی لیے ہو کہہ کو فوائد خدوی کا خزانہ کنا چاہیے بعض اکابر سے
منقول ہے کہ ہو کہہ کلید آخرت اور زہر کا پہاٹک ہو اور شکم سیری کلید دنیا اور باب رعبت او
یہی مضمون اخبار میں بھی ہے جسا کہ اوپر مذکور ہوا اور ان فوائد کی تفصیل جاننے سے معافی
اخبار کی بخوبی معلوم و مفہوم ہو جائیں اور اگر تفصیل فوائد معلوم نہ ہو اور صرف ہو کہہ کو متغیر
ت ہی رتبہ ایمان تقلیدی کا حاصل ہوگا

حکیم احمد صاحب
دارالعلوم دیوبند

<p>بیان سوم ایسی ریاضت کا جس سے شہوت شکم ٹوٹے</p>	
<p>جاننا چاہیے کہ مرد کو شکم اور غذا کے باب میں چار چیزیں مقرر کرنی چاہئیں اول مقدار غذا دوم وقت غذا سوم جنس غذا چہارم درجات و رع بین جنکبایان باب حلال و حرام میں</p>	

کھانا ہے بیان میں ل کی خبر و خاک ذکر لکھا جاتا ہے مگر جان لینا چاہیے کہ مقدم غذا حلال ہو اسلئے
 کہ عبادت غذا احوام کے ساتھ ایسی ہے جیسی عمارت پانی پر بنایا جاہن اول بات جو مقرر کرنیکی
 ہے مقدار غذا کو کم کرنا ہے اور سہن ریاضت بتدیج کرنی چاہیے تاکہ ایک نماز پر پہنچ جاوے گی
 اگر کوئی شخص بہت کھانے کا عادی ہوگا اور دفعہ کم کر دیکھا تو شقت بھی زیادہ ہوگی اور مارے
 ضعف کو اسکا مزاج تحمل یا ضمت نہوگا پس تھوڑا تھوڑا کم کرنا چاہیے مثلاً اگر دو روٹی کھاتا
 اور یہ چاہے کہ ایک روٹی کھایا کروں تو چاہیے کہ ایسی طرح کم کرے کہ مہینے بہرین ایک روٹی
 آجاوے اور یہ بات کئی طرح ہو سکتی ہے خواہ اول مقدار دو روٹی کو وزن کر لے اور پھر ہر روز
 ایک روٹی کے وزن کا تیسواں حصہ کم کر دیا کرے یا القمون کے شمار سے اوسکو گھٹائے تو زیادہ
 ضرر ہوگا اور نہ کچھ اثر کیسے حکما معلوم ہوگا اور غذا کے باب میں چار درجہ ہیں درجہ اعلیٰ یہ ہے
 کہ غذا اتنی کم کرے کہ مقدار سد رقی رہ جاوے جسکے بدوون زندگی نہ ہو سکے یہ مرتبہ صدیقین کا
 اور سہیل تیری رحمہ اللہ بھی اسکو پسند فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تین چیزوں سے عباد
 لیتا ہے زندگی اور عقل اور قوت پس اگر بندہ کو اول کی دو چیزیں جاتے رہنے کا خوف ہو تو کھانا
 روزہ ہو تو افطار کرے پاس نہو تو تلاش کرے اور اگر اوون و ونون کے جانے کا خوف نہو ضرر
 طاقت جانے کا ڈر ہو تو کچھ پروا نہ کرے کو ضعیف ہو جاوے بیان تک کہ بیٹھنے کو نماز پڑھے اور سچا
 کہ ہو کہ کے ضعف سے ہٹیکر غار میں قوت غذا سے کھڑے ہو کر پڑھنے کی نسبت افضل ہے اور اوسو
 جو کسی نے شروع کا حال اور غذا کی کیفیت پوچھی تو فرمایا کہ یہ غذا سال بہرین تین دن ہوتی ہے
 ایک دن کا مین شیرہ انگور لیتا تھا اور ایک کا چانول کاٹا اور ایک کا گھی اور ب ملا کر تین سو
 ساٹھ گولیاں بنا لیتا تھا ہر ایک شب ایک گولی سے افطار کیا کرتا تھا لوگوں نے کہا کہ اے کجا
 حال ہے اونہوں نے فرمایا کہ اب کچھ مقدار و وقت مقرر نہیں آوے بعض اہلسین کی حکایت ہے
 کہ وہ اپنی خوراک ساڑھے تین ماشہ غذا تک پہنچاتے ہیں و سہ درجہ یہ ہے کہ رات دن میں مقدار
 نصف مد یعنی سو پاؤ کو کھاوے اور غالب ہے کہ اکثر لوگوں کی نسبت یہ مقدار سووم حصہ شکم
 کی مساوی ہوگی جبکا ذکر حدیث شریف میں وارو ہے اور لقیات سے بڑھ کر ہے کیونکہ یہ دن
 جمع سالم کا قلت کے لیے مستعمل ہے جو دس سے کم پر بولتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عادت یہی
 آپ سات لقمہ یا نوکھایا کرتے تھے تیسرا درجہ یہ کہ مقدار ایک مکے یعنی اڈھائی پاؤ کھاوے و ثلث
 شکم سے بڑھ کر ہے اور غالب ہے کہ دو ثلث شکم کے مساوی ہو اس صورت میں ثلث شکم پانی کا حق

رہی گا مگر ذکر کے لیے کہ نہ رہا جیسا کہ بعض روایتوں میں بجائے نفس کے ثلث لفظ واقع ہوا ہے
 چوتھا درجہ یہ ہے کہ دس سے بڑھکر ایک سیر تک کھاوے اور سیر سے زیادہ کھانا اسراف میں داخل ہے
 اور حکم ربانی کا لفظ نفی کے مخالف مگر حکم اکثر یہ ہے ورنہ مقدار غذا باعتبار شخص اور عمر اور کام
 متعلقہ ہر شخص کو جداگانہ ہے اور ایک پانچواں طور اور بھی ہے مگر اوسمین وہو کے کا تقاضا
 ہے وہ یہ ہے کہ جب اشتہا صادق ہو جب کھانا کھاوے اور ابھی اشتہا صادق باقی ہو کہ
 ہاتھ کیپنے لیکن جو شخص ایک یا دو روٹی کی مقدار مقرر نہ کر لے گا اوسکو نہ تھا اشتہا صادق کی ظاہر ہو
 بلکہ اشتہا کا ذب سے اوسکو تیسرے نہ کر سکے گا اگرچہ اشتہا صادق کی علامتیں بھی لکھی ہیں
 اول تو یہ کہ کوئی سی روٹی روکھی طے اوسکو کھائے جب کسی معین روٹی کو جی چاہے یا سانس
 کی تنہا ہو تو اشتہا صادق نہوگی اور ایک یہ ہے اگر تھو کے تو کبھی تھو کہ یہ نہ بیٹھے یعنی چکنا
 تھوک میں نہونے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ معدہ خالی ہے اور اوسکی پہچان شکل ہے تو مریض کے
 حق میں اولیٰ یہی ہے کہ ایسی مقدار کھانے کی مقرر کرے کہ جو شنی عبادت کو درپے ہے اوسکو
 بخوبی کر سکے اوسکے کرنے میں مکرور نہ ہو جاوے جب اس حد پر پہنچے تب ٹھہر جاوے کہ اشتہا
 باقی رہے خلاصہ یہ کہ اندازہ خاص غذا کا نہیں ہو سکتا کیونکہ احوال اور اشتیاق کے اعتبار سے
 ہر ایک کے لیے حد جداگانہ ہے ہاں صحابہ رض میں سے ایک جماعت کا معمول تھا کہ ہفتہ میں
 ایک صاع گھیون تناول فرماتے اور اگر خوراک کھاتے تو ڈیڑھ صاع ہفتہ میں کھاتے اور صاع
 چار مد کا ہوتا ہے تو اب اس سے ایک روز کی غذا کو حساب کر تو ایک روز میں کچھ اور نصف
 گھیون ہوتے ہیں اور خوراک کے بڑھنے کی یہ وجہ ہے کہ اوسمین سے گھٹلی نکل جاتی ہو پس یہ مقدار
 اوسمی کے قریب ہی جسکو چاہئے سوم حصہ شکم کے لیے لکھا ہے اور حضرت ابو ذر غفاری رحمہ اللہ حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہر ہفتہ میں تین سیر جو کہ تالی اور بعد آپ کی بھی اس قدر تناول فرماتے
 اور کہتے کہ بخدا میں اس مقدار پر زندگی بہرہ بڑھاؤں گا کیونکہ میں نے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ تم میرے
 قیامت کو تمہاری زیادہ قریب اور محبوب تر وہ ہو گا کہ مرتے وقت تک اوسمی حال پر رہے جیسے اب
 موجود ہے اور بعض صحابہ رض کا حال دیکھ کر برا معلوم ہوتا اور کہتے کہ تم نے سب ڈھنگ بال ۱۱۱
 جو کو چاہنے لگے تیلی جیسا تیاں پکوانے لگے دو دو سالن اور رنگ برنگ کھانے کھانے لگے
 کہ یہ صبح کو اور شام کو اور پہنے لگے یہ باتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کہان نہیں
 اور اب باب صفہ کی غذا یہ تھی کہ وہ آدمیوں پیچھے تین پاؤں خوراک ہر روز کھاتے اور اوسمین گھٹلی بھی

اور یہ حد جداگانہ ہے

اسم احمد درہلوی
 الامین محبوب بنوین
 بہت اور سند نقل
 ۱۲

اسم حاکم درہلوی
 ملا بصیر

جسکو دور کرنے سے بہت ہی کم مقدار رہتی ہے اور حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن شل ہیکل
ہے اور سکو ایک مٹی سے بنی ہوئی یا ستون کی اور ایک گونٹ پانی کافی ہے اور منافق و زندہ میا
دہندہ کے موافق ہے کہ نکلے چلا جاتا ہے نہ ہم سایہ کے لیے اپنے پیٹ میں کمی کرتے نہ اور کسی
بہائی بند کو اپنے اوپر ترجیح دے اور سہیل تشری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض دنیا کو
خالص ہی ہوتی تب بھی مومن کی غذا حلال ہی ہوتی اس لیے کہ مومن وہی ہے جو ضرورت
کے وقت بقدر سہرہ و مق کماوے دوسری بات مقرر کرنے کی وقت غذا ہی کہ کتنی دیر کے بعد کھا
اسمیں تین درجہ ہیں اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تین دن یا اس سے زیادہ کچھ نہ کھاوے اور بعض عارفین
اس باب میں اتنی ریاضت کی ہو کہ تیس روز اور چالیس روز کے طے تک نوبت پہنچا دی ہے
اور علمائے دین سے بھی بہت سی لوگ ایسے ہی ہیں مثلاً محمد بن عمر غنی اور عبد الرحمن بن ابراہیم اور ابراہیم
تیمی اور سلیمان خواص اور سہیل تشری اور ابراہیم بن احمد خواص وغیرہ اور حضرت ابو بکر
صدیق رضی اللہ عنہ روز کا طے فرماتے اور عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ اور ابو الجوز اسات روز کا اور سفیان بن
اور ابراہیم بن ابراہیم تین روز کا وغیرہ یہ سب بزرگ ہو کہہ سے طریق آخرت پر مدد چاہتی
بعض علمائے کرام قول ہے کہ جو کوئی خدا کی واسطے چالیس روز کچھ نہ کھاوے اور بعض اسرار الہی
کھل جاتی ہیں اور ایک شخص اس جماعت میں کا ایک راہب کی پاس گیا اور اسکو نصیحت
کرتی شروع کی کہ اسلام اختیار کرنا چاہتے تھے ہمارے طریق میں صرف وہو کما ہی وہو کما ہو سکتا
چھوڑ دینا چاہیے یہاں تک اس سے گفتگو کی کہ راہب کہنو لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
روز تک طے کاروزہ رکھتے اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ سوائے نبی صادق کے اور کوئی نہیں
صوفی نے کہا کہ اگر میں بچا پس دن طے کاروزہ رکھوں تو تو اپنے دین کو چھوڑ دے گا اور
دین اسلام کو قبول کر کے جان لے گا کہ تمہارا دین باطل ہے اور اسلام حق ہے اسکو کہا کہ
ایسا ہی کرو لگا پھر صوفی نے اس کے سامنے ہی بیٹھ کر بچا پس روز پورے کیے اور کہا کہ سائے
پورے کیے دیتا ہوں پس سائے روز کے بعد راہب کو نہایت تعجب ہوا اور کہا کہ مجھ کو یہی
تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی نہ کر سکے گا آخر کو مسلمان ہو گیا اور یہ ایک بڑا درجہ
اسکو ایسا ہی شخص پہنچا جو کہ قطع علائق و عادات کر کے مکاشفہ اور مشاہدہ میں مستغرق ہو
ہو کہ وہ حاجت سے مستغنی ہوا ہو دوسرے درجہ یہ ہے کہ دو روز سے تین روز تک کا طے کرے
ہو کہ وہ حاجت سے مستغنی ہوا ہو دوسرے درجہ یہ ہے کہ دو روز سے تین روز تک کا طے کرے

فیسز اور جو اونے ہے وہ بیسہ گرات دن میں ایک بار کھاوے اور اگر اس سے زیادہ ہوگا تو اسراف میں داخل ہو اور ہمیشہ شکم سیر رہنا کہ بہو کہہ کی حالت محسوس نہو عیاشوں کا کام ہے اور خلاف سنت حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر صبح کو کھاتے تو شام کو نہ کھاتے اور شام کو تناول فرماتے تو صبح کو نہ کھاتے اور اگر کار کا بھی یہی دستور تھا کہ ایک بار غذا کھاتے تھے اور حدیث شریف میں حضرت عائشہؓ کو آپؐ فرمایا اِنَّكَ وَالسَّوْفَ فَإِنَّ الْكَلْبَيْنِ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ سَهْرٍ وَآكَلَهُ وَاحِدًا فِي كُلِّ يَوْمٍ أَقْنَانِ الْكَلْبَيْنِ كُلُّ يَوْمٍ قَامَ بَيْنَ ذَلِكَ وَهُوَ الْحَقُّ وَيَكْتُمُ اللَّهُ عَنْ رَأْسِهِ جَوْ كَوْنِي أَيْک دَفْعَةً رَاتِ دُنْیَا کَمَا نَا چاہے تو مستحب ن ہو کہ سحر کی وقت صبح صادق سے پہلے تجھ کے بعد کھاوے کہ دن ہو کر ہمارے دن سے روزہ ہو جاوے گا اور رات کو ہو کر ہمارے دن سے تجھ کے لیے اونٹنا سہل ہو ابو سعید کے خالی ہونے سے فارغ البال اور قیق القلب اور متبع العلم رہ کر پیگائیں ہی ساکن رہیگی پہلے وقت سے تقاضا کرے گا اور عاصم بن کلیب اپنی باپ سی اور وہ حضرت ابوہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تجدد نہیں پڑتے تھے جیسا تم پڑتے ہو بلکہ آپؐ کا دستور تجدد کا یہ تھا کہ کڑے کڑے پاؤں درم کر جاتے تھے اور روزہ وصال بھی منتظر طرح نہ رکھتے تھے بلکہ افطار روزہ سحر کے وقت کیا کرتے تھے اور حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کو سحر میں ملاوتی تھے پس اگر روزہ دار کا دل بعد مغرب کہانی کا دل نہ ہو اسطرح کہ تجدد میں حضور قلب نہو سکے تو ایسی صورت میں چاہیے کہ جس قدر کھانے کی انفرادیت کی ہے اسکے دو حصہ کرے ایک کو بعد مغرب کھا لیاوے اور ایک کو سحر کی وقت ظہار کی وقت کھانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ نفس کہانی کی طرف نہ بھٹکے گا اور تجدد اچھی طرح ادا ہوگا اور سحر کے کھانے کی دن کو ہو کہ کسی زیادتی نہو گی اور جو ایک روز افطار کرے اور ایک روز روزہ رکھے تو او سکے اسمین کچھ ضایعہ نہیں کہ روزہ کے دن سحر کی وقت کھالے اور افطار والے دن ظہر کے وقت یہ طریق ہے غذا کا وقت مقرر کرنے کا تیسری بات مقرر کرنیکی جنس غذا ہے اور سالن کا چھوڑنا پس معلوم کرنا چاہیے کہ غذا سے عمدہ کیوں کا آتا ہے اگر چنان کرے تو آسائش میں داخل ہو اور اوسط غذا چھوڑا نا مجبور کا اور ادنیٰ اوسکا بن چھوڑنا اور سالن گوشت اور مٹائی ہو اور اوسط شوربا اور چکنائی بے گوشت اور دانگ وسر کہ ہے اور سالن کی عادت یہ ہے کہ سالن کبھی نہیں کھاتے بلکہ لذیذ چیز جسکو انسان کی طبیعت چاہے اوس سے بھی باز رہتے ہیں کیونکہ اس سے

[illegible]

لے بہرہ یمن
نہی بہرہ دل
بن جو گہر کا
جو کما شہادت
سکلی سندھیل
نہیں ملی ۱۱

نفس میں بھی اور سختی ہوتی ہے اور لذات دنیا و لمین گہر کر جاتی ہیں اونے مالوف ہو کر
اور دیدار الہی کو برا جاننے لگتا ہے اور دنیا کو جنت اور موت کو قید خانہ تصور کرتا ہے اور اگر
نفس کو شہوات سرور کا جاوے تو سب معاملے برعکس ہو جاتے ہیں نفس تنگ ہو کر جیسا تھا
کہ کل کا مترانج مرجان بیان کی لذتوں سے محروم ہوں وہاں کی لذات سے جلد بہرہ یاب
ہوں اور زندگی کی قید سے چھوٹوں یہی بن معاذم فرماتے ہیں اگر وہ صا و قان جنت کا
ولیمہ کھانا ہے اپنے نفس کو خوب ہو کھا کر رکھو جتنی ہو کہ زیادہ ہو گی اتنی ہی اشتہا اس
کھانے کی بڑھیکگی علاوہ ازیں جتنے آفات شکم سیری کی ہنسنے لگتی ہیں وہ دل چاہتی چیزوں کا
کھانے اور لذات میں پڑوسی ہوتی ہیں اسی لیے شہوات کے ترک میں اگر نیابت کو بھی چھو
دیا جاوے تو ثواب بہت ہوتا ہے اور اونکے کھانے میں خطرہ رہتا ہے اور اسی بنا پر آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تشریفاً **لَا تَمْنَعُوا أَنْفُسَكُمْ الْفُجُورَ** اور اس سے بغیر نہیں کہ میدان کھانا
حرام ہے بلکہ وہ تو بیاب ہے اس طرح پر کہ اگر گاہ گاہ کھا لیا تو کچھ برا نہیں مگر اسی پر مداومت کو
تب بھی اسکے کھانے سے گناہگار ہو گا اگر لاشعور کی لذت کی چاٹ پڑ جاوے گی اور دنیا کے انش
مستلزم ہو کر اوسکے طلب میں سامی ہو گا اس میں گناہوں کا ارتکاب بھی ہو جاوے گا اسی جہ سے
شرارت فرمایا کہ میدان ایسے امور میں مبتلا کرتا ہے کہ وہ باعث معاصی ہوں اور تشریف فرمایا **لَا تَمْنَعُوا أَنْفُسَكُمْ الْفُجُورَ**
لَا تَمْنَعُوا أَنْفُسَكُمْ الْفُجُورَ ایہا النعمانی علیہا جسامہ و انا ہمہ ہم لوان الطعام و انواع البالی و یشوقو
فَالْكَامِ اور خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ یہ یاد کر لیا کرو کہ قبر میں رہنا ہی
اس سے بہت سی شہواتوں سے باز رہو گے اور اگر بر سلف لذت کما نون سے بہت ڈرتے اور اونکو
علامت پہنچتی ہے جتنے اور اللہ تعالیٰ کے شمع فرمانے کو نہایت سعادت جانتے چنانچہ وہ سب پہنچ
فرماتے ہیں کہ دوسرے شہوات جو تھے آسمان پر آپس میں ایک نو دوسرے سے پوچھا کہ کھانسی کی تو
اوتنے کھا کہ مجھ کو حکم ہوا کہ ایک چھلی سمندر سے فلانی جگہ لیجاؤں جسکو فلانے یہودی فی تمنا کی تھی
دوسرے نے کہا کہ میں بھی اس بات پر مامور تھا کہ فلانے عابد کے لیے تیل ڈال آؤں جو اوسکا
آرزو مند تھا پس اس سے اس بات کا اشارہ ہے کہ آسان ہونا تو ازہم خیر کا علامت اچھی نہیں
اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مندرجہ پانی کا شربت نہ پیا اور فرمایا کہ اسکا سانس مجھے
الگ رکھو خشک کوئی عبادت ایسی مخالفت شہوات اور ترک لذات سے بڑھ کر نہیں ہے کہ یہی
مفت ... ہمتہ مان کسا ہے اور حضرت نافع رضی اللہ عنہ فرماتے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک بار حضرت

حضرت علی رضی اللہ عنہ
بہرہ و کما یون
دلت کو پکارت
پڑوینا اور اسکا
اکھو جس طرح
اور انکی تشریح
اقسام خدا و خلق
لو اس طرح کام
بین باجین پڑو
چین باجین پڑو
نہی نہی نہی نہی
نہی نہی نہی نہی
نہی نہی نہی نہی

تاریخی جمعی کی کو او کا جی چاہا نہ منور دین باوجود تلاش نہ ملی بعد چندے جو ملی ہو دیر دراز
بول لیکر اوسکو پکایا اور ایک روٹی پر رکھ کر آپ کو سامنے لے گئے اتنے میں ایک سائل دروازہ
پر آیا آپ نے خادم سے کہا کہ اسکو روٹی میں لپیٹ کر سائل کو دیدے خادم نے عرض کیا کہ جب تک
آپ کا دل اتنی دیر نہ چاہتا تھا جب تک نہ ہتی اب جو ملی تو ڈیرہ درم کو بخیر بول لیکر آپ کو اسطرح پکائی
تو اگر آپ فرماویں اوسکو اسکا قدر دام دیدیا جاوے آپ نے فرمایا کہ اسکو روٹی میں لپیٹ کر دیدے
پھر خادم نے سائل سے کہا کہ تم اسکو ایک درم کی عوض دیتے ہو اوسنے کہا اچھا خادم نے ایک درم
اوسکو دیدیا اور جمعی کو آپ کو سامنے لا کر رکھا اور کہا کہ اوسکو ایک درم دیکر یہ بول کر لی آپ نے
فرمایا کہ اوس درم ہی واپس نہ کرو اور یہ بھی معہ روٹی دیدی میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے اَیْمًا عَرَضَ اسْتَمْنٰی شَعْرًا فَشَحْوَتْهُ وَاَشْرَبَهَا عَلٰی نَفْسِیْ خَفَرْتُ
اور نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا سَدَّتْ کَلْبُ الْجُحُوعِ بِرَغِیْفٍ وَکَوْنِ الْمَاءِ الْقَحْرِ
فَعَلِی الدُّنْیَا وَاهْلَیْهَا الدَّهَارُ اے نبی اس امر کی طرف نشاندہ کہ مقصود ہو کہ پیاس سے شقت و ضرر کا دور
کرنا ہے لہذا دنیاوی سے عیش کرنا منظور نہیں حضرت عمرؓ کو خبر ہو چکی کہ یزید بن ابی سفیان
طرح کے کمانے کہاتے ہیں آپ نے ان کو خادم سے فرمایا کہ جب اونکا طعام شنبہ تیار ہو جبکو
اطلاع کرنا اوسنے ویسا ہی کیا آپ ان کو بیان تشریف لیکر جب کھانا آیا تو اول شریہ اور روشت
لائے آپ نے بھی ان کے ساتھ کھایا بعد اسکو بہنا ہوا گوشت آیا اونہوں نے ہاتھ بڑایا کہ حضرت
نے اپنا ہاتھ روک لیا اور فرمایا کہ اے یزید بن ابی سفیان کیا ایک غذ کے بعد دوسری ہوتی ہے
بجز کہ اگر تم سلف کی ہمت کو چھوڑو گے تو بیشک اونکا طریق بھی تھے جبار میگا اور سیار عین سیر
فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی حضرت عمرؓ کے لیے آٹا نہیں چھانا اور اگر چھانا ہی ہے تو اونکی مرضی کے
خلاف کیا ہے اور عتبہ رحم اپنا آٹا گوندہ کر دھوپ میں رکھ دیتے جب سو کہہ جاتا تو کھالیتے اور کہتے کہ
ایک ٹکڑا اور ٹکڑا پر رہنا چاہیے یہاں تک کہ آخرت میں بہنا گوشت اور عمدہ کھانا تیار ہو جاوے
کوڑہ اوٹھا کر ایک ٹھلیا میں سے پانی پیتے جو تمام دن دھوپ میں رہتی تھی آپ کی ٹونڈی کبھی
کہ اگر اپنا آٹا آپ مجھ کو دیدیا کریں تو میں پکا دیا کروں گی اور پانی ٹھنڈا کر دیا کروں گی آپ جواب دے
کہ عرض ہو کہہ کے کہتے کارو کہنا ہے سو یوں ہی رک جاتا ہے اور شقیق بن ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے
ابراہیم بن اوتہم کو کہہ مٹھکے کے سوقی لیلیٰ میں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی جگہ کے
قرب ہو دیکھا کہ رستہ سے ایک کنارہ پر بیٹھی ہوئی روٹی تھی میں بھی راہ چھوڑ کر اوسکے پاس بن گیا

حضرت صاحب شمس کی پیر
خود شمس ہوئی اور
اوس میں جتنی خورشیدیں
ہو گیا اور اوس کو
نفس کی ضد پر جانے

631
2/18/64

ایمانی مجزی

2004

کتاب

مجلس

۱۰۰

2

اور سب گریہ کا پوچھا انہوں نے فرمایا خیریت ہی پر میں نے دوبارہ دوبارہ پوچھا تو انہوں نے
 فرمایا کہ کسی سے کہو نہیں تو کون میں نے کہا کہ بتیر آپ فرمائیں انہوں نے کہا کہ میں بہت
 سیر اول حریرہ کو چاہ رہا تھا مگر میں کمال کوشش سے اس کو سکور دیکھا تھا کل رات میں بیٹھا ہوا تھا
 کہ اس کو لگاتے میں ایک شخص آیا جس کے ہاتھ میں سبز پیا لہ تھا اس میں ہاپ اور خوشبو حریرہ
 کی آئی میں اپنی ہمت سے نفس کو روکا پھر اس نے پیا لہ میرے قریب کر کے کہا کہ اسے ابراہیم کہنا
 کہ اس نے اس کو سکور دیا ہے میں نے کہا کہ اس کو لگا اس نے کہا کہ اگر خدا ہی کہلا دے تو کہنا چاہیے
 کہ یہ جواب اور تو نے بن آیا رونے لگا پھر اس نے کہا کہ اس کو اس میں نے کہا کہ یہ حکم ہے کہ جب تک یہ نکلے
 ہو کہ کہنا کہ ان سے آیا ہے تب تک ہاتھ نہ الین اس نے جواب دیا کہ کہاؤ یہ تمہارے وہی
 واسطے عنایت ہوا ہے جو حکم ہوا ہے کہ اسی صفا اس پیا لہ کو لیجا اور نفس ابراہیم بن ابراہیم کو کہلا
 کیونکہ اس نے اب بہت دنوں سے نفس پر صبر کر کے اس کو سکور کر رکھا ہے اب اس نے اس کو سکور کیا
 اور اسے ابراہیم ہی یاد رکھو کہ میں نے فرشتوں سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں جو شخص عطا کو نہیں
 لیتا تو پھر اگر طلب کرتا ہے تو نہیں ملتی میں نے کہا کہ اگر یہی حال ہو تو میں تمہاری سنانے ہوں اس کا عقد
 اس ہی کو لے لیا پھر میں نے جو دیکھا تو ایک اور شخص نظر آیا کہ اس نے پہلے کچھ دیا اور کہا کہ تو ہی اپنے
 ہاتھ سے کہلا دے پس اس نے میرے سنہ میں لقمہ دنیا شروع کیا یہاں تک کہ میں سو گیا جب جاگا
 تو اس کا فرامنے میں پایا شقیق کہتے ہیں کہ جب ابراہیم رحم نے یہ بات تمام کی میں نے کہا کہ اپنا ہاتھ
 تولاؤ اور نکالو ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے بوسہ دیا اور یوں کہنے لگا کہ خداوند اچھو لوگ اپنی شہوتوں کو
 اچھی طرح روکتے ہیں تو ان کی آرزو پوری کرتا ہے زمین یقین تو ہی ڈالتا ہے دلوں کو اس کے
 مطمئن تو ہی رکھتا ہے اپنے بندہ شقیق پر بھی نظر توجہ ہو پھر حضرت ابراہیم بن ابراہیم کا ہاتھ آسمان
 کی طرف اٹھا کر کہنے لگا کہ اسی اس ہاتھ کو اور اس ہاتھ والے کی برکت سے اور اس انعام کی برکت
 سے جو تو نے اپنے فرمایا اپنے بندہ مسکین پر عطا کر وہ تیرے ہی فضل و احسان و رحمت کا محتاج ہے
 اگرچہ اس کا سزاوار نہیں اس کے بعد وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور حکم عرم شریف میں داخل ہو کر اور ان
 بن دینار رحم کو کہتے ہیں کہ چالیں جس دودھ کو چاہتے ہے مگر نہ پیا اور ایک روز ان کو پاس پہنچا
 ہر یہ آئی اور لوگوں نے اسے کہنا نیکو اصرار کیا آپ نے فرمایا کہ تمہیں کہا لو میں نے چالیں جس سے
 انکو نہیں چکھا اور احمد بن ابی انھواری کہتے ہیں کہ ابو سلیمان دارانی کا دل ایک بار گرم روٹی
 نہیں کو ہوا میں سامنے لے گیا آپ نے ایک بار دانت سے کتر کر چھوڑ دیا اور وہ کہنے لگے کہ بہت سی

محنت و مشقت کے بعد تو نے میری آرزو جلد عنایت کی اب میں کبھی توبہ کرتا ہوں مجھ کو معاف فرما
 احمد کہتے ہیں کہ پہر کسی تک زندگی بہرہ نہ کھایا اور مالک بن ضیف فرماتے ہیں کہ میں بصرہ کی بازار میں
 جاتا تھا ایک ترکاری دیکھی میرے نفس نے کہا کہ رات کو مجھ کو یہ کھلا دے میں نے قسم کھائی کہ چار
 روز نہ کھلاؤں گا اور حضرت مالک بن نیدار بصرہ میں چچا بن سہو مگر ان لوگوں کے تر و خشک ہونے ما
 کہی نہ کھائے بعد اسکے اونسے کہا کہ بصرہ والو میں تم میری چچا بن برس ہا اور تمہاری تر و خشک
 سرکار نہ رکھا مگر پہر بھی جو چیز مجھ سے کم ہوئی تم میں نہ بڑھی اور نہ جو چیز تم میں زیادہ تھی مجھ سے کم
 ہوئی اور یہ بھی اونہیں کا قول ہے کہ میں نے دنیا کو چچا بن برس سے چوڑا دیا ہے میرا دل دودھ
 چائین برس سے چاہتا ہے مگر بخدا عمر بہرہ نہ پیوں گا اور حاد بن ابی حنیفہ کہتے ہیں کہ میں داؤد
 طائی کے پاس آیا وہ دروازہ بند کیے ہوئے کہہ رہے تھے کہ تو نے روٹی چاہی میں نے کھلا دی پھر ما
 کھانا چاہتا ہے میں نے قسم کھائی کہ کبھی نہ کھلاؤں گا پہر جب میں سانسے ہو کر سلام کیا تو معلوم
 ہوا کہ صرف اکیلے اپنی نفس سو کہہ رہے تھے اور ابو حازم ایک روز بازار میں جاتے تھے ایک سیوہ نظر
 بیٹے سے کہا کہ یہ سیوہ جو ٹوٹا ہوا روکا ہوا دہر ہے اس میں سے میرے واسطے خرید لا شاید سیوہ جنت
 بن ٹوٹا بے روک بھی ملجاوے جب وہ خرید کر لایا اپنے نفس سو کہنے لگے کہ تو نے فریب دیا کہ دیکھتے
 ہی آرزو مید کی اور پہر اس کو مول لویا بخدا کہ کھلاؤں گا نہیں پس اس کو تھیم جتا جو کھانا بیٹ
 اور موسیٰ التیج سے نقل ہے کہ میں برس سے میرا دل در درہ تک کو چاہتا ہے اور احمد بن حلیفہ
 کہتے ہیں کہ میں برس تک میرا نفس یہی کہتا رہا کہ پانی پیٹ بہرہ پلاوے مگر میں نے کبھی سیر نہ کیا
 اور عقبہ غلام کہتے ہیں کہ سات برس تک میرا دل گوشت کو چاہتا رہا بعد اسکے مجھے شرم آئی کہ
 کب تک مال تباؤں سات برس تو مال رہا ہوں آخر ایک گوشت کا ٹکڑا لیکر ہونا اور اس کو
 لیکر ایک روٹی میں لپیٹا اور ایک کڑکے کو دیکھ کر اس سے پوچھا کہ توفلانے کا بیٹا ہے جو مر گیا اس نے
 کہا کہ ہاں پس وہ روٹی اس کے حوالہ کی کہتے ہیں کہ روٹی دیکر آپ رونے لگے اور یہ آیت پڑھی
 وَطِيعِينَ الطَّعَامِ عَلَىٰ حَيْثُمُ مَسْكِنًا وَيَتِيمًا وَأَسْلَمًا اور پہر کبھی گوشت نہ کھایا اور چند روز ان کا
 دل خرم کو چاہا کیا ایک روز کسی قدر خرم کر رات کے لیے رکھ چوڑے کہ اوسے سے افطار کروں گا
 اتنے میں ہوا کا طوفان آیا اور اندھیرا ہو گیا لوگوں کو خوف معلوم ہوا غصہ اپنے نفس کے کہنے لگے کہ یہ
 اسی سبب سے آئی کہ میں نے تیری خاطر سے اتنے خرم مول لیے اب خبردار ان کو موت چکھنا اور داؤد
 طائی نے دہلیہ کی نقل اور یہیہ کا سر کر مول لیا اور تمام رات نفس سے کہتے رہے کہ آخر وہ تیرا

۱۳۷

اور کھاتے ہوں کھانا
 اور کسی جنت پہنچا
 اور تیری کو

اور جب ہو گیا ہوا اور جلال کو بھی دل چاہے تو یہ نہ کرے کہ کہا کہ صحبت کرے اور نفس کی دوا دین
پوری کرے کیونکہ وہ اس وقت قوی ہو جاوے گا اور بعض دفعہ خدا اسی لیے کہتا ہے کہ صحبت
کو نشانہ زیادہ ہوا اور تب ہی کہ شکم سیری پر نہ سوی نہیں تو دو مختلفون کا جامع ہو گا اور سستی کا
عادی اور سختی دل بھی اس سے پیدا ہوتی ہے ایسی صورت میں نماز پڑھے یا بیٹھ کر ذکر کرے کہ یہاں
شکر کے قریب ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے **اَوْ يَبْقَى طَعَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالصَّلَاةُ وَالْكَافِرُ عَالِيَةً**
فمنعسوقکم انکم اور ان مقدار تک کہ چار کتین پڑھے یا بیٹھ کر نماز کے بعد کچھ قرآن شریف
کی تلاوت کرے حضرت معین ثوری رحمہ جس بات شکم سیر ہوتے تو تمام رات عبادت کرتے اور اگر وہ
کو سیر ہوتے تو پیائے نماز و ذکر میں مصروف رہتے اور فرماتے کہ کالی بلیا کا پیٹ بہرہ اور محنت ہو خوا
یون کہتے کہ گدھے کو شکم سیر کر کے اس سے محنت ہو اور جب کہی کسی خدا کے بعد کچھ تفکرات کو
جی چاہے تو روٹی کھانی چاہیے اسکی عوض اسی میوہ کو کھائے تاکہ خدا میں داخل ہو اور
جامع عادت اور شہوت کا نہاد اور تھیل استری رحمہ اللہ نے ابن سالم کے ہاتھ میں روٹی اور چپکے
دیکر فرمایا کہ چار سے اول کھاؤ اگر کافی ہو تو فہماور نہ پر روٹی بقدر ضرورت کھا لینا اور جب ک
کھانا لطیف اور ایک غلیظ میسر آوے تو اول لطیف کھاوے کیونکہ اس کے بعد غلیظ کو دل نیا ہیگا
اور اگر پہلے اچھا نہ کھاوے گا تو دوسرے کھانے کے بعد اس پر طبیعت خشکتی رہے گی اور بعض کا کہ
اپنے ساتھیوں سے کہتے کہ جی چاہتی چیزیں مت کھاؤ اور اگر کھاؤ تو انکی تلاش نہ کرو اور اگر تلاش
کر دو تو ان سے محبت نہ کرو اور خاص طرح کی روٹی ڈھونڈنی داخل شہوت ہے حضرت عبداللہ بن
فرات نے عراق سے ہمارے پاس کوئی فاکہ روٹی سے بڑھ کر نہیں آتا تو دیکھنا چاہی کہ روٹی کو اپنے
فاکہ ارشاد فرمایا حاصل کلام یہ ہے کہ مساحات کی شہوت و اتباع میں بھی نفس کو ڈالنا صحابہ
ایسا نہ ہو کہ اگر یہاں شہوتین پوری کریں اور قیامت کو کھا جاوے کہ **اَوْ يَبْقَى طَعَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالصَّلَاةُ وَالْكَافِرُ عَالِيَةً**
الدنیا و انتم تم بہاؤ و تہذیب بیان نفس پر مجاہدہ کر کے شہوت کو چھوڑ گیا اور سید آخرت میں
چاہتی چیزیں پاؤ گے تبصرہ کے ایک بزرگ چانول کی دلی اور جھیلی کو میں برس تک چاہتے رہے مگر
نفس پر مجاہدہ کر کے اسکو روکا اور ہر چند انکا نفس مانگا گیا مگر کہی نہ وہ جب وفات پائی
تو کسی نے انکو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ تمہارے ساتھ خدا تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا انہوں نے
کہا کہ جو نعمتیں اور کرامتیں عنایت فرمائیں میں اچھی طرح بیان نہیں کر سکتا سب سے اول
چیز جو مجھ کو عنایت ہوئی چانول کی روٹی اور جھیلی تھی ارشاد ہوا کہ آج جتنا چاہے بوجہ حساب

پہلے خدا کو ذکر
اور نماز سے پہلے کو
اور اس پر سوچنا
و نہ تھانوی کی
چو جاوے گا اور دانی
و واسطہ دینی
و یہ ہم دیکھتے ہیں
عالمہ رضی اللہ عنہا
بہت غصہ کیا

نہایت کی تہذیب
نہایت کی تہذیب
چیتا اور کوکوت
ایک

نہایت

جی بہر کر کہا ہے چنانچہ خود بھی ارشاد فرماتا ہے اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَخَلِّ عَلَىٰ سَائِرِ الْخَلَائِقِ
پہلے عمل بھی کیا تھا کہ شہوات کو چھوڑ دیتا تھا اسی جہت سے ابو سلمان رحم فرماتے ہیں کہ ایک شہوت
چھوڑ دینا برس روز کے روزے اور شب بیداری سے زیادہ نافع ہوتا ہے خدا ہر کو بھی اپنی رضا
توفیق عنایت کرے بطیفیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم

بیان چوتھا اختلاف میں حکم ہو کہہ کے اور اوسکی فضیلت کو اور
کہ احوال لوگون کا اس میں مختلف ہوتا ہے

جاننا چاہیے کہ غایت مقصود احوال اخلاق میں لغو اسے اختیار کا مولا بساط حکاکے میاں رومی ہے
اور دونوں طرف میں اس طرح و تقریط کے مذموم ہیں اور ہو کہہ کی فضیلت میں جو کچھ ہم کہہ گئے ہیں
اوس سے کوئی یہ سمجھو کہ اوسکی افراط منظور ہے بلکہ وجہ اوسکی یہ ہے کہ جن چیزوں کی طرف افسوس
کو طبیعت طالب ہوتی ہے اور اوس میں کچھ فساد ہوتا ہے تو اسرار حرکت شرعی میں سے ہے
کہ ایسی صورت میں منع مبالغہ کے ساتھ کیا جاتا ہے یہاں تک کہ جاہل کو یہ گمان ہو کہ مقصود
یہی ہے کہ ہر حال میں طبیعت کا ضد خیال کیا جاوے اور جہاں تک ممکن ہو اس کے خلاف عمل
کیا جاوے اور عاقل یہ سمجھتے ہیں کہ منظور وجہ اعتدال ہے مثلاً نہایت شکم سیری اقتصاد
ہے تو شریعت کمال درجہ کی ہو کہ کی صفت اور تباہ کرتی ہو تاکہ طبیعت کے سبقت اپنے مقتضائے باز نہ کرے
مگر وجہ اعتدال حاصل کرے کیونکہ اقتصاد طبع کو بالکل استیصال کرنا اور محال ہو تو ضرر کوئی
انتہا اوسکی ہوگی کہ اوپر عمل کرنے سے شرعاً مباح ہو سید طرح اگر کوئی مسرف خلاف طبع ہر افاقہ
تو شریعت میں اوسکی مذمت پائی جاوے گی مثلاً شب بیداری اور روزہ کے باب میں بہت
میں نہایت مبالغہ کے ساتھ وصف ہو مگر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا کہ بعض لوگ
ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں اور تمام رات جاگتے ہیں تو ان کو اس سے منع فرمایا اِسے معلوم ہو کہ مقصود
صرف درجہ اعتدال ہو پس کہنے کے باب میں افضل اور معتدل یہ ہو کہ اتنا کماوے کہ نہ معدہ
ہو نہ ہو کہہ کی تکلیف معلوم ہو پس پختہ ان بخور کردہانت برآید پختہ انکہ از ضعف جاننا
بلکہ کہنا ایسی طرح کماوے کہ اوسکا اثر معلوم نہ ہو اس لیے کہ خوض غفلت سے تقاضا حیات اور قوت
عبادت ہی معدہ کی گرائی ہے ہی عبادت نہیں ہو سکتی اور ہو کہہ کی تکلیف بھی دل کی مشغول
مانع ہے تو یہی نتیجہ نکلا کہ ایسی طرح کماوے کہ خدا کا اثر معلوم نہ ہو تاکہ فرشتوں کے مشابہ ہو جائے

اور کہنا خدا پر بیچ
سید را و طلاق
بیجا تہیہ بیچ

مگر پھر گزری

کہ اوکو بھی غذا کی گرائی اور ہو کہہ کی تکلیف نہیں معلوم ہوتی اور انسان کا درجہ کمال بھی یہی ہے کہ او کا اعتدال کرے اور چونکہ سیرمی اور ہو کہہ سے توجہ ہوتی ہی نہیں سکتا تو دونوں حالتوں سے دور تر درجہ وسط ہی جسکو اعتدال کہتے ہیں اور رجوع کرنا افراط و تفریط سے درجہ وسط و اعتدال کی طرف ایسا ہے کہ ایک لوہے کی گرم کنڈل کو زمین میں ڈالکر ایک چینی کو اس کی چھینچ میں چھوڑ دو اب چینی اس حلقہ کی گرمی سے بچنا چاہئے گی اور چاروں طرف سے ٹکنا چاہئے گی مگر ہر طرف وہی گرمی موجود ہے کسی طرف سے نکل نہیں سکتی یہاں گئی پیری کی یہاں تک کہ اس حلقہ کو مرکز میں بیچ کر ٹکھڑا کرے تو البتہ سب طرف کی حرارت سے دور تر ہوگی اسطرح شہوات بھی انسان کے محیط ہیں اور چینی کی طرح اونکی کنڈل میں پڑا ہوا ہے اور فرشتہ اس سے خارج ہیں اور انسان کو اندر کھینچتا تو غیر ممکن ہے اور شبہ فرشتوں کا کیا چاہتا ہے تو اسی صورت سے ہو سکتا ہے کہ شہوات سے جتنا دور ممکن ہو وہنا ہو جاوے اور چونکہ درجہ اعتدال سب اطراف سے برابر دوری پر ہے اسلئے سب اخلاق متقابلہ میں وہی مطلوب ہونا چاہیے اور اسی اعتدال سے اس حدیث میں مقصود ہے کہ خیمہ لاکھڑا کر اور اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہو گا اور اللہ تعالیٰ کا تسبیح و تہلیل انسان کو ہو کہہ اور سیرمی دونوں محسوس ہونے لگیں تب نفس ہلکار ہوگا اور عبادت و فکر آسان معلوم ہوگی اور عمل کرنے پر قادر ہوگا مگر چونکہ ابتدا میں نفس سرکش ہوتا ہے اور شہوات کا شائق اور افراط کا مائل تو اعتدال کا حاصل ہونا سہل نہیں ہوتا اور نہ اس سے چندان فائدہ بلکہ اس وقت ہو کہہ سے اسکی انیادینے میں خوب مبالغہ کرنا چاہیے جیسا اول اول گھوڑے وغیرہ کی شالیتنگی کے لیے ہو کہہ کیا پیاسا رکھتے ہیں اور خوب کوڑے پڑتے ہیں تب کہیں سیدھا ہوتا ہے اور کام دیتا ہے ہر چہ جب کام کرنے کے بعد سب شہوت اور سرگرمی جاتی ہے اور اعتدال پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور اسی ہلکی جہت سے مرشد اپنے مریدوں کو ایسے کام بتاتا ہے جو خود نہیں کرتا مثلاً ہو کہہ رہنے کو کہتا ہے یا شہوات کے چھوڑنے کو کہتا ہے حالانکہ خود ہو کہہ نہیں رہتا نہ شہوات سے بالکل قطع ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات نکلا کہ اور شہوات کا قریب ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے نفس کی تادیب خارج ہو گیا اب تکلیف دہی کی اسکو حاجت نہیں اور چونکہ نفس غالب احوال میں شہوت پرست اور شریر و سرکش اور عبادت کا چھوڑ ہوتا ہے تو مناسب ہے کہ ہو کہہ کہا جاوے کہ اگر احوال میں تکلیف آوٹھاوے اور انگسار پا کر درجہ اعتدال حاصل کرے بعد اسکے غذا بھی معتدل کر دیا جاوے اور ہمیشہ ہو کہہ رہنے سے دوہی شخص باز رہتی ہیں ایک صدیق اور ایک حق دہو

میں سب سے بہتر اور درستی ہو رہی ہے جسکو گزرتا ہے

میں پڑا ہوا صدیق کو تو اس میں جو ہو کہہ کی ضرورت نہیں کہ اس کا نفس اور است پرستہ ہو کہ اس کو
تکلیف دہی نفس کی حاجت نہیں اور جو شخص اس حق ہے وہ اس لیے ہو کہ نہیں ہوتا کہ اپنے آپ کو
صدیق جانتا ہے اور نفس کو تادیب کے قابل نہیں سمجھتا اور یہ ایک بڑا دھوکا ہے اور اکثر ایسی ہی
ہوتی ہے اس لیے کہ نفس کی تادیب میں کمال کتر ہوتی ہے اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی
صدیق کو دیکھا کہ وہ اسباب میں پروا نہیں کرتا تو آپ بھی ویسا ہی کرنے لگا اور اس کی مثال
ایسی ہے کہ کوئی بیمار کسی تندرست آدمی کو جو مرض سے شفا پا چکا ہے کوئی چیز کہاتے دیکھے
تو اپنے آپ کو صحیح جان کر وہی چیز کہانے لگے اور ہلاک ہو جاوے اور اس بات کی وجہ کہ مقدار اور
اور وقت غذا میں کچھ تخصیص نہیں بلکہ مقصود اصلی مجاہدہ نفس نافران کا ہی جو حق سے متجاوہ کر
رتبہ کمال کو نہیں پہنچا یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی مقدار و وقت غذا مقرر
نہ تھا چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ اس قدر روزے رکھتے کہ ہم کو گمان ہوتا
کہ اب افطار نہ کریں گے اور کبھی افطار کے دن اتنے ہوتے کہ معلوم ہوتا کہ اب روزہ نہ کریں گے اور جب
گھر میں تشریف لاکر پوچھتے کہ کچھ ہے اور گھر کے لوگ عرض کرتے کہ ہے تو تناول فرماتے ورنہ فرما
کہ تو آج میرا روزہ ہے اس طرح جب آپ کی سانسے کوئی چیز پیش ہوتی تو فرماتے کہ میرا روزہ تو نہ
رکھنے کا تھا اور ایک روز آپ باہر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ میں روزہ سے ہوں حضرت عائشہ
نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے یہاں حسیں یعنی چارے گھئی اور پیہر میں ہونے کے لیے ہیں
آپ نے فرمایا کہ میں نے تو روزہ رکھنا چاہتا مگر خیرے آؤ اور اسی جہت سے سہیل تشریف سے نقل ہے
کہ اونٹنے کسی نے پوچھا کہ شروع میں آپ کا کیا حال تھا اونٹوں نے عجیب عجیب مشقتیں بیان
فرمائیں یہاں تک کہ فرمایا کہ مدت تک میں بھری کے تپوں پر گزر کر اور تین برس تک انہیں کوٹ
کوٹ کر کھائے پھر یہ کہا کہ تین برس میں تین درم کی غذا کھاتا تھا پھر جب پوچھا گیا کہ اب آپ کی
غذا کیا ہے آپ نے فرمایا کہ اب کچھ حد اور وقت مقرر نہیں اس سے یہ عرض نہیں کہ اب بہت کم ہوا
بلکہ یہ مطلب ہے کہ کوئی مقدار مقرر نہیں ہے اور نہ کچھ وقت مقرر ہے جب قدر کو ضروری سمجھتا ہوں
اور جب وقت مناسب جانتا ہوں کھالیتا ہوں اور حضرت معروہ کی رخصی کے پاس چھوٹے کھانے
لوگ بھیجتے آپ کھالیتے لوگوں نے کہا کہ آپ کے بھائی بشیر ایسے کھانے نہیں کہاتے آپ نے فرمایا
کہ میرے بھائی بشیر کو وضع نے روک رکھا ہے اور مجھ کو معرفت نے کشادہ کر رکھا ہے پھر فرمایا کہ میں
خدا کا مہمان ہوں جب مجھے کھانا ہے کھاتا ہوں جب ہو کھا رکھتا ہے صبر کرتا ہوں مجھ کو اعتراض

حجۃ الوداع کی رسم
حجۃ الوداع کی رسم
رہائی جو کھانا ہے

حجۃ الوداع کی رسم
حجۃ الوداع کی رسم
حجۃ الوداع کی رسم

و تیز سے کیا کام چاہے اور حضرت ابراہیم بن ادہم نے اپنے بھائیوں میں سے کسی کو چند دم فیے اور کہا کہ انجا کھن اور شہد اور روٹی لے آؤ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ان سب کا آپ نے فرمایا پہلے مانس اگر کچھ ملتا ہے تو مردوں کی طرح کھاتے ہیں اور اگر نہیں ہوتا تو مردوں ہی کی طرح صبر کرتے ہیں اور ایک روز سب کھانا لیکو آیا اور چند لوگوں کی دعوت کی کہ اوہیں اور داعی اور ثوری رہتے ہیں سفیان ثوری نے فرمایا کہ امی یا اسحاق کچھ خوف نہیں معلوم ہوتا کہ یہ کیسے سرف نہو جاوے فرمایا کہ کھانے میں سرف نہیں ہوتا سرف کپڑے اور اثاثہ البیت میں ہوتا ہی نہیں جس شخص کو علم سمعی باتوں سے اور نقل و تقلید سے ہوتا ہے حضرت ابراہیم بن ادہم کا تو یہ حال سنتا ہی اور مالک بن دینار رحمہ کا حال یہ سنتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میرے گھر میں میں برس سے کسی تک نہیں آیا اور سری سقطی کا حال دیکھتا ہے کہ چالیس برس تک اونکا دل شیوہ انگور سی روٹی کے ٹکڑے کو چاہتا تھا مگر نہ کھایا تو ان باتوں کو ایک دوسرے کو خلاف پاتا ہی اور حیران ہو کر جانتا ہے کہ انہیں سری سقطی ایک شخص خطا پر تھا اور جس بصیر آدمی پر اسرار علم کھل گئے ہیں وہ یہ جانتا ہے کہ یہ سب لوگ حق پر مگر باعتبار احوال و اوقات انکے اعمال مختلف تھے پر ان احوال مختلف کو تے سے محتاط آدمی تو یہ سمجھتا ہے کہ میں درجہ معرفت کو نہیں پہونچا مگر کسی طرح کی مسامحت اور بے پروائی شل اکابر نہیں چاہیے میرا نفس کچھ مالک بن دینار یا سری سقطی کے نفس سے زیادہ مطیع نہیں ہے جنہوں نے لذات کو ترک کر دیا تھا پس انہیں کا اقتدار کتابہ اور مغرور آدمی یوں سوچتا ہے کہ میرا نفس ابراہیم بن ادہم اور معروف کرخی کے نفس سے زیادہ نافرمان نہیں میں ہی انہیں کا اقتدار کوں اور خدا کا انڈا کو بالاسے طاق رکھوں میں ہی اپنے خدا کے گھر محمان ہوں مگر جو اعتراض سی کیا کام پڑے پھر اگر کوئی شخص ایسے آدمی کے حق میں یا تعظیم میں یا مال و جاہ میں ایک طور پر کفایت کرتا ہو قیامت برپا ہو اور اعتراض کرنے لگے احمقوں کے ساتھ شیطان کو اس باب میں بڑا دخل ہوتا بلکہ غذا اور روزہ رکھنے اور اشتہا کی چیزوں کو کھانے کی قیاد اڑھانی صرف اوسکو زیبا ہو جو روزہ اور نبوت سے دیکھتا ہی اور اوسکو اور خدا کے درمیان کوئی علامت انقباض خواہ اس سال کی ہو گئی ہو اور یہ بات جہی نصیب ہوتی ہے جب نفس ہوا و نفسانی کی طاعت سے کھلیا ہو اور عبادت سے لکھیہ منقطع ہو جاوے یہاں تک کہ اگر کچھ کھاوے تو اس میں بھی کچھ نیت ہو اور نہ کھاوے تو وہ بھی حاکم از نیت ہو تو البتہ اس صورت میں غذا اور عدم غذا دونوں خدا کے واسطے ہونگے اس باب میں

[illegible]

گوشت پسند تھا اور اسکو تناول فرمایا کرتے تھے مگر اپنے نفس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 نفس مبارک پر قیاس فرمایا بلکہ جب شہد کا شہداء شربت لوگ ان کے سامنے لائے تو اپنے ہاتھ میں
 برتن کو پھرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر اسکو پیوں تو فرہ توڑی دیر میں جاتا ہوں مگر اسکا مو ا خذ
 باقی رہے گا یہ کہہ کر کہا کہ مجھے اسکا حساب لگ کر دین نہ پیو گا مرشد کو چاہیے کہ ان اسرار کو مرید
 بیان نہ کرے بلکہ صرف ہو کہہ کی صفت پر کفایت کرے اور یہ نہ کہے کہ اس میں اعتدال کرنا چاہیے
 کیونکہ وہ اعتدال سے کسی قدر ضروری قصور کرے گا بلکہ غایت درجہ کی ہو کہہ کو ارشاد کرے تاکہ
 اعتدال پر نوبت آجائے چنانچہ برگشت گیر تابہ تپ اضی شود مثل مشہور ہے اور یہ ہی اوس سے
 نہ کہے کہ عارف کامل ریاضت مستغنی ہو جاتا ہے نہیں تو شیطان او سپر ہمیشہ وسوسہ الیگا کہ اب
 عارف کامل ہو گیا اور کوئی دقیقہ باقی نہیں رہا سب مکمل حاصل ہے حضرت ابراہیم خواص جو ریاضت
 مرید کو بتلاتے وہی آپ بھی اوسکو ساتھ کرتے تاکہ اوسکے دل میں یہ نہ آوے کہ پیو جو خود تو کرتے ہیں
 مجھے کہتے ہیں اور باین خاطر ریاضت سے نفرت کرنے لگے اور زبردستی آدمی جب دوسرے کو ریاضت
 سکھاتا ہے اور اوسکی اصلاح کے درپے ہوتا ہے تو ضرور ہے کہ کمزور کی طرح ہو جاوے جیسا کہ کشتی
 وغیرہ سکھانے والے کیا کرتے ہیں اس امر سے زیادہ تر غلط پایا جاتا ہے اور جلد آدمی سعادت کو
 پہنچتا ہے اور اس میں انبیا اور اولیا کا بڑا امتحان ہوتا ہے اور ان کا بجا کہ حد اعتدال ہر ایک شخص کے
 حق میں ایک امر پوشیدہ ہے پس خرم و احتیاط کو کسی حال میں ہاتھ سے نہ دینا چاہیے حضرت
 نے ایک بار اپنے لڑکے عبداللہ کو دیکھا کہ وہ گوشت اور گہی روٹی کے ساتھ کھا رہے ہیں آپ فوریہ سے
 اونکو مارا اور فرمایا کہ کسی روز روٹی دودھ سے کھا اور کسی روز گہی سے اور کسی روز تیل سے اور
 کسی روز نمک سے اور کسی روز روٹی سے کھا اس سے معلوم ہوا کہ اعتدال اسی کا نام ہے گوشت اور شہوت
 کی چیزوں پر موانعت کرنی افراط اور اسراف میں داخل ہے اور بالکل گوشت کو ترک کر دینا لوط علیہ السلام
 اور تنگی میں شمار ہے اور کبھی کبھی کہا لینا درجہ اوسط و اعتدال ہے یہ ہے

پانچویں بیان ریا کی آفت کا جو شہوات کے تارک اور کم خوراک و معیافتی
 جاننا چاہیے کہ تارک شہوات پر دو آفتیں جبری چاہتی چیزوں کے کھانے سے بھی زیادہ ہیں تین ہیں
 اول تو یہ ہے کہ نفس بعض شہوات کو تمہیں چھوڑ سکتا اونکی خواہش ہتی ہے لیکن یہ نہیں چاہتا
 کہ کوئی جانے اس واسطے لوگوں سے علیحدہ ہو کر اوس چیز کو کھا لیتا ہے جمع میں نہیں کھاتا اسکا نام
 بشرک خفی ہے بعض علما سے کسی زاہد کا حال پوچھا تو وہ چپ ہو رہی لوگوں نے کہا کہ کوئی

برائی اور نکی آپ کو معلوم ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ تنہائی میں ایسی چیزیں کہتا ہے جو مجمع میں نہیں
 فرماتا۔ یہ بہت بڑی آفت ہے بندہ کو یہ مناسب ہے کہ اگر شہوات کی محبت میں مبتلا ہو جاوے تو اسکو ظاہر
 کر دیوے صدق حال اسکو کہتے ہیں اس سے صرف اتنا معلوم ہو گا کہ اعمال کی شامت سے مجاہد
 جاتا رہا اور اگر کسی نقصان کو چھپا کر اس کے مقابل کا کمال ظاہر کر گیا تو اس حسین نقصان سے
 جیسے جھوٹ بولے اور اسکو چھپا دے تو دو جھوٹ ہوتے ہیں اور دو ناغصہ ہوتا ہے اور جب تک وہ
 تو بجا و حق نہیں کرتا تب تک اس کوئی خوش نہیں ہوتا اور اسی بنا پر خداوند کریم فرماتا ہے
 عذاب زیادہ ارشاد فرمایا ہے کہ **لَا تُلَاقُوا الْقَافِلِينَ اَلَّذِي اَلَا يَسْأَلُ عَنْهُمْ اَلَا سَفَلَةٌ مِّنَ الْمُنَافِقِينَ** کیونکہ کافر نے کفر علامہ کیا
 اور منافق نے کفر کے چھپا یا تو چھپانا دوسرے کفر ہوا ایسے کہ اس نے اس بات کو ہلکا جانا کہ خدا تعالیٰ
 دل کو دیکھتا ہے اور بندہ کی نظر کو زیادہ سمجھ کر اپنے ظاہر میں سے کفر کو دور کر دیا ایسے مستحق دوزخ
 عذاب کا ہوا اور عار میں شہوات کیا بلکہ معاصی میں ہی مبتلا ہو جاتے ہیں مگر یہاں میں کہ ہرگز نہیں
 ہوتے اور اپنے عیوب کو پوشیدہ نہیں کرتے بلکہ کمال عرفان یہ ہے کہ خدا کی واسطے شہوات اپنے
 سے دور کرے اور ظاہر میں لوگوں کو اعتقاد دے کہ وہ دور کرنے کو اظہار شہوات کر رہے ہیں اس کے
 مول لیکر اپنے گھر میں لگا دیتے حالانکہ اسکو کہتے ہیں تھے مگر یہ باعث تھا کہ غافل لوگ اس کو باطل
 خلل انداز نہ ہوں اور جانیں کہ یہ شخص مبتلا شہوات ہے زاہد کا بڑا کمال اس میں ہے کہ نہ میں
 کرے یعنی اس کے خلاف ظاہر کرے اور یہ کام صدیقین کا ہے کیونکہ اس نے وہ صدق کو اٹھا لیا
 یعنی دوبار نفس پر بوجہ ڈالا اور جام صبر نوش کیا ایک بار تو اس نے خیر سے روکنے کے باعث اس
 دوسری بار لوگوں کے طعن کے باعث تو ایسے لوگوں کا یہ حال ہی اور کیا کہ **اَلَّذِي اَلَا يَسْأَلُ عَنْهُمْ اَلَا سَفَلَةٌ**
 اور اسکی ایسی مثال ہے کہ کوئی شخص ظاہر میں کسی کو کچھ دے اور وہ اس وقت تو لے لیتا ہے
 چھپا کر مالک کو پھر دے تو اس شخص کا دل دوبار شکسہ ہو گا اول تو ظاہر میں لینے کی ذلت سے دہم
 چھپا کر واپس کر کے اپنی احتیاج باقی رکھنے سے پس جب تک یہ مرتبہ نہ حاصل ہوتا تب تک آدمی کچھ
 اپ کو ناقص جانے اور اظہار شہوات سے اجتناب کرے اور شیطان کے اس دھوکے میں نہ آوے کہ اگر
 یہ بات ظاہر کر دے تو دوسرے لوگ بھی تمہاری پیروی کریں گے دوسروں کی اصلاح اسی میں ہے
 کہ اسی وجہ سے کہ اگر فی الحقیقت دوسروں کی اصلاح منظور ہوتی تو خود اپنے نفس کی اصلاح
 مقدم اور اہم ہوتی بقول شخصی کہ اول خویش بعدہ درویش ورنہ خود را فضیحت و دیگران را
 کے کیا معنی معلوم ہوا کہ صرف مقصود یہ ہے کہ دوسروں کی اصلاح کے بہانہ سے شیطان نے

مناقیق ہوں سر
 بیچارہ ہیں اگر

مناقیق ہوں سر
 بیچارہ ہیں اگر

اسکو اور عین مبتلا کر رکھا ہے اس لیے اس کا کھل جانا اگر ان معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی جانتا ہو کہ لوگوں کو اطلاع ہونے سے کوئی میری پیروی نہ کرے گا اور نہ میرے تارک الشہوات ہونے کے باعقاد ہو گا دوسری امت یہ ہے کہ ترک شہوت پر توجہ مگر عین مشہور ہو گا شائق ہے اور اس سے خوش بھی ہوتا ہے تو اس صورت میں شہوت غذا جو ضعیف تھی اور سکا تو تارک ہوا مگر جو بدی میں اوس سے زیادہ تھے یعنی خواہش جاہ او سکی اطاعت کی اور اسکو شہوت خفیفہ تھی پس جب آدمی اس طرح کی خواہش اپنی جی میں پائے تو اسکا توڑنا شہوت غذا سے موثر تر ہے مگر اگر کہا لیوے تو اسکو حق میں اچھا ہے حضرت ابوسلیمان رحم فرماتے ہیں کہ جب شیخ سامنے جی پہنچا خیر آوے جسکا تو تارک ہے تو اسوسمیت ذرا سی کہائے نفس کی مرضی کے موافق مت کہتا میں دو فائدہ ہونگے ایک تو یہ کہ شہوت نہیں رہنے کی دوسرے نفس ترستارہ جاوے گا اور حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ ارشاد فرماتے کہ جب میرے سامنے کوئی خواہش کی خیر آتی ہے تو میں اپنے نفس کی طرقت دیکھتا ہوں اگر اسکی تمنا ظاہر میں او سپر پاتا ہوں تو اسکو کہلا دیتا ہوں روکنے سے یہ امر ضل ہے اور اگر خواہش خفی کرتا ہے اور ظاہر میں تارک ہونیکو چاہتا ہے تو اسکی سنائیہ ہے کہ اسوسپنیہ کو میں ترک کر دیتا ہوں اور کبھی نہیں دیتا اس سے معلوم ہوا کہ طریق سزا نفس کا شہوت خفیفہ پر اس طرح ہوا کہ تارک رہنے سے یہ ہے کہ شہوت غذا کو چھوڑ کر جو شخص ریاضت مبتلا ہو وہ ایسا ہے کہ بچھوڑے ڈر کیا نیچے پاس جاوے اس لیے کہ ریا کا ضرر خواہش غذا کے

ضرر سے بہت زیادہ ہے

اچھا بیان شہوت شرم گاہ کا حال

جاننا چاہیے کہ آدمی پر شہوت جماع دو فائدہ دے لیے مسلط ہوگی اول تو یہ کہ اس سے لذت حاصل کر کے قیامت کی لذتوں کو یاد کرے کیونکہ لکریہ لذت دیر پا ہوتی تو اجسام کی لذت تو نہیں جو سب زیادہ قوی ہوتی جس طرح کہ آگ کی تکلیف تکلیف دہ ہے زیادہ سو اور آرمیو کو سعادت اور جنت کی رحمت و لافانی اور شقاوت اور دوزخ سے ڈرانا بدون لذت محسوس اور تکلیف محسوس نہیں ہو سکتا جو جب دنیا میں مبتلا کوئی لذت جماع کو عمدہ پاوے گا جان لیگا کہ جنت کی لذت بہی اسطرح کی خواہ اس اعلیٰ ہونے کے دوسرے فائدہ نسل کا باقی رہنا ہے یہ تو دو فائدے ہیں مگر اس میں آفتیں ایسی بڑھتی ہیں کہ اگر آدمی اس شہوت کو ضبط کر کے اعتدال پر نہ رکھے تو دین و دنیا دونوں کو برباد کرے اس سے شریف میں رہنا اور کمال کا کمال کمال بعضوں نے طاقت سے زیادہ خیر کے یہی معنی لکھے ہیں

اس باب پر اس
اور شہوت شرم گاہ
جسکی لذت نہیں

سب شہوات سے بڑھ کر عورتوں کی شہوت ہے پھر اس شہوت سے عین درجہ ہیں مرد و عورت
 اور اعتدال افراط یہ ہے کہ عقل کو دبا لے اور مرد کو بہہ تن عورت کو ٹھیک صحبت میں مصروف کر دے اور
 سلوک طریق آخرت سے محروم کئے یا دین پر غالب ہو کر امور قبیحہ میں مبتلا کر دے اور بعض اوقات
 اسکے افراط سے کئی امر شنیع پیدا ہوتے ہیں اول ادویہ مقوی باہ کی فک کر پڑتی ہے جیسے بعض لوگ
 کھانے کے ہضم کے لیے چورن کی تلاش میں رہتے ہیں اور انکی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص زندہ
 اور سانپوں میں جا پڑا ہو اور وہ اگر کبھی اس سے غفلت کرے اور سو جاوے تو یہ کسی حیالہ سے اونکو
 جگا دے پر جب وہ ضرر پہنچاوے تو اونکی اصلاح و علاج میں مشغول ہو اس طرح شہوت غذا
 اور جماع دونوں موزوں ہیں ان سے اول ہی محفوظ رہنا چاہیے اور جب چورن یا مقویات سے
 چوگنا کر دیا تو ہر آفت سے بچنا معلوم یہاں یہ استراحت ہوتا ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے باہ کی شکایت کی تو آپ
 ہر سہ کمانیکو بتایا تو قوت باہ کی تلاش حدیث سے ثابت ہو اس کا جواب یہ ہے کہ آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم کی نو بیدیاں تھیں اور آپ پر سب کے طمنین واجب تھے اس لیے کہ غیر یہ انوکھا
 حرام تھا گو آپ طلاق بھی دیدین تو اس لیے آپ قوت چاہی تھی نہ لذت حاصل کرنے کے لیے
 دوسرے یہ کہ افراط کے باعث اوصاف خبیثہ پیدا ہوتے ہیں بلکہ کچھ اسی پر منحصر نہیں اسکی اولاد تک
 بھی اونکا اثر رہتا ہر تیسرے یہ کہ افراط شہوت سے بعض گمراہوں کو عشق سو جاتا ہے اور اس
 کمال درجہ کی حالت غرض اصلی طمع سے پائی جاتی ہے اور قوت بھی میں چو پاؤں سے بھی
 بڑھ جاتا ہے اس کے لیے کہ چوپایہ اپنی شہوت کو کسی طرح دور کر دیتا ہے اور عاشق ایک خاص شخص
 کے سوا اور طرح اپنی شہوت رنج نہیں کر سکتا گو سب خواہشوں میں بری ہے اور شرم و حیا کا
 مقام ہے مگر اس کا اعتقاد یہی ہے کہ اوسے معین شخص سے ہو یا تنگ کہ اس کے لیے ذلت پرورد
 اور غلامی اوٹھاتا ہے اور شہوت کی خدمت میں اپنی عقل کو فرمان پذیر کرتا ہے نیز نہیں
 جانتا کہ پیدائش عقل کی اس لیے ہے کہ یہ اوروں سے کام لے نہ یہ کہ خود شہوت کے مطیع ہو کر
 اوسکی اجرا کی حیلے تلاش کرے اور اگر عشق پر عورت سے دیکھو تو ایسے آدمی کا کام ہے جس کے لیے
 کوئی فکر نہ ہو اور اوس کا نشا وہی افراط شہوت ہے اوائل میں اس سے بچنے کا ڈھنگ یہی ہے
 کہ دوبارہ نہ دیکھے اور اپنی فکر میں مشغول رہے ورنہ مستحکم ہونی پر اوس کا فرق کرنا مشکل ہے

حکم عقلی رضا
 و طراز از اسطیفا
 حیدرآباد دکن ۱۲۰۵
 ۱۱

چو پر شدت شایہ گشتن بیل

حشر شبہ شایہ گرفتن بیل

اسی طرح عشق ملی اور جاہ اور اولاد اور ستار و نوازی اور تعلق و چوسر بازی و غیرہ کا ہے کہ بعض دنیا
 لوگوں پر ایسے حاوی ہوتے ہیں کہ ان کے دین و دنیا کے کام نہیں ہونے دیتے اور کیونکہ انکو
 یحییٰ نہیں لینے دیتے اگر اول میں عشق کا روک چاہے تو ایسا جیسا سوار دروازہ سے باہر ہو
 منظور یہ ہو کہ گھوڑا دروازے میں بجاوے تو اسے اشارہ باگ کا کافی ہوتا ہے ابوجہر حکام کے خلاف
 کرنا ایسا ہے کہ پہلے سے گھوڑا کو چھوڑ دیا جب وہ دروازہ میں گس گیا تو اسکی دم پکڑ لیجیے کہ
 گھوڑا چاہتا تو دونوں باتوئیں فرق نہیں دیکھتا اسلئے احتیاط ابتداء امر میں ضروری
 ہے انجام کو علاج بہت دشواری اور نہایت کوشش سے ہوتا ہے کہ نوبت جان کنڈی کی پہنچتی
 ہے خلاصہ یہ کہ اس درجہ کی افراط شہوت مذموم اور کمی کا درجہ نامرد بچانے کا ہے وہ بھی مذموم اور
 بر ہے اور اعتدال کا درجہ جو محمود ہے وہ یہ ہے کہ شہوت مطیع عقل و شرع کی رہے اور نہیں کے
 بموجب کام کرے اور جب اس میں زیادتی ہو تو اسکا توازن ہو کہ اور نکاح سے ہوتا ہے چنانچہ حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **مَعْشَرَ النَّبَاتِ عَلَیْکُمْ بِالْإِسَاءَةِ فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَعَلِیْہِ الصَّیَامُ فَالْإِسْجَا**

گھوڑا کو دروازے سے باہر نہ لے کر
 لادم پکڑ کر باہر نہ لے کر
 نکل کر اور سبکدوش نہ کر
 شہوت مطیع عقل و شرع کی رہے
 اور نہایت کوشش سے ہوتا ہے
 اسکی میں غصی
 ہونے سے اسکی طبیعت
 گندمی

ساتواں بیان مرید کے نکاح اور ترک نکاح کے حال میں

ابتداء امر میں مرید کو شغل نکاح میں پڑنا نہیں چاہیے کہ اس سے سلوک آخرت سے باز رہے گا
 اور بیوی کی محبت میں بہنس جاوے گا اور جو غیر اللہ کے ساتھ اس اختیار کرتا ہے وہ اللہ مانوں
 نہیں ہوتا اور اس بات سے دھوکا نہ پڑے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نکاح کیے تھے
 اسلئے کہ قلب مبارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچ
 نہیں سکتی تھیں تو ان پر قیاس کرنا بھیجا ہے چہ نسبت خاک را با عالم پاک آپ کا استغراق
 محبت الہی میں اس درجہ پر تھا کہ بعض مرتبہ گرمی محبت کا دلمیں یہ جوش پاتے کہ یوں خوف تھا
 کہ دل پٹ جائیگا اور اسی جوش و خروش میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ران پر ہاتھ
 مارتے اور فرماتے کہ کچھ باتیں کرتا کہ اونکے ہاتھوں کے باعث قلب پر جزیرہ قادی عمارت ہے اور سکا
 کم ہو جاوے کہ بدن مبارک کو طاقت اسکا تحمل کی نہ تھی واقع میں یہ بوجہ ایسا ہی ہو

مرید کو نکاح میں پڑنا نہیں چاہیے
 اسکی میں غصی
 ہونے سے اسکی طبیعت
 گندمی
 اسلئے کہ قلب مبارک
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کو تمام دنیا کی چیزیں
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے
 پہنچ نہیں سکتی تھیں
 تو ان پر قیاس کرنا
 بھیجا ہے

آسمان بار امانت تو انت کشید	قرعہ فال بنام من جیہارہ زوند
<p>خونکہ حضرت کی طبیعت دل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انس طبعی تھا اور خلقت کے ساتھ عارضی تاکہ بدن کو کچھ راحت ملے اور پھر جب لوگوں میں بیٹھتے تو صبر نہ آتا اور تنگ ہو کر فرماتے قَدْ أَحْضَا بِلَالٌ تَاكِهِ جس چیز میں آپ کی آنکھ نہ ٹھنڈک ملتی تھی اس میں مصروف ہو جاوے پس دوسرے شخص</p>	

عرض کیا کہ وہ تو اندھا ہے آپ نے فرمایا کہ تم تو اسکو دیکھتی ہو اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو اندھا ہونا
پس بیٹھنا اور بے ضرورت لٹکنا جائز نہیں جیسا کہ کل مروج ہو رہا ہے ان حاجت
کے وقت عورت کو مرد سے بات کرنی خواہ دیکھنا جائز ہے اور اگر مرد کا یہ حال ہو کہ عورتوں سے
تو ناگہجہ بچا سکتا ہے مگر اگر کوئی کو دیکھنے سے نہیں رہ سکتا تب بھی نکاح اولے ہے اس لیے کہ اگر کوئی
حسن پرستی میں زیادہ غرق ہے کیونکہ اگر مثلاً کسی عورت کی طرف دل رغب ہوگا تو اس سے نکاح کر کر
تسنا کو پہونچا ممکن ہے اور اگر کسی میں یہ بات مفقود ہے اسی لیے لڑکے کو گاہے دیکھنا حرام ہی بلکہ امر
کی صورت ہی اگر اچھی ہو اور ڈار ہی والے کی نسبت و لین زیادہ کپتھی ہو تو اسکی طرف بھی دیکھنا
ناجائز ہے لیکن اگر یوں کہو کہ خوبصورت اور بد صورت میں تو ہر کوئی فرق کیا ہی کرتا ہے اور اگر کوئی
چہرے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں تو اسے بچاؤ کی طرح ہو سکتا ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ ہماری غرض صرف
تمیز ہی سے نہیں تمیز اچھا اور بُرے کی سب سے شیا میں ہوتی ہے مثلاً ایک درخت ہر سو اور دوسرا کھانا
یا ایک پانی صاف ہو اور دوسرا میلایا ایک درخت میں پھول اور کلیاں ہوں اور دوسرے میں پتے
ہی نہ ہوں تو بالضرور ان میں سے ایک کی طرف طبیعت کو میل ہوگا مگر اس رغبت میں شہوت نہ ہوگی
کہ اس سے بوس نکار کیجے پس اگر کسی طرح کا حال خوبصورت شکل ہے کہ جیسے اوپر چہرین خوب صورت
اچھی معلوم ہوتی ہیں اور او میں لگاؤ شہوت کا نہیں ہوتا تو دیکھنے میں کچھ مضائقہ نہیں اور اگر
نفس میں یہ بات بھی ہو کہ کسی طرح سے اسکا قرب اور چہرہ چاہیے تو ایسی نظر نظر بد کہلاتی ہے اور
حرام ہے اور اس باب میں آدمی بہت سستی بہتے ہیں اور آئندہ کو ہلا کیوں میں پڑتے ہیں بعض تابعین
کا قول ہے کہ عجب جوان سالک پر امر کی ہم نشینی کا اتنا خوف ہے کہ اگر آئندہ کا خون نہیں اور خست
سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص براہ شہوت کسی لڑکے کی پاؤں کی انگلیوں میں بھی
گدگد ہی کرے گا تو لوطی ہوگا اور اگر بے سلف کا قول ہے کہ اس امت میں تین طرح کی لوطی ہوں گے
بعض تو صرف دیکھیں گے اور بعض مصافحہ کریں گے اور بعض فعل شنیع کے قریب ہوں گے اس سے معلوم
ہوا کہ نظر کی باعث بڑی بڑی ہمتیں پیدا ہوتی ہیں تو جب مرد اپنی نظر کے روکنے اور فکر کے ضبط کرنے
پر قادر نہ ہو تو اسکو حق میں بہتر یہی ہے کہ نکاح کرے اس لیے کہ اکثر آدمی ایسے ہوتے ہیں جنکا خوش شہوت
ہو کہہ سے کم نہیں ہوتا چنانچہ ایک بزرگ روایت کرتے ہیں کہ ابتدا اسلو کہ میں مجاہد شہوت غالب
ہوئی تو میں خدا کی درگاہ میں خوب رویا خواب میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ پوچھتے ہیں کہ تیرا کیا
حال ہے میں نے ماجرا بیان کیا او نہوں نے فرمایا کہ آگے آؤ میں بڑبگایا او نہوں نے اپنا ہاتھ

میرے سینہ پر رکھا اور سکی ٹنڈک میں نے اپنے دل اور بدن میں پانی صبح کو جو جاگا تو وہ جوش
 اپنے آپ میں نیا یا برس رفت تک ویسا ہی رہا پر غلبہ ہوا پر پینے فریاد چائی ایک شخص خرابی میں
 نظر آیا اوسنے کہا کہ اگر تجھے اپنی گردن کٹوانی منظور ہو تو تیرا علاج کروں میں نے کہا کہ بہتر او
 کہا تو گردن جھکا میں نے گردن جھکا دی اوسنے ایک نور کی تلوار میری گردن پر ماری میں گل پڑا
 اور برس رفت تک پہاچا رہا بعد ہر پہر وہی روز ہوا بلکہ اوس سے بھی سخت تو اس حال میں میں نے
 ایک شخص کو خواب میں دیکھا کہ میرے سینہ اور پیلو کے درمیان ہے اور مجھے کہتا ہے کہ جس چیز
 کا خدا کو دور کرنا منظور نہیں اوسکے دفع ہونے کے واسطے کب تک التجا کیا کرے گا پر پینے
 جاگ کر نکاح کر لیا اور اولاد ہوئی اور زور جاتا رہا پس اگر مرد کو حاجت نکاح ہو تو بشرط ارادت
 کسی حال میں نہ پوڑے یعنی ابتدا میں تو نیت اچھی ہو اور انجام میں جس خلق و سیرت میں
 آوے اور حقوق واجبہ کو ادا کرے جیسا کہ احکام نکاح میں ہم بیان کر چکے ہیں دوبارہ کہنے کی
 ضرورت نہیں اور صدق نیت کی علامت یہ ہے کہ کسی مفلس و نیا عورت سے نکاح کرے
 مالدار کی تلاش نہ کرے بعض اکابر کا قول ہے کہ مالدار عورت سے نکاح کرنے میں پانچ خرابیاں
 ہیں اول صہر کا زیادہ ہونا دوم رخصت میں لیت لعل ہونا سوم خدمت کا نکرنا چارم زیادہ
 خراج کا تعلق پنجم اگر دل چھوڑنے کو ہو تو مال کے حرص سے چھوڑنا چھٹا اور مفلس میں ایمن سے
 کوئی سہولت نہیں اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ عورت چار چیزوں میں مرد سے کم ہوتی چاہے شوہر
 وہ مرد کو حقیر سمجھو گی عمر میں قد میں مال میں اور حسب میں اور چار چیزیں نہیں بڑھ کر ہونی چاہیے
 خوب صورتی میں ادب میں پرہیز میں اور خلق میں اور علامت صدق ارادت کی دو اہم کام
 میں خلق ہی ہے بعض مرد میں نے نکاح کیا اور ہمیشہ اوسکی خدمت کرتے رہے یہاں تک کہ وہ
 شرانے اور اپنے باپ سے کہنے لگے کہ میں اس شخص کے حال میں حیران ہوں اتنی برس سو اسکا گھر
 جب پاخانہ کو جاتی ہوں لوٹے مجھے پہلے وہاں رکھ دیتا ہے اور ایک بزرگ نے ایک خوبصورت
 عورت سے نکاح کیا جب جس کے قریب آئی اوسکے چپکے نکل آئی اوسکے گروالوں کو نہایت
 سنجہ ہوا کہ اب شوہر اسکو پسند نہ کرے گی اس مرد بزرگ نے خبر پکڑ بھانہ کیا کہ میری آنکھیں کتنی ہیں
 اور بعد اسکے اندام بن گیا جب وہ عورت گھر میں آئی میں برس تک رہ کر مگر آپ نے نہیں
 کہو لہذا لوگوں نے سبب پوچھا کہا کہ میں جان بوجھ کر اندام ہوا تھا تاکہ سسرال والے رنج نہ کریں
 لوگوں کو کمال حیرت ہوئی اور کہا کہ ایسے لوگ پہلے اب دنیا میں نہیں اور ایک صوفی نے

ایک بر خلق عورت سے نکاح کیا ہمیشہ اوسکی باتیں سننے کو گون نے کہا کہ آپ طلاق کیوں نہیں
دیجیے آپ فرمایا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ شاید کوئی اور شخص اسکے باعث ایذا پہنچائی پس اگر مرد پر
نکاح کرے تو ایسا ہی ہونا چاہیئے اور اگر بے نکاح رہ سکے اور جانے نہ نکاح کرنے سے سلوک آخر
میں خلل واقع ہوگا تو نکاح نہ کرنا ہی بہتر ہے محمد بن سلیمان ہاشمی کا ذکر ہے کہ اوکو بیان اسکی از
درم کاناج ہر روز آتا تھا بصبر کے لوگوں اور علما کو لکھا کہ میں کسی عورت سے نکاح کیا چاہتا ہوں
سب با اتفاق لکھا کہ بی بی را بعدہ ویکہ آپ نکاح کریں تو مناسبت آپ نے اونکو طرح خط لکھا
بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد حمد وصلوات کے معلوم کرو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھکو آج اتنا غلبہ دیا ہے کہ
استی نیراز درم کا ہر روز آتا ہے اور کچھ دن ہی جاتے ہیں کہ پورے لاکھ کا ہر روز عنایت فرماؤ گا
اگر تم مجھکو منظور کرو تو یہ سب تمہاری ہی ہے فقط اونو بخ جواب لکھا **بسم اللہ الرحمن الرحیم**
بعد حمد وصفت کے واضح ہو کہ دنیا میں زندہ کرتے سے دل کو چین اور بدن کو راحت دو اور زانو
ریخت کر ناموجب رنج دانزدہ آپ کو چاہیئے کہ بغور سوچنیے اس قصہ کے اپنی زاواخرت کی تیگار
کرین اور معاویہ کی فکر میں لگیں اور خود اپنے نفس کو وحشی ہوں تاکہ ادرو گو نو میراث باشندین
وصی کرنیکی حاجت نہ رہے تمام عمر روزہ رکھو اور موت کے وقت افطار کرو اور میرحال بیتہ کہ اگر
خداوند کریم مجھکو اتنا عنایت کرے جسٹانگلو دیار سے یا اوس بھی دو چند سیہ چند ہوت ہی ایک لمحہ
بنے یاد انھی مجھے اچھا معلوم ہوگا فقط اسکی یہ معلوم ہوا کہ جو خیر مانع شغل الہی سے ہواسمین
نفقان سے تو مرید ہی اپنی حال اور قلب پر غور کرے اگر حرج ورہنا اچھا معلوم ہو تو فضا اور اگر
نہ رہ سکے تو نکاح بہترین ہے اور اس مرض کی تین دوائیں اول ہوکہ دوم نظر کا بندر کننا سوم
دل کو ایسے شغل میں مصروف کر لینا جو اوسپر جاوسی ہو جاوے اگر ان تنیون تبریر وان
کیفہ فارغ نہ ہو تو آخر کو نکاح ہے اسکی اوس بیماری کی جڑ جاتی رہتی ہے اور اسی وجہ سے سلف
لوگ نکاح کیطانت سنت کرتے تھے اور اپنی لڑکپنائی نکاح کردیتے تھے سعیدن لمیسے تا یمن کہ شیطان کسی
نو توقع نمین ہوا عورتوںکی مسب ضروری حال مارتا ہی اور جب اونکی عمر چوبی برس کی ہونی اور یکائے
بھی جانی رہی اور وسیعی بھی رفتوز آتا تھا اوسوقت فرمائز تکو کہ بھی عورتوںسنیز زیادہ کسی چیز کا خوف نہیں
اور عبداللہ ابن ابی وداعہ کہتے ہیں کہ میں نے کو بس جن کر بللیا کرتا تھا چند روز گیا پہلے ایک روز جب گیا تو پہلا
کہ کہاں تھی؟ کہا کہ میری میوی مرغی تھی اس لیے حاضر ہی سے مقصر رہا آپ فرمایا کہ تشریف لکھو اطلاع
دے کہ وہ آقا... ..

عرض کیا کہ حضرت میری دو چار پیسہ کی اوقات ہو مجھے کون بیٹی دیتا ہوں آپ فرمایا کہ میں دیتا ہوں شہوت
 عرض کیا کہ آپ دینگے فرمایا کہ ہاں اور خطبہ پڑھ کر تھوڑی سی مہر پر اپنی لڑکی کا نکاح مجھ سے کر دین
 وہاں سے اڑھا اور خوشی کے مارے پول رہا تھا اور یہ سوچتا تھا کہ کس سے اُدھار لون کیا کروں؟ اپنے
 مغرب کا وقت ہوا میں نماز پڑھ کر آیا اور چراغ جلایا روزہ افطار کر کے روٹی اور تیل کھا لیسیا
 اتنے میں دروازہ سے دستک کی آواز آئی میں نے پوچھا کون ہے کہا سعید میں نے بہت فکر کیا
 کہ کوئی نہ سعید ہیں خیال میں نہ آیا اور سعید بن اسیب کا وہ بیان بھی نہ تھا کیونکہ وہ ہونے
 چالیس برس سے مسیحی کے سوا جانا بالکل ترک کر دیا تھا جب میں دروازہ پر آیا تو دیکھا کہ اسیب
 بن اسیب ہیں مجھ کو خیال ہوا کہ شاید کوئی ضرورت آپ کو ہوئی ہوگی میں نے عرض کیا کہ آپ
 مجھے کیوں نہ بلوایا فرمایا کہ تمہاری پاس آنا ہی مناسب تھا میں نے پوچھا کہ کیا حکم ہے فرمایا کہ
 نکاح کیا تھا مجھے تمہارا اکیلا سونا برا معلوم ہوا اس لیے تمہاری بیوی کو پہنچانے آیا ہوں میں نے
 جو دیکھا تو واقع میں وہ نیکیجت اونسکے پیچھے کھڑی ہوئی ہے انہوں نے اوسکا ہاتھ پکڑ کے دروازہ
 کر دیا اور دروازہ کو بند کر دیا وہ عورت مارے شرم کے گر پڑی میں نے دروازہ کو خوب بند کر دیا
 پھر جس پیالے میں روٹی اور تیل رکھا تھا اوسکو چھراغ کے سامنے سے ہٹایا کہ عورت کی نظر
 اوس پر نہ پڑے پھر عیت پر چڑھ کر اپنے ہمسایوں کو پکارا سب جمع ہو گئے پوچھا کیا حال ہے میں نے کہا
 کہ سعید بن اسیب آج دنگو اپنی بیٹی مجھے بیاہی تھی اب رات کو مجھے خبر ہوئی نہ تھی وہ اوسے
 یہاں پہنچا گئے لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ کیا سعید نے تمہارا نکاح کیا ہے میں نے کہا ہاں
 او ہونٹ پوچھا کہ لڑکی کھ پیچ میں نے کہا ہاں تو سب لوگ اوسکے پاس گئے اور میری والدہ کو
 جو خیر پہنچی انہوں نے آکر کہا کہ اگر تین دن تک تو نے اوسکو چھڑا تو کہی منہ نہ کھونگی
 تین دن میں ہم اوسکو شیک کر لین گے تب مضائقہ نہیں تین دن میں علم ہی ہوا پھر جو میں نے
 اوسکو دیکھا تو نہایت خوبصورت کلام اللہ کی حافظ اور طریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی عالم اور حقوق شوہر سے واقف پایا ایک مہینے تک نہ سعید بن اسیب میرے پاس آئے اور نہ میں
 پاس گیا بعد مہینے کے میں گیا تو آپ حلقہ میں تھے میں نے سلام کیا آپ نے جواب سلام دیکر کہجھا
 جب لوگ اٹھ گئے اوسوقت پوچھا کہ اوس آدمی کا کیا حال ہے میں نے کہا کہ بہت اچھا حال
 کہ دوست خوش ہوں اور دشمن جلدیں کہا کہ اگر کوئی بات خلاف مرضی پاؤ تو لاٹھی سے
 خبر لینا میں نے کہا کہ چلا آیا انہوں نے ہمیں نہرا درم میرے پاس بھیج دیے اور یہ لڑکی وہی تھی جس

عبد الملک بن مروان اپنے بیٹے ولید کے ساتھ اپنے عہد خلافت میں نسبت چاہتے تھے مگر عبد
بن اسیبہ انکار کر دیا تھا اور عبد الملک نے ایک حیلہ قائم کر کے اونکے سو کوڑے مارے تو ابو
جابر نے موسم میں ایک گھڑا لٹنڈا اون پر ڈالا تھا اور کھل کا کرتہ پہنایا تھا پس اون کا
اوسے رات رخصت کر دیا کمال دینداری اور احتیاط کی دلیل ہے خواہ اللہ خیر بخیر

آٹھواں بیان فضیلت اوس شخص کا جو زنا اور نظر سے

جانتا چاہیے کہ شہوت شرک گاہ سب شہوات انسانی سے غالب ہو اور پیمان کے وقت سے
زیادہ عقل کے تا فرمان علاوہ اس کو اوس کا نتیجہ ایسا برہم کہ جس سے شرم آتی ہے اور اوس
مبادرت سے خوف معلوم ہوتا ہے اور لوگ جو اسکی مبادرت نہیں کرتے تو یا عاجزی کر سب
یا لوگوں کے خوف کے باعث یا حیا کے مارے یا حشمت بچانے کی جہت سے نہیں کرتے اور نہ
سے کسی میں ثواب نہیں اسیلئے کہ ہمیں ایک خط نفس کو دوسرے پر ترجیح دینی ہے ہاں
ان موانع میں ہی ایک فائدہ ہے کہ وہی گناہ سے محفوظ رہتا ہے کسی سبب سے بچے مگر درجہ اور
ثواب ہمیں ہے کہ باوجود قدرت اور عدم موانع کے صرف خدا کے خوف سے زنا کرنے جھکے
جبکہ شہوت صادق موجود ہو اور یہ درجہ صدیقین کا ہے اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا ہے من عشق ففکتہ فمات فہو شہید اور فرمایا کہ سات آدمیوں کو قیامت کے
روز اللہ تعالیٰ عرش کے سایہ میں جگہ دیگا اور اوس دن سوا اوسکے کہیں سایہ نہوگا اور ان میں سے
ایک وہ شخص بھی ہوگا جسکو کوئی عورت خوبصورت حسب نسب والی اپنی طرف بلاوے اور
جواب میں کہے کہ اے اللہ! میں نے اپنے رب سے عہد لیا ہے کہ میں اس سے بچوں گا اور وہ
اور اوسکی رغبت کو مشہور و معروف ہے جس پر خداوند کریم نے اپنی کتاب مجید میں اونکی ثنا کی ہے
اور آپ اس باب میں سبک امام ہیں حضرت سلیمان بن یسار جو بہت خوبصورت جوان تھے
اونکا ذکر ہے کہ ایک عورت اونکے گھر آئی اور اوسے مباشرت کی طالب ہوئی اونہوں نے انکار کیا
اور اوسکو گھر میں چھوڑ رہا گئی رات کو خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور اونکی
خدمت میں عرض کیا کہ تم یوسف ہو اور انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں وہ یوسف ہوں کہ ارادہ
کیا تھا اور تو وہ سلیمان ہے کہ ارادہ بھی نہ کیا یعنی آپ خود لقمہ موت باہو ہو رہا تھا کہ ان کا
کی طرف اشارہ فرما کے اونکی مدح کی اور ایک اور عجیب قصہ انہیں کا مذکور ہے کہ ایک فریسی کے تھے
اک بار منہ سے جم کے لئے نکلے جب انوا میں پہنچے تو انکار فریق دسترخوان لیکر کچھ خریدی

اس شخص کا منہ
اور پادشاہ کا
منہ کو چھو گیا
تو وہ شہید ہوا
وہی گناہ ہے کہ
عہد اس اور اسکی
نہیں سبب ہے
کہ جبکہ اس کا
دست ہے
نہیں سبب ہے
کہ جبکہ اس کا
دست ہے
نہیں سبب ہے
کہ جبکہ اس کا
دست ہے

بازار چلا گیا اور خیمہ میں بیٹھے رہے ایک بدوی عورت کی نگاہوں نے حسن جمال پر چڑی نذر جان
عاشق ہو گئی اور سہارے اتر کر سامنے آکر کھڑی ہوئی اور چونکہ خود بھی مہ پارہ تھی برقع اٹھا کر
چاند سورج کی جوت ملائی اور اوسنے کہا کہ مجھے کچھ دیجیے انہوں نے جانا کہ کہا نا لگتی ہے یہ روٹی
لیکرو دینے لگے اوسنے کہا کہ میں نہیں لگتی سیری تمنا وہ امر ہے جو میان بیوی میں ہوتا ہے آج
فرمایا کہ تم کو شیطان میرے پاس لایا ہے پر اپنا سر گھٹنوں کے اندر کر کے خوب زور سے رونے لگے جب
اوسنے یہ حال دیکھا تو اپنا سامنے لیکر اپنے گھر چلی گئی جیسا و نگار فریق آیا تو دیکھا کہ روتے روتے گھڑی
سوچ گئی ہیں اور گلا پڑ گیا ہے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں آپ نے فرمایا کہ کچھ نہیں مجھے لڑکی یاد
آگئی تھی اوسنے کہا کہ کوئی اور بات ہے تین منزل میں آگیا لڑکی کہی یاد نہ آئی آج کیا شاعرین
بہت سے اصرار ہے جو پوچھا تو آپ نے بدوی عورت کا قصہ کہہ دیا وہ شخص دسترخوان لکھ پوٹ
پوٹ رونے لگا او انہوں نے پوچھا کہ تو کیوں روتا ہے اوسنے جواب دیا کہ میں سیلے روتا ہوں
کہ اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو مجھ سے نہ رہا جاتا معصیت میں مبتلا ہو جاتا توڑی دیر تک دونوں
روتے رہے جب مکہ میں پہونچے اور طواف اوسچی کے بعد حجر اسود کے پاس آئے تو سلیمان سام
گوٹ مار کر بیٹھ رہے اور اونکو نیند آگئی تو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص درازت خوبصورت
لباس فاخرہ پہنے اور عمدہ خوشبو لگائے ہوئے ہو او انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں فرمایا کہ
میں یوسف ہوں پوچھا کہ یوسف صدیق فرمایا کہ ہاں عرض کیا کہ آپ کا حال زلیخا کے
ساتھ بڑا عجیب ہے آپ نے فرمایا کہ تمہارا حال ابو والی عورت کی ساتھ اوس سے بھی زیادہ عجیب
اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ
سننا ہو کہ زمانہ گذشتہ میں تین آدمی چلے جاتے تھے رات کو ایک غار میں ہے ایک تہہ تھا
سہارے ایسا اگر کہ اوٹل کا منہ بند ہو گیا اس میں کہنے لگے اپنے اپنے عمل صالح یاد کر کے خدا سے
دعا مانگو شاید اونکی برکت سے یہ تہہ سرک جاوے ایک نے اونہیں سے کہا کہ اتھی تو جانتا ہے
کہ میرے بابا بپ بوڑھے تھے اور میں شام کا کھانا پہلے اونکو کھلا دیتا تھا جب پھر گھر والوں باور
جانور و نکودیتا تھا ایک روز چھک چارہ لانے میں دیر ہو گئی تو وہ سو گئے اور میں اونکے لیے روہ
دو ہکر اونکے پاس لے گیا تو سوتا پایا مجھ کو جگانا اسپانہ معلوم ہوا پس لہ ہاتھ میں لیے اونکے
پاس جتھ تک کھڑا رہا میرے پیرے پاؤں پر لوٹا کیے مگر میں نے بابا بپ سے پہلے اونکو دینا چاہا
نخا نا جب صبح کو دے پی چکے تب اور نکودیا الہی اگر تو یہ جانتا ہے کہ یہ کام میں صرف پیری

رضا مندی کے لیے کیا ہے تو اس بلا سے نجات فرما اسکی دعا سے وہ پتر اتنا سر کا کہ آسمان
سوچنے لگا دوسرے نے کہا کہ اگلی تو جانتا ہے کہ میں اپنے چچا کی بیٹی پر عاشق تھا اور اس سے
وصال کی استدعا کی مگر اس نے انکار کیا جب اسکو قحط سالی میں تکلیف ہوئی تو میرے پاس آئی
میں نے ایک سو میں اشرفیان دین بشر طیکہ مجھے انکار نہ کرے اس نے میرا کہنا مان لیا لیکن جیسے
اوس صحبت کرنا چاہا تو اس نے کہا کہ خدا کا خوف کرنا حق میرا تنگ ست کر میں ڈر گیا اور اسکو
چوڑ دیا اور جو کچھ دے چکا تھا وہ بھی نہ لیا اور محبت بھی بدستور رکھی اگلی اگر یہ امر میں تیری
خوف سے چوڑا تھا تو تو ہماری مصیبت کو ٹال دے اسکی دعا سے وہ پتر تھوڑا اور سر کا گیا مگر پتر
راستہ نہوا کہ اوس میں نکل سکیں تیسرے نے کہا کہ اگلی میں نے ایک بار چند مزدوروں کو کام پر
لگایا تھا اور اسکی مزدوری چکا دی تھی مگر ایک فردور اپنی مزدوری چوڑ کر چلا گیا میں نے اسکو
اوسکے پیچھے بڑایا یہاں تک کہ بہت سا مال ہو گیا جب وہ مدت کے بعد مجھے مزدوری مانگ کر آیا
تو میں نے جھگڑا اسکا مال تھا اونٹ اور گائے اور بکری سب وکھا دیا اور کہا کہ یہ سب تیرے اوس
کہا کہ بندہ خدا کیا ہنسی کرتے ہو میں نے کہا کہ ہنسی نہیں ہے یہ تیری ہی مزدوری کی تجارت ہے
ہوئی ہیں انکو لجا وہ اون سب کو ہانک لے گیا اور کچھ بچوڑا اگلی اگر یہ امر میں تیری رضا کی
خاطر کیا تھا تو تھو کہو بلا سے نجات عنایت فرما میں اسکو دعا کے بعد وہ پتر بالکل علیحدہ ہو گیا اور
سبھوں نے اپنی اپنی راہ لی یہ حال وضیعت تو اسکی ہے جس نے اپنے آپ کو شہوت رانی سے
بچایا اور پارسار ہا اسکی قریب وہ شخص بھی ہے جو انکھ کی شہوت رانی سے محفوظ رہے کیونکہ زمانہ
کی ابتدا نظر ہی سے ہوتی ہے اس لیے کہ نظر کار و کنا بھی اور ہم اور شکل ہے اس لیے کہ اسکو سہل تھو
کر لیا ہے اور اسکا خوف بہت نہیں ہے حالانکہ حسی آفتیں ہیں سب کا مشا نظر ہے ایک بار وہ
میں سے تو مواخذہ نہیں ہوتا مگر دوبارہ تاکنے پر مواخذہ ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
لَا تَكُونُوا لِأَعْيُنِكُمُ التَّائِبَةُ مَرَّوْاسٍ نَظَرُهَا بَرٌّ وَعَلَاءُ بَنٍ زَيْدٍ فَرَمَاتٍ هُنَّ كَهْنٍ كَهْنٍ كَهْنٍ كَهْنٍ
چادر پرست ڈال اس لیے کہ نظر تخم شہوت و ملین ہوتی ہے اور انسان جب کبھی عورت یا لڑکے
پر نظر ڈالتا ہے تو کم ایسا ہوتا ہے کہ دوبارہ نہ تاکے پس جب جمال کا خیال مد نظر ہوگا تو دوبارہ
دیکھنے پر طبیعت راغب ہوگی اوسوقت اپنی نفس میں یہ ٹھہر لے کہ دوبارہ دیکھنا عین حماقت ہے
کیونکہ دو حال سے خالی نہیں اگر دوسری دفعہ میں صورت اچھی معلوم ہوئی تو نفس مقتضی
شہوت کا ہوگا اور اسکو ملنے کی نہیں تو بجز دامن حسرت اور کیا بات تھو آگیا اور اگر بری معلوم ہوئی

اس کا تیری تیرے
اول بار کا وہ تھا
والا لگا دوسری کا
دیکھنا نہوا کہ
بہر ایت یہ پتر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں کہ
نظر کا وہ تھا

تو جس واسطے دیکھتا تھا بعضے حصول لذت کے لیے وہ حاصل نہوگی تو گناہ بے لذت میں مبتلا ہوگا
 ہر صورت یا حسرت سے ہم آغوش ہوگا یا لذت کو نہ حاصل ہونے سے ہمکنار اور دونوں میں
 بیکار ہیں اور اگر آنکھیں بند کر لیا دین تو بہت سی آفتیں نل پر سے جاتی رہتی ہیں اور اگر
 سے خطا ہی ہوے اور باوجود قدرت اپنی آپ کو زنا سے بچا یا تو یہ بڑے زور اور نہایت توفیق کا
 کام ہے ابو بکر بن عبداللہ مرقی روایت کرتے ہیں کہ ایک قصاب اپنی ہمسایہ کی کوڑھی پر عاشق
 ہوا جب اسکی مالک نے اسکو کسی کام کے لیے دوسرے گاؤں بھیجا تو قصاب اسکو پیچھے ہوا اور
 خواہاں اس کو سن لٹھی نے کہا کہ جتنا تم مجھے چاہتے ہو اس سے زیادہ میں تمہیں چاہتی ہوں مگر
 اس بات سے درگزر کرو کہ مجھ کو خدا کا خوف معلوم ہوتا ہے اسنے کہا کہ جب تجھے خوف ہی تو مجھے
 نہوگا غصہ کہ تائب ہو کر پھر بعد اسکے اسکو اس شدت کی پیاس لگی کہ قریب مرنے لگا
 اتنے میں انبیاء بنی اسرائیل میں کسی کا قاصد ملا اسنے اس سے حال پوچھا اسنے کہا کہ میں
 پیاسا ہوں نبی کے قاصد نے فرمایا کہ آؤ ہم تم و عاکرین کہ خدا تعالیٰ اس گاؤں میں جاتی تک ابر کا
 سایہ ہم پر کر دے اسنے کہا کہ میں نے کوئی کام نیک نہیں کیا کہ دعا مانگوں تم دعا مانگو قاصد نے کہا
 کہ اچھا میں دعا مانگتا ہوں تم آمین کہنا پھر قاصد نے دعا شروع کی اور قصاب آمین کہتا گیا یہاں تک
 کہ ایک بادل کانٹرا ان دونوں سر پر ہو گیا اور گاؤں میں پہنچ گئے جب فصائی اپنے مکان
 کی طرف گئے جدا ہوا تو ابر ہی اس کے ساتھ ہی ہو لیا قاصد نے کہا کہ تم تو کہتے تھے کہ میرے پاس کوئی
 عمل نیک نہیں دعا پنے مانگی تھی اور آمین تم نے کی تھی اور بادل دونوں پر آیا تھا اب کس طرح
 تمہارے ساتھ ہو لیا اپنا حال مجھ سے کہو اسنے قصہ تو بہ کا بیان کیا قاصد نے کہا کہ خدا کے نزدیک
 تائب کا وہ درجہ ہے کہ کسی کا نہیں اور احمد بن سعید اپنے باپ سے نقل ہیں کہ کوہ میں ہماری پاس
 ایک جوان نہایت شکیل و خوبصورت و خوش سیرت عابد رہتا تھا کہی مسجد جامع ہو گیا جدا
 نہوتا ایک عورت جمیلہ عقیدہ اسکو دیکھ کر فریفتہ ہوئی اور مدت تک ویسے ہی رہی ایک روز وہ
 شخص مسجد کو جاتا تھا اسکی راہ میں کہی ہو گئی اور کہنے لگی کہ میا نصاحب چمکے میں کہوں آؤ
 سن لیجیے پھر جو زمین آوے سو کیجیے مگر شخص مذکور نے کچھ نہ کہا اور چلا گیا پھر جب وہ گھر کو جانے لگا
 پھر استہروک کر کہا کہ میری بات سنتی جاؤ اونہوں نے گردن جو کالی اور بڑی دیر کے بعد فرمایا
 کہ یہ تمہاری جگہ ہے مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ کوئی مجھ پر تعنت کرے اسنے کہا کہ میں جو یہاں گھر
 کہی ہوں تو یہ بات نہیں ہے کہ تمہارا حال نہیں جانتی بلکہ خدا نکری کہ لوگوں کو میری طرف سے

ایسا ویسا حال معلوم ہو کہ مجھ کو جو خود اس جیسے کام میں تمہاری پاس نہا پڑے مجھے خود معلوم ہے کہ لوگ توڑی سی بات کو زیادہ جانا کرتے ہیں اور تم لوگ عابد بنش آئینہ کے ذرا سی بات سے تلو عیب لگ جاتا ہے مجھے سو کی ایک بات یہ کہنی ہے کہ

سایا ہے جس نے نظر و عین میری جہد و کھیتی ہوں اور ہر تو ہی

تو تیرے اور تیرے معاملہ کو خدا ہی چکا ہے راوی کہتا ہے کہ وہ جوان یہ شکر کہ چلے گئے اور نماز پڑھتی جا ہی مگر سمجھ میں نہ آیا کہ کیا پڑھتے ہیں ایک پرچہ کاغذ لیکر اوپر ایک رقعہ لکھا کہ سے نکلے دیکھا کہ عورت راہ میں اسی جگہ کھڑی ہوئی ہے وہ رقعہ اسکی طرف پہنچ گئی کہ چلا آئی مضمون رقعہ کا یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اے عورت آگاہ ہو کہ جب بندہ نماز فرمائی خدا کی کرتا ہے تو وہ بروہاری فرماتا ہے اور جب دوبارہ کرتا ہے تب بھی پردہ پوشی فرماتا ہے گنہ بیند و پردہ پوش شد بکلمہ اور جب گناہ کو اپنا شکار کر لیتا ہے تو پھر اوپر ایسا غضب نازل ہوتا کہ نہ اسکو زمین و آسمان سہا سکیں نہ پہاڑ و اشجار نہ درود و دامن

بہ تہدید گر کر شد تیغ حکم یہ بانند کر و بیان جسم و بکلمہ

پس ایسے غضب کی کسکو طاقت ہو اور جو تو نے بات کہی تھی وہ اگر باطل ہے تو یاد کر اسدن کو کہ آسمان گئے ہوئی تہنہ کی شکل کا ہو گا اور پہاڑ دہنی روئی کی طرح اصولت جہاں اور دبدبہ بھاری اسن و روشور یہ ہو گا کہ تمام لوگ گھٹنے کے بل گرے ہو گئے ہو گئے اور سیر حال یہ ہے کہ میں اپنی نفس کی اصلاح نہیں کر سکتا تا بدگیرے چہ رسد اور اگر تیرا مقولہ حق ہے تو اس طیبیہ تہلے تہلے ہوں کہ تمام درودوں کی دوا کرے اور جملک بیماریوں کا علاج فرما دے وہ داتا پاک امیر اجل شنائی کی ہے اسی کی طرف صدق و سچ کرنا چاہیے اور مجھو تیری طرف سے بھی آیت کافی ہے و انزلہم منہم من کان ذوق القلب لکما الخدایہ کا ظہیر مالا لظالمین من جہیم و استغیر طاع یعلم الخ لایعین الخ اس آیت سے کوئی منہ نہیں ہوتا فقط پھر وہ عورت بعد جہد آئی اور راہ میں کھڑی ہوئی جب اس شخص نے اسکو دور سے دیکھا کہ کو لوٹنے کا ارادہ کیا کہ اسکی صورت نظر نہ پڑے اوستے کہا کہ کیوں جاتے ہو آج کے سوا کسی ملاقات نہو گی اب خدا ہی کر بیان ملیں گے یہ کہ خوب روئی اور کہا کہ میں خدا سے دعا کرتی ہوں جسکے ہاتھ میں تیرا دل ہے کہ مجھ پر تیری شکل آسمان کرے لیکن مجھکو کوئی نصیحت اور وصیت کر کہ اوپر عمل کروں و نہی کر کہ میں بھی نصیحت کرتا ہوں کہ اسے آپ کو اپنی نفس سے بچائی رکھنا اور یہ آیت یاد رکھنا و ہوا

اور ہر ہندی و تلو اس نزدیک الی ہون کی جہت و پوچھنے والوں کی رہا ہو ہون لکھا اور ہر ہندی و تلو اس نزدیک الی ہون کی جہت و پوچھنے والوں کی رہا ہو ہون لکھا اور ہر ہندی و تلو اس نزدیک الی ہون کی جہت و پوچھنے والوں کی رہا ہو ہون لکھا

اللہ تعالیٰ سے فاکر باللیل و علیہا رحمۃ اللہ سارا اس عورت کی زبان میں منہ وال لاری مرید
نبی زیادہ روزنا شروع کیا اور ہر اقامتہ کے بعد پڑھ کر چلی آئی اور خدا تعالیٰ کی عبادت میں چند
مصروف رہا اسی سبب میں مرگئی وہ جوان اور سکویا کر کے رویا کرتے لوگ پوچھتے کہ مصرع
ایسا باد صبا این ہمہ اور دہشت آپ ہی تھی تو اسکو مایوس کیا تباہ کیوں روتے ہو
فرمایا کہ میں نے بھڑکے گر بہشتن روز اول اسکی طمع کو اول ہی دفعہ فوج کر ڈالا اور اس
کنارہ کشی کو خدا کے بیان اپنے لیے ذخیرہ کیا اب یہ شرم آتی ہے کہ یہ ذخیرہ کہیں نہیں جاوے
باب کسر شہوتین تمام ہوا اسکو بعد اوقات زبان مذکور ہوتے ہیں وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ اَوَّلًا وَاٰخِرًا
وَصَلَّی اللہ عَلَیْکَ اَیُّہَا عَبْدُہُ مَصلیٰ عَلَیْکَ مِنْ اَہْلِ الْاَرْضِ وَالسَّمَاءِ

باب چهارم آفات زبان مین

<p>اسرار ولی کیے وودیت بزبان اللہ شد تیرے ہین کیا کیا احسان</p>	<p>رباعی کر احسن تقویم میں پیدا ہوا پیرائے نبی سے من صمت سنوایا</p>
---	---

جانتا چاہیے کہ زبان اگرچہ ایک مضغہ گوشت ہی مگر خدا تعالیٰ کی بڑی نعمتوں اور صناع
الطیفہ میں سے ہے اسکا گناہ بھی سب سے زیادہ ہے اور طاعت بھی بڑا بکر ہے کیونکہ کفر و ایمان
جو پرلے درجہ کی لطیفانی و طاعت کہلاتی ہیں وہ زبان کی شہادت سے ظاہر ہوتی ہیں کوئی
سنی چیز معدوم ہو یا موجود خالق ہو یا مخلوق معلوم ہو یا مہوم خیالی ہو یا طبعی سب کو ب
زبان پر آتے ہیں اور انکی نفی و اثبات میں تعرض کرتی ہے مثلاً جس چیز پر علم حاوی ہوتا
اوسکو زبان ہی سے بیان کرتے ہیں خواہ حق ہو یا باطل اور علم کسی کوئی چیز باہر نہیں اس لیے
زبان پر سب طرح کے نکورات آسکتے ہیں اور یہ ایک ایسی خاصیت ہے کہ اور اعضا میں نہیں پاتی
مثلاً انگشت رنگ کی چیز کی صورتوں کے سوا اور چیز نہیں دیکھ سکتی کان آواز کے سوا نہیں سن سکتا
ہاتھ اجسام کے سوا نہیں پہنچ سکتا اس لیے سب اعضا کو جاننا چاہیے مگر زبان کا میدان سینے
اسکے لیے کچھ حد و اتنا نہیں جیسے خیر کے بولنے پر قادر ہی ویسے ہی شر کے بولنے پر قادر ہوتی ہے
پس جو کوئی اپنی زبان کو اختیار میں نہ رکھے نہ معلوم شیطان اوس سے کیا کیا کہلائی اور کس
گڑھے میں ڈکھیلے گا کیونکہ لسانہ علی متاع اخرہ الا حصائدنا السنہ و حوت صیغہ ہرمان بھی
شرارت سے وہی بچے گا جو اوسکو لگام شرع و مہر ہکا اور منہ سے بات وہی نکالے گا کہ جبین فقہ دیا
یا آخرت کا ہوا و جس بات کی ابتدا و انتہا میں کچھ شک پاویگا اوسکو زبان تک نہ لاویگا اور میں

اور میں نے اندھا پن
میں دو گن کو نہ لگا
بل دوزخ میں گر کر
ان کو زبان کی سیڑھی
اقوال ۱۳ غلط ہے

معلوم کرنا کہ کس بات کا کتنا اچھا ہے اور کس کا برا بہت دقیق ہو اور اس کو اور عمل کرنا اور یہی
 دنیا و مشعل انسان کے حق میں سب اعضا و زیادہ نافرمان زبان ہے کیونکہ اس کے ملازمین
 و راہبہ شقت نہیں ہوتی اور از انجا کہ خلق اسکی آفات سے بچنے اور مضرت سے خوف کرنے میں
 سہل انکاری کرتی ہے حالانکہ یہ انسان کے بہکانے کو شیطان کے بڑے اوزاروں میں سے
 اس لیے ہم اللہ کی مدد و توفیق سے سب آفتیں زبان کی ایک ایک مع تعریف و سبب اور اسے
 احتراز کی تدبیر مفصل لکھتے ہیں اور اخبار و آثار جو انکی مذمت میں وارد ہیں وہ بھی نقل کریں گے
 قبل ذکر آفات کے فضائل خاموشی کے لکھتے ہیں بعد اسکو میں آفتیں جو زبان سے متعلق ہیں
 ذکر کریں گے اس طرح کہ اول جو سبب ادنی ہوگی اسکو لکھیں گے بعد اوس سے زیادہ پیراوس سے
 زیادہ اس طرح آخر تک مرتب لکھیں گے

بیان زبان کے خطرہ کے بڑے ہونے کا اور فضیلت حدیث کی

معلوم کرنا چاہیے کہ زبان کے باعث اندیشہ بہت بڑا ہے اور اوس سے بچنے کی صورت بجز
 سکوت کے اور کوئی نہیں اس واسطے شرع میں سکوت کی ہرج و مرج و ترغیب پائی جاتی ہے چنانچہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صمت نجا اور فرمایا الصمت حکم و قلیل فاعلہ یعنی خاموشی
 حکمت اور احتیاط کی شے ہے اور عبداللہ بن سفیان اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے
 آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اسلام میں کوئی ایسی بات ارشاد فرما دیجیے کہ پہر آپ کیچے
 کسی سے پوچھنے کی فہمت نہ آوے آپ نے فرمایا کہ قُلْ اَمْنْتُ بِاللّٰهِ اَسْتَقِیْمُ پھر انہوں نے
 عرض کیا کہ میں کس چیز سے بچوں آپ نے اپنے دست مبارک سے زبان کی طرف اشارہ فرمایا
 کہ اس سے بچو اور عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
 عرض کیا کہ نجات کی کیا صورت ہے آپ نے فرمایا اَمْسَكَ عَلَیْكَ لِسَانَکَ وَ لَیْسَ عَدُوُّکَ
 وَ اَبَاکَ عَلَیْکَ مِمَّنْکَ اوسہل بن سعادی فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں تکفل فی مابین رَجُلَیْکَ
 وَ رَجُلَکَ مَا تَکْمَلُ لَہُ بِالْجَنَاحِہُ اَوْ فَرَمَیَا مَنْ قِی شَقِیْقَہُ وَ بَدَّ بِصَوْلَہُ فَقَدِی الشَّکْلَ
 یعنی شخص اپنے شکر و شرمگاہ اور زبان کے سر پر چادہ شب نے محفوظ رکھو کہ اکثر لوگ انہیں تین شہور
 تباہ ہوتے ہیں اور اسی لیے ہم نے بھی بعد بیان شہوتین کے آفات زبان کی تشریح کو مقدم سمجھا
 اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی باعث جنت میں
 کثرت سے جاوین گے آپ نے فرمایا اللّٰہی اللّٰہ حسن الخلق اوجب یہ پوچھا کہ وہ موزن میں کس چیز کو

معلوم کرنا چاہیے کہ زبان کے باعث اندیشہ بہت بڑا ہے اور اوس سے بچنے کی صورت بجز سکوت کے اور کوئی نہیں اس واسطے شرع میں سکوت کی ہرج و مرج و ترغیب پائی جاتی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صمت نجا اور فرمایا الصمت حکم و قلیل فاعلہ یعنی خاموشی حکمت اور احتیاط کی شے ہے اور عبداللہ بن سفیان اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اسلام میں کوئی ایسی بات ارشاد فرما دیجیے کہ پہر آپ کیچے کسی سے پوچھنے کی فہمت نہ آوے آپ نے فرمایا کہ قُلْ اَمْنْتُ بِاللّٰهِ اَسْتَقِیْمُ پھر انہوں نے عرض کیا کہ میں کس چیز سے بچوں آپ نے اپنے دست مبارک سے زبان کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس سے بچو اور عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ نجات کی کیا صورت ہے آپ نے فرمایا اَمْسَكَ عَلَیْكَ لِسَانَکَ وَ لَیْسَ عَدُوُّکَ وَ اَبَاکَ عَلَیْکَ مِمَّنْکَ اوسہل بن سعادی فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں تکفل فی مابین رَجُلَیْکَ وَ رَجُلَکَ مَا تَکْمَلُ لَہُ بِالْجَنَاحِہُ اَوْ فَرَمَیَا مَنْ قِی شَقِیْقَہُ وَ بَدَّ بِصَوْلَہُ فَقَدِی الشَّکْلَ یعنی شخص اپنے شکر و شرمگاہ اور زبان کے سر پر چادہ شب نے محفوظ رکھو کہ اکثر لوگ انہیں تین شہور تباہ ہوتے ہیں اور اسی لیے ہم نے بھی بعد بیان شہوتین کے آفات زبان کی تشریح کو مقدم سمجھا اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی باعث جنت میں کثرت سے جاوین گے آپ نے فرمایا اللّٰہی اللّٰہ حسن الخلق اوجب یہ پوچھا کہ وہ موزن میں کس چیز کو

زیادہ جاوین کے فرمایا کہ لا اِجْفَالُ الْعَمَلِ وَالْفَرْجِ اس حدیث میں فہم سے مراد افات زبان بھی ہو سکتی ہے
 کیونکہ منہ زبان کا عمل ہے اور حکم بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اوس کے بہرنے کا راستہ منہ ہی ہے اور حضرت
 معاذ بن جبل نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم جو بولتے چلتے ہیں اس پر ہم سے مواخذہ ہوگا
 آپ فرمایا **كَلِمَاتٌ يَخْرُجْنَ مِنْ جَنَبِ النَّاسِ وَلَهُنَّ لَكِبَاتٌ فِي الْاَسْمَانِ** اے لوگو! کلمات ایسی نکلتی ہیں جن سے لوگوں کو
 اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کوئی بات قابل تمسک بخوارشاد فرمائی آپ نے فرمایا
قُلْ لِّیْ اِنَّ لَہٗمَّ اسْتَعِمْ اوستون نے عرض کیا کہ جس خیر کا آپ مجھ پر زیادہ خوف ہو وہ کیا ہے آپ نے
 اپنی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا کہ یہ ہے اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے جب آپ سے پوچھا کہ اعمال
 میں فضائل کونسا ہے آپ نے اپنی زبان نکال کر اوس پر انگلی رکھی یعنی سکوت افضل اعمال ہے اور حضرت
 انس بن مالک سے یہ حدیث مروی ہے کہ **كَانَ یَسْتَعِمْ اِیْمَانُ الْعَبْدِ حَتّٰی یَسْتَقِمْ قَلْبُہٗ وَلَا یَسْتَقِمْ**
قَلْبُہٗ حَتّٰی یَسْتَقِمْ لِسَانُہٗ وَلَا یُكْثِلُ الْجَنَّةَ سَاجِدٌ اے ایمان والا! تیرا دل قائم نہ ہو گا جب تک کہ تیرا لہجہ
 اور حید بن جبیر روایت کرتے ہیں کہ آپ فرمایا جب صبح ہوتی ہے اعضا کے سببان سے
 کہتے ہیں کہ ہمارے باب میں ذرا کھوف رکھنا اگر توسیدہ ہی رہی تو ہم بھی رہیں گے ورنہ تو میری
 ہوئی تو ہمارا بھی یہی حال ہوگا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر
 رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو ہاتھ سے پکڑ کر کہیں پہنچے تھے آپ نے پوچھا کہ اے نائب رسول! یہ
 صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کیا کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس نے مجھے بہت ناگ چنے چبا دی ہیں اور حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسمین کوئی ایسا عضو نہیں کہ زبان کی تیزی کی شکایت
 خدا سے نکرتا ہو اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ صفار پر چڑھے ہوئے یوں فرماتے تھے **یَا لِسَانُ**
قُلْ خَیْرًا لَا تَغْمُ وَأَسْكُتُ عن شرتہم قبل ان یتكلموا گو کہ یہ اپنی طرف سے آپ فرماتے ہیں
 آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ
اَلَا تَسْمَعُ کَلِمَاتِیْ اَحْمَرُ وَلَسَانُہٗ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ حدیث فرماتے ہیں **مَنْ كَفَّ لِسَانُہٗ**
سَرَّ اللّٰہُ عَمَلُہٗ وَنَ مَلَکَ عَصَبُہٗ وَقَالَ اللّٰہُ عَذَابُہٗ وَمَرَّ عَذَابُہٗ اِلَی اللّٰہِ قَبْلَ اللّٰہِ عَذَابُہٗ
 اور روایت ہے کہ معاذ بن جبل نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ مجھ کو کوئی وصیت فرمائی آپ نے فرمایا کہ
كَانَ لَکَ اَنْ تَعْدَلَ نَفْسَکَ فِی الْمَدَیْنِ پہ فرمایا کہ اگر تو کو ایسی بات بتا دوں کہ اس سے بہتر نہ ہو
 حکم نافع ہو اور ہاتھ سے اشارہ زبان کی طرف فرمایا اور صفوان بن سلیم سے یہ حدیث شریف مری ہے کہ اخیر کہ
یَا لَیْسَ بِالْعِبَادَةِ وَہُوَ مَاعَلٰی الْبَدَنِ اَلْفَتْحُ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ کان یومین

زیادہ جاوین کے فرمایا کہ لا اِجْفَالُ الْعَمَلِ وَالْفَرْجِ اس حدیث میں فہم سے مراد افات زبان بھی ہو سکتی ہے
 کیونکہ منہ زبان کا عمل ہے اور حکم بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اوس کے بہرنے کا راستہ منہ ہی ہے اور حضرت
 معاذ بن جبل نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم جو بولتے چلتے ہیں اس پر ہم سے مواخذہ ہوگا
 آپ فرمایا **كَلِمَاتٌ يَخْرُجْنَ مِنْ جَنَبِ النَّاسِ وَلَهُنَّ لَكِبَاتٌ فِي الْاَسْمَانِ** اے لوگو! کلمات ایسی نکلتی ہیں جن سے لوگوں کو
 اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کوئی بات قابل تمسک بخوارشاد فرمائی آپ نے فرمایا
قُلْ لِّیْ اِنَّ لَہٗمَّ اسْتَعِمْ اوستون نے عرض کیا کہ جس خیر کا آپ مجھ پر زیادہ خوف ہو وہ کیا ہے آپ نے
 اپنی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا کہ یہ ہے اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے جب آپ سے پوچھا کہ اعمال
 میں فضائل کونسا ہے آپ نے اپنی زبان نکال کر اوس پر انگلی رکھی یعنی سکوت افضل اعمال ہے اور حضرت
 انس بن مالک سے یہ حدیث مروی ہے کہ **كَانَ یَسْتَعِمْ اِیْمَانُ الْعَبْدِ حَتّٰی یَسْتَقِمْ قَلْبُہٗ وَلَا یَسْتَقِمْ**
قَلْبُہٗ حَتّٰی یَسْتَقِمْ لِسَانُہٗ وَلَا یُكْثِلُ الْجَنَّةَ سَاجِدٌ اے ایمان والا! تیرا دل قائم نہ ہو گا جب تک کہ تیرا لہجہ
 اور حید بن جبیر روایت کرتے ہیں کہ آپ فرمایا جب صبح ہوتی ہے اعضا کے سببان سے
 کہتے ہیں کہ ہمارے باب میں ذرا کھوف رکھنا اگر توسیدہ ہی رہی تو ہم بھی رہیں گے ورنہ تو میری
 ہوئی تو ہمارا بھی یہی حال ہوگا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر
 رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو ہاتھ سے پکڑ کر کہیں پہنچے تھے آپ نے پوچھا کہ اے نائب رسول! یہ
 صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کیا کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس نے مجھے بہت ناگ چنے چبا دی ہیں اور حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسمین کوئی ایسا عضو نہیں کہ زبان کی تیزی کی شکایت
 خدا سے نکرتا ہو اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ صفار پر چڑھے ہوئے یوں فرماتے تھے **یَا لِسَانُ**
قُلْ خَیْرًا لَا تَغْمُ وَأَسْكُتُ عن شرتہم قبل ان یتكلموا گو کہ یہ اپنی طرف سے آپ فرماتے ہیں
 آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ
اَلَا تَسْمَعُ کَلِمَاتِیْ اَحْمَرُ وَلَسَانُہٗ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ حدیث فرماتے ہیں **مَنْ كَفَّ لِسَانُہٗ**
سَرَّ اللّٰہُ عَمَلُہٗ وَنَ مَلَکَ عَصَبُہٗ وَقَالَ اللّٰہُ عَذَابُہٗ وَمَرَّ عَذَابُہٗ اِلَی اللّٰہِ قَبْلَ اللّٰہِ عَذَابُہٗ
 اور روایت ہے کہ معاذ بن جبل نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ مجھ کو کوئی وصیت فرمائی آپ نے فرمایا کہ
كَانَ لَکَ اَنْ تَعْدَلَ نَفْسَکَ فِی الْمَدَیْنِ پہ فرمایا کہ اگر تو کو ایسی بات بتا دوں کہ اس سے بہتر نہ ہو
 حکم نافع ہو اور ہاتھ سے اشارہ زبان کی طرف فرمایا اور صفوان بن سلیم سے یہ حدیث شریف مری ہے کہ اخیر کہ
یَا لَیْسَ بِالْعِبَادَةِ وَہُوَ مَاعَلٰی الْبَدَنِ اَلْفَتْحُ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ کان یومین

بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَاَلَيْكَ خَيْرًا اَوْ لَيْسَ لَكَ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کو یہ حدیث
 بیسی ہے اِنْ خَلَقَ اللّٰهُ عَلَمًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَهَمَّ اَوْ سَكَتَ فَاَمَّا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں لوگوں نے
 عرض کیا کہ کوئی ایسا عمل بتلائی کہ جس سے جنت ملے اور آپ نے فرمایا کہ کسی پوچھنے والے نے
 عرض کیا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا فرمایا کہ خیر کے سوا کچھ زبان سے مت نکالو اور حضرت سلیمان بن
 داؤد علیہ السلام امانتے ہیں کہ اگر کلام بالفرض چاندی ہو تو چپ ہنسنا ہے اور براہین عازب رضی
 فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ کوئی عمل ایسا
 بتلائے جس سے مجھ کو جنت ملے اور آپ نے فرمایا کہ ہو کہ کو کہاں کہاں اور پیاسے کو پانی پلا اور اچھی بات کا
 امر کر اور بری بات سے منع کر اور اگر یہ نہ ہو سکے تو اپنی زبان سے سوا خیر کے اور کچھ مت بول اور ایک
 حدیث شریف میں فرمایا اَلْحَزَنَ لِسَانَكَ اَلَا مَنْ خَيْرًا نَّكَ بِدَلِّكَ لَعَلَّكَ تَسْتَقِيْتُ اور فرمایا اَللّٰهُ
 عَزَّوَجَلَّ لَسَانُكَ قَائِلٌ فَلَيْتَ تَقَالِيهِ اَفْرَعْلَ مَا يَقُولُ اور فرمایا اِذَا ارَاَيْتَ الْمَوِيْنَ صَدَقًا دَقُّوْا
 فَاَذْكُرُوْا مِنْهُ فَاِنَّهُ يَكْفِيْكَ الْعُكْلَةَ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اچھا
 تین قسم کے ہیں ایک غنیمت اور ثناء والا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور ایک آفتون سے محفوظ جو خاموش ہے
 اور ایک ہلاک ہونے والا جو باطل میں غوص کرتا رہتا ہے اور ایک تھوڑی سی حدیث میں ہے کہ مومن کی
 زبان دل کے صحیحے رہتی ہے جب بولنا چاہتا ہے تو اول ولین سیرح لیتا ہے جب زبان سے
 نکالتا ہے اور منافق کی زبان دل کے آگے ہوتی ہے بے سوچے سمجھے جو چاہتا ہے کہ تباہی اور حضرت
 علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عبادت کو دس حصہ ہیں نو حصہ تو سکوت میں ہیں اور ایک حصہ لوگوں
 جدار سے میں اور ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَنْ كَثُرَ كَلَامُهُ كَثُرَ سَقَطُهُ
 وَمَنْ كَثُرَ سَقَطُهُ كَثُرَتْ ذُنُوبُهُ وَمَنْ كَثُرَتْ ذُنُوبُهُ كَانَتْ الْاَسْأَرَةُ اَوَّلِيَّةً اَمَّا حضرت ابو بکر صدیق
 منہ میں کھنکھاتے تاکہ بولنے سے رکھیں اور اپنی زبان کی طاعت اشارہ کر فرماتے اسنے مجھ کو بہت کلمات
 اتارا ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کہ قسم ہے اوس ذات پاک کی جسکے سوا کوئی
 معبود نہیں زبان سے زیادہ کوئی چیز زیادہ قیور کرنے کی محتاج نہیں اور حضرت طاؤس رحمۃ اللہ
 فرماتے ہیں کہ میری زبان درندہ ہے اگر چہ پورے دن تو مجھے چٹ کرے اور وہب بن منبہ حکم آل
 داؤد میں فرماتے ہیں کہ مقل پر واجب ہے کہ عارف زمان اور حافظ زبان اور اپنی وضع کا پورا پورا
 اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جسنے اپنی زبان نہ روکی اوسنے دین کو بھی نہیں سمجھا اور اسی خط کو
 کہ ہم کو محمد بن عبدالعزیز نے یوں لکھا تھا کہ جو کوئی موت کو بہت یاد کرتا ہے دنیا سے تھوڑی چیز

[illegible]

تقاعد کرتا ہے اور جو اپنے کلام کو بھی عمل تصور کر لے وہ بیفائدہ کم بولے گا اور بعض اکابر کا قول ہے کہ سکوت سوامی میں دو محصلیتیں جمع ہوتی ہیں اول تو دین سلامت رہتا ہے دوم دوسری بات خوب سمجھتا ہے اور محمد بن واسع رحمہ اللہ نے مالک بن دینار کو فرمایا کہ اوس کی زبان کا روکنا روپیہ پیسے کی حفاظت سے زیادہ مشکل ہے اور یونس بن سعید رحمہ فرماتے ہیں کہ جس کی زبان ایک ٹھکانہ پر رہتی ہے اس کے سب کام ٹھیک رہتی ہیں اور حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے معاویہ رز کی مجلس میں لوگ بول رہے تھے اور احف بن قیس چپ بیٹھے تھے حضرت مالک نے اوس سے کہا کہ آپ کچھ نہیں فرماتے آپ جواب دیا کہ اگر جوٹ کہوں تو خدا کا خوف آتا ہے اور اگر سچ کہوں تو تم سے ڈر لگتا ہے اور ابو بکر بن عیاش رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک بار چار بادشاہ جمع ہوئے بادشاہ ہند اور بادشاہ چین اور بادشاہ فارس اور قصیر روم ایکٹ نے کہا کہ جو میں کہتا ہوں اوستہ چنانچہ ہوں اور جو نہیں کہتا اوس پر کمینہ نہ است نہیں ہوتی دوسرے نے کہا کہ جب میں کوئی کلمہ بولتا ہوں میں اوس کے اختیار میں ہو جاتا ہوں وہ میرے قابو میں نہیں رہتا اور جب تک نہیں بولتا تو وہ میرے اختیار میں رہتا ہے میں اوس کے قابو سے باہر رہتا ہوں تیسرے نے کہا کہ جب ایسے کلمے بولتا ہوں ہی سہی تجب ہے کہ اگر وہی بات اوس پر واپس آوی تو ضروری ہے اگر واپس نہ آوی تو کچھ فائدہ نہ پہنچتے نے کہا کہ میں بن کہے بات کو ٹھانیے پر زیادہ قادر ہوں کہی ہوئی کو نہیں ٹھان سکتا اور حضرت بن العتیم کے حال میں لکھا ہے کہ عشاء کے بعد چالیس برس تک کوئی کلمہ نہیں بولتا تھا سب طرح ربیع بن حشیم نے بیس برس تک کوئی دنیا کے کلام نہیں کیے اور جب صبح ہوتی دو ات قلم اور حیرت کاغذ اپنے پاس رکھ لیتے جو کچھ بولتے وہ کاغذ پر لکھ لیتے شام کو اپنی نفس سے اوس کا حساب کرتے یہ فضائل سکوت کے ہیں اور جو سکوت کی افضل ہونے کی یہ ہے کہ بولنے میں صد ہا آفات ہیں خطا اور جوٹ اور غیبت اور جھگڑا اور ریا اور نفاق اور جھش اور تکرار اور اپنے آپ کو پاک بتلانا اور باطل میں خاص کر ماضوت زیادہ کوئی بات بدلنی بڑا ناگنا خلق کو ایذا دینا پردہ کر نی یہ سب زبان ہی کے سبب ہوتے ہیں زبان ہلاقی کچھ دقت نہیں معلوم ہوتی دل میں فرامعلوم ہوتا ہے طبیعت اور شیطان اکسا تا رہتا ہے اور یہ بات بہت کم ہے کہ جو بولنے کا عادی ہو تو زبان کو ایسی طرح قابو میں رکھے کہ جہاں بولنا چاہیے وہاں ہی بولے اور جس بات کو کہنا چاہیے اوس کے باز رہے کیونکہ اس کا معلوم ہونا بہت مشکل ہے کہ کونسی بات کہنے کے قابل ہے اور کونسی نہیں اس جہت سے بولنے میں خطرہ رہتا ہے اور خاموشی میں سلامتی ہے اسی بنا پر سبکی فضیلت بھی

زیادہ ہوئی علاوہ ازیں سکوت سے یہ بھی فائدہ ہیں کہ ہمت اکٹھی رہتی ہے اور ہیبت بھی ہوتی ہے
 فکر و ذکر و عبادت کی فراغت میرے بولنے کی آفات سے دنیا میں نجات حاصل اور آخرت میں
 حساب سے برایت ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہو **مَا يَكْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ** اور فضیلت کی
 ایک اور دلیل عقلی عمدہ ہے وہ یہ ہے کہ کلام چار قسم ہے ایک تو وہ کہ اوسمیں ضرر ہی صاف ہو
 دوسری وہ کہ اوسمیں محض نفع ہی ہو تیسری وہ کہ ضرر و نفع دونوں ہوں چوتھی وہ کہ نہ نفع ہو
 نہ ضرر تو قسم اول سے تو سکوت ضروری ہی ہو اور ایسی ہی قسم سوم سے بھی اگر ضرر نفع سے زیادہ ہو
 اور چوتھی قسم کے کلام میں وقت کا ضائع کرنا ہے اور یہ بھی بڑا نقصان ہے پس قابلِ بولنے کی
 دوسری قسم ہی رہی یعنی ایک چوتھائی کلام کے قابل بولنے کے ہے تین چوتھائی میں سکوت ہی
 اوسلے ہے اب یہ چوتھائی ہی خطر سے خالی نہیں کیونکہ اوسمیں بعض آفات مخفی مثل ریا اور تکلف
 اور خود پرستی اور زیادہ کوئی وغیبت و جھلی وغیرہ ملجاتے ہیں کہ متکلم کو معلوم نہیں ہوتی اس لیے
 بولنے سے ہر وقت خطر ہی ہے اور جو شخص زبان کی آفات سے ہماری تفصیل کے موافق آگاہ ہو جاوے گا
 وہ قطعاً جان لے گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان **مَنْ صَحَّتْ لِحَاظُهُ ابْتَدَتْ دِرَّتُ** اور خطابِ فضیل
 ہے خداوند کریم نے اوس ذات ستودہ صفات کو حکمت کو دے رہا اور کلمات جامع عنایت فرمائی ہیں
 ہر ہر لفظ میں ہوتی کوٹ کوٹ کر ہر دیتے ہیں سمندر کو کوزہ میں پین پڑاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم
 افضل صلوٰۃ خواص علماء کے سوا آپ کو کلام کے دقائق اور نکات اور کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا انشاء اللہ
 بیان آئندہ اس کی حقیقت واضح ہوگی اب ہم میں آفتیں مرتب شروع کرتے ہیں

منا
 نہیں بولنا ایک بات
 جو نہیں اوس پس
 ایک بار اور دیکھتا دیکھتا

پہلی آفت کلام بے فائدہ ہو

یعنی ایسا کلام منہ سے نکالنا کہ اگر اوسکونہ کے تو کچھ گناہ نہواور نہ جال و مال میں کچھ ضرر نہ
 واضح ہو کہ سب میں عمدہ حال یہ ہے کہ آدمی اپنے سب الفاظ میں یہ خیال رکھے کہ جتنی فہمیں
 غیبت اور جھلی اور جھوٹ اور خصوصیت وغیرہ کے ہیں سب ہی الفاظ محفوظ رہیں اور صرف ہی با
 منہ سے نکلے جسکا بولنا مباح ہو اور اوس نے اپنی کو ضرر ہو نہ اور کسی بھائی کا ضرر ہو لیکن بعض اوقات
 ایسی باتیں بھی منہ سے نکلتی ہیں کہ جسکی کچھ احتیاج نہو ایسی صورت میں وقت کا ضائع کرنا
 اور اپنی گردن پر حساب زبان کا لینا اور کتر خیر کے بدلے بہتر شے کو دینا لانا ہے اس لیے کہ اگر بولنے
 کی وقت کو فکر میں مصروف کرنا تو شاید قوتِ غیبی میں سے ایسی خیرِ مرمت ہوتی کہ اوسکا نفع

مخفی نہ ہو
 نجات نہ ہو
 سب سے بہتر
 بہتر نہ ہو

جنگے باعث جنت میں مکان بنتا ہے پس جس شخص کو قدرت اس بات کی ہو کہ خزانہ لے سکے اور ہر
 عوصن میں ڈیو جمع کرے تو نقصان کے سوا اور کیا کہا جاسیے تو ذکر اللہ جو حمد و خرائن میں سے
 اوسکو چوڑ کر کلمات بی حاجت کو زبان سے نکالنا ایسا ہی ہے گوا و نکابو لہنا مباح تھا اور کچھ گنا
 نہ ہوا مگر چونکہ بڑا مطلب اونکے سبب فوت ہو گیا اس جہت سے خسارہ ہی ہوا ایماندار کا سکوت فکر
 ہوتا ہے اور لفظی ذکر اور دیکھنا عبرت اور اسید طح پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے
 بلکہ آدمی کا اس المال اوقات میں جب اونکو کلام بے ضرورت میں صرف کرے گا اور نشو و
 آخرت کا ذخیرہ نہ حاصل کرے گا تو اس المال میں بڑے پڑے گا اسی جہت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا ہے کہ من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه بلکہ اس سے بھی سخت ایک حدیث ہے حضرت
 انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ احد کی لڑائی میں ایک گروہم میں سے شہید ہوا ہمنے جو دیکھا
 تو ہو کہہ کے سبب اسکو پیٹ پر تہ نہ پڑا تھا اسکی ما اوسکے منہ سے مٹی جھاڑ کر کہنے لگی کہ بیٹا جنت
 مبارک ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیسے معلوم ہوا شاید وہ کلام فی فائدہ کیا
 کرتا ہو اور جس خیر سے اوسکا ضرر نہ ہو وہ اور فو کو نہ تیا ہے اور دوسری حدیث میں ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب کو چندے نزدیک کیا تو پوچھا کہ کہاں ہیں لوگوں نے عرض کیا کہ
 بیابان میں آپ عیادت کو تشریف لائے جب انکو پاس آئی تو فرمایا کہ خوش خبری ہو تجھکو اسی کعب کی
 مانے کہا کہ اسے کعب تجھکو جنت بروک ٹوک مبارک ہو آپ نے فرمایا کہ یہ کون ہے کہ خدا پر کم کرتی
 حضرت کعب نے عرض کیا کہ میری ماہے آپ نے فرمایا کہ تمکو کیسے معلوم ہوا شاید تمہارے بیٹے نے کوئی
 کلام بے حاجت کیا ہو یا کسی خیر کو بیفائدہ منع کیا ہو اس سے یہ غرض ہے کہ کثر اجنت میں بے حسا
 وہی جاتا ہے جسکے ذمہ کچھ حساب نہ ہو اور جب کلام بے حاجت کرتا ہے تو اوسکا حساب ہی ہوتا ہے
 اگرچہ مباح ہی کیوں نہ ہو تو باوجود مناقشہ حساب کہ یہ کہنا کہ بے روک ٹوک جنت مبارک ہو نہیں
 چاہیے اور محمد بن کعب سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دروازہ میں کون
 اول آویگا وہ جنتی ہوگا حضرت عبداللہ بن سلام داخل ہوئی تو اونکو دیکھ کر کچھ اصحاب رضی اللہ
 عنہم انکو پاس گئے اور جو کچھ آپ نے انکو حق میں فرمایا تھا اوسنے کہا اور پوچھا کہ جو منسا عمل حکم تم کرتے ہو
 اور اوسکی توقع پڑتی ہو اوسکو تمکو بھی تہلاؤ و نہون نے فرمایا کہ میں ضعیف آدمی ہوں میرا
 عمل کیا ہے الا جس سے مجھکو توقع ہے وہ یہ ہے کہ سینہ کو بچائے رکھتا ہوں اور بیفائدہ کلام نہیں کرتا
 اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر

جنگے باعث جنت میں مکان بنتا ہے پس جس شخص کو قدرت اس بات کی ہو کہ خزانہ لے سکے اور ہر
 عوصن میں ڈیو جمع کرے تو نقصان کے سوا اور کیا کہا جاسیے تو ذکر اللہ جو حمد و خرائن میں سے
 اوسکو چوڑ کر کلمات بی حاجت کو زبان سے نکالنا ایسا ہی ہے گوا و نکابو لہنا مباح تھا اور کچھ گنا
 نہ ہوا مگر چونکہ بڑا مطلب اونکے سبب فوت ہو گیا اس جہت سے خسارہ ہی ہوا ایماندار کا سکوت فکر
 ہوتا ہے اور لفظی ذکر اور دیکھنا عبرت اور اسید طح پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے
 بلکہ آدمی کا اس المال اوقات میں جب اونکو کلام بے ضرورت میں صرف کرے گا اور نشو و
 آخرت کا ذخیرہ نہ حاصل کرے گا تو اس المال میں بڑے پڑے گا اسی جہت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا ہے کہ من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه بلکہ اس سے بھی سخت ایک حدیث ہے حضرت
 انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ احد کی لڑائی میں ایک گروہم میں سے شہید ہوا ہمنے جو دیکھا
 تو ہو کہہ کے سبب اسکو پیٹ پر تہ نہ پڑا تھا اسکی ما اوسکے منہ سے مٹی جھاڑ کر کہنے لگی کہ بیٹا جنت
 مبارک ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیسے معلوم ہوا شاید وہ کلام فی فائدہ کیا
 کرتا ہو اور جس خیر سے اوسکا ضرر نہ ہو وہ اور فو کو نہ تیا ہے اور دوسری حدیث میں ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب کو چندے نزدیک کیا تو پوچھا کہ کہاں ہیں لوگوں نے عرض کیا کہ
 بیابان میں آپ عیادت کو تشریف لائے جب انکو پاس آئی تو فرمایا کہ خوش خبری ہو تجھکو اسی کعب کی
 مانے کہا کہ اسے کعب تجھکو جنت بروک ٹوک مبارک ہو آپ نے فرمایا کہ یہ کون ہے کہ خدا پر کم کرتی
 حضرت کعب نے عرض کیا کہ میری ماہے آپ نے فرمایا کہ تمکو کیسے معلوم ہوا شاید تمہارے بیٹے نے کوئی
 کلام بے حاجت کیا ہو یا کسی خیر کو بیفائدہ منع کیا ہو اس سے یہ غرض ہے کہ کثر اجنت میں بے حسا
 وہی جاتا ہے جسکے ذمہ کچھ حساب نہ ہو اور جب کلام بے حاجت کرتا ہے تو اوسکا حساب ہی ہوتا ہے
 اگرچہ مباح ہی کیوں نہ ہو تو باوجود مناقشہ حساب کہ یہ کہنا کہ بے روک ٹوک جنت مبارک ہو نہیں
 چاہیے اور محمد بن کعب سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دروازہ میں کون
 اول آویگا وہ جنتی ہوگا حضرت عبداللہ بن سلام داخل ہوئی تو اونکو دیکھ کر کچھ اصحاب رضی اللہ
 عنہم انکو پاس گئے اور جو کچھ آپ نے انکو حق میں فرمایا تھا اوسنے کہا اور پوچھا کہ جو منسا عمل حکم تم کرتے ہو
 اور اوسکی توقع پڑتی ہو اوسکو تمکو بھی تہلاؤ و نہون نے فرمایا کہ میں ضعیف آدمی ہوں میرا
 عمل کیا ہے الا جس سے مجھکو توقع ہے وہ یہ ہے کہ سینہ کو بچائے رکھتا ہوں اور بیفائدہ کلام نہیں کرتا
 اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر

ایسا عمل بتلاؤ کہ بدن پر ہلکا ہوا اور میزان میں بہاری انہوں نے عرض کیا کہ بہت بہتر ہے کہ آپ نے فرمایا تھا **لَمْ يَكُنْ خَلْقٌ وَتَرَكُوا كَيْفَ كَانَ** اور مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا ہے کہ کہا کرتے تھے کہ پانچ چیزیں مجھے رویوں کے وقت سے ہی اچھی معلوم ہوتی ہیں ایک کلام برفائدہ کا ترک کرنا کیونکہ وہ زیادہ ہوتا ہے اور اس گناہ کا خوف لگا رہتا ہے دوسرے کلام مفید بیوقوف نہ کہ اکثر کلام مفید ہی اگر بیوقوف بولا جاتا ہے خرابی لاتا ہے تیسرے حلیم اور نہ وقوف سے بحث نہ کرنی کیونکہ حلیم سے بحث کرنے سے اس کو غصہ دلاتا ہے اور بے وقوف سے ایذا اٹھانی چوتھے ذکر کسی غائب بہائی کا ایسی طرح کرنا جیسی طرح خود اپنا ذکر اس کے گمانا منظور ہو اور اس کی اون قصور و غنہ درگزر کرنا چنانکہ اس کے معاف کرنا اچھا معلوم ہو اور اس سے وہ معاملہ کرنا کہ وہ بھی ویسا ہی کرے تو اچھا لگے ان سب کا خلا یہ ہے کہ ہرچہ پر خود نہ پسندی ہو دیکر پسند یا نچوین عمل کرنا اس یقین کے ساتھ کہ اس سے کرنے سے جزا پاؤں گا اور جرم کرنے سے سزا اور تقاضا حکیم رحمۃ اللہ علیہ پوچھا کہ آپ کیا حکمت کہتے ہیں فرمایا کہ جو خیر خود معلوم ہو جاوے اس کے پوچھنے کے لیے نہیں ہوتا اور تکلیف کلام نے فائدہ نہیں کتنا اور مورق عجلی کہتے ہیں کہ میں میں برس ایک امر کی تلاش میں ہوں نہ اتناک ملائے اس کی طلب میں نے چھوڑی لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا بات ہے انہوں نے فرمایا کہ کلام بیفائدہ ہو سکتا چاہتا ہوں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ کلام بے فائدہ کا متعرض نہ ہونا چاہیو اور دشمن سے کنارہ کشی اور دوست سے پرہیز رہنا چاہیے مگر جو دوست امین ہو اور امین وہی ہے جو خدا تعالیٰ سے ڈری اور بدکار کی صحبت سے بچنا چاہیے ورنہ اس کا اثر اپنی آپس ہو جاوے گا اور اپنے بھید کی اس کو خیر نہ کہ فی چاہیے اور مشورہ کاموں میں ایسے لوگوں سے کرے جس کو خوف خدا ہو اب جانتا چاہیے کہ تعریف کلام بے فائدہ کی تو اوپر مذکور ہوئی لیکن اس کی مثال بتلائی جاتی ہے مثلاً کوئی شخص لوگوں میں بیشمار اپنے سفروں کا ذکر کرے اور وہ بیابا و سبزہ و آب روان و حالات ماضیہ اور عمدہ کہانے اور کپڑے اور عجیب و غریب طرز نشانی کے خواہ اور کوئی چیز جو غریب و کمی ہو یا سستی ہو اس کو بیان کرے تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ اگر ان کو بیان نہ کرے تو کچھ گناہ بھی نہ ہو اور نہ کچھ اپنا نقصان ہو بشرطیکہ ان حکایات میں اپنی طرف سے کچھ کم و بیش نہ کرے نہ اپنا فخر ظاہر ہو کہ غنی ایسے بڑی طبیعت امور دیکھو نہ کسی کی غنیت

ملفوظات مولانا عبدالحق دہلوی

اور ایسا کلام کرنا اپنے وقت کا ضائع کرنا ہے اور پکارنا ہے کہ آدمی بات کہنی میں آجائے
 کسی طرح نہیں بچ سکتا کسی نہ کسی میں مبتلا ہو جاتا ہے ورنہ فیض اوقات تو نقد وقت ہوتا
 اور میں کسی طرح کا شک نہیں اور ایک کلام بے فائدہ یہ ہے کہ دوسرے سے سوال بے فائدہ ہے
 تو اس سے ایک تو اپنا وقت سوال میں ضائع کرتا ہے اور چونکہ دوسرے کو جواب دینا پڑے گا تو گویا
 اس کا وقت بھی کم ہو یا اور یہی صورت میں ہے کہ سوال میں کوئی آفت نہ ہو ورنہ اکثر سوال گوین
 بڑی بڑی آفتیں رہتی ہیں اگر کسی سے اس کی عبادت کا حال پوچھو مثلاً اس طرح کہ تم روزہ اڑاتے
 تو اس سوال کو جواب میں چار صد توں میں سے ایک صورت پیش آوے گی یا تو وہ ہاں کہے گا
 تو اپنی عبادت کو ظاہر کرنا پڑے گا اور یہاں میں داخل ہو جاوے گی اور اگر بالفرض یہاں میں داخل
 نہ ہو تب پوشیدہ عبادت کا جو ثواب بجا رہے زیادہ ہوا کرتا ہے وہ تو ضرور ہی جاتا رہے گا نہیں
 کہے گا تو اس صورت میں جھوٹ بولے گا یا خاموش رہے گا کچھ جواب نہ دے گا تو گویا معلوم ہو گا کہ
 ہم نے پوچھا انہوں نے نہ بتایا شاید ہم کو حقیر سمجھا یا جواب نہ دینے کا کوئی حیلہ سوچے گا تو ایک سخت
 مفت میں اس کے ذمہ پڑ جاوے گی پس اس طرح کے سوال سے یہاں جھوٹ خواہ قہر ہو یا خواہ
 حیلہ کی فکر میں مبتلا ہونا کوئی سی نکوئی سی خرابی محسوس پڑو گی علیٰ ہذا القیاس اور عبادت کا
 حال پوچھنا بھی ایسا ہی ہے اس طرح اگر گناہوں کا حال یا پوشیدہ امور کا حال پوچھو اور وہ کہنی
 شرماوے یا یوں پوچھو کہ فلاں شخص نے تم سے کیا کہا اور تمہاری کیا راہی ہے یا کسی مسافر سے پوچھو
 کہ کہاں سے آؤ اکثر شبکانہ منظر نہیں ہوتا کوئی وجہ مانع ہوتی ہے اگر سچ کہتا ہے تو راز کا کھلا کر
 یا حیا آتی ہے ورنہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے اور ان دونوں باتوں کا سبب صرف سوال ہی ہے کسی
 مسئلہ کی حاجت تو نہ ہو ویسے ہی کسی عالم سے پوچھو اور اس کو یاد نہ ہو مگر یہ کہنے کو جی نہیں چلتا
 کہ مجھ کو نہیں آتا بلکہ ان کے جواب کہہ دیا پس کلام بے فائدہ ہے ہمارا مقصود اس طرح کے سوالات
 نہیں کیونکہ انہیں یا گناہ موجود ہے یا ضرر بلکہ کلام غیر مفید کی یہ مثال ہو جو لقمان حکیم سے
 منقول ہے کہ وہ حضرت داود علیہ السلام کی خدمت میں ایسے وقت گئے کہ آپ زبردست تھکے
 اور انہوں نے پہلے کہی نہ وہ دیکھی تھی تعجب سے دیکھتی ہے اور چاہا کہ پوچھیں مگر حکمت مانع
 ہوئی اور نہ پوچھا جب آپ تیار کر چکے تو کھڑے ہو کر اس کو ہینا اور فرمایا کہ لڑائی کے لیے زور کیا
 عمدہ چیز ہے حضرت لقمان نے ولین کہا کہ سکوت بڑی حکمت ہے مگر اس کو کم لوگ اختیار کرتے
 یعنی بے سوال ہی حال معلوم ہو گیا حاجت پوچھنے کی نہ رہی اور ایک روایت میں ہے کہ سال بھر

پہرا کیے کہ بدرون پوچھے حال معلوم ہو جاوے پس اس طرح کے سوالات میں اگر نقصان اور
 تہنک اور یا کوذب میں مبتلا کرنا پنا یا جاوے تو دخل کلام بے فائدہ ہیں اور ایسے کلام کر لیے
 حدیث شریف میں وارد ہے کہ اوسکے چوڑنے سے اسلام کی خوبی ہے اب معلوم کرنا چاہیے
 کہ باعث اس کلام بے فائدہ کا یا تو غیر ضروری چیز کے معلوم کرنے کی حرص ہوتی ہو یا بطور محبت
 کلام کو پس لینا منظور ہوتا ہے یا دل بہلانے کے طور پر یہی حکایات کہتے ہیں کہ جسے کچھ فائدہ
 نہیں ہوتا اور ان سب کا علاج یہ ہے کہ اس بات کا یقین کرے کہ موت سانس کی کڑی ہے بعد میں
 ایک ایک لفظ سے پیش ہوگی اور یہ کہ اس المال آدمی کا اوسکی سانس میں اور زبان ایک
 جال ہے کہ اوس کا غار بھرتی ہنسنا سکتا ہے پس اوسکو بیکار چوڑنا بڑی نقصان کی بات ہے
 یہ علاج علی ہے مگر علی تدبیر گوشہ کو سوا بہتر نہیں یا ننگہ منہ میں رکھے اور اول اول مفید کلام
 بولنا بھی چوڑ دے تو تاکہ عادت کلام بے فائدہ کے ترک کی پڑ جاوے اور اس مانہ میں بے عزت
 نشینی کے زبان کا روکنا بہت مشکل ہے

دوسری آفت یا وہ گہنی ہے کہ اس میں کلام بے فائدہ ہی شامل ہے اور کلام ضروری پر اگر
 مقدار ضرورت سے بڑھ جاوے وہ بھی اس میں داخل ہو اور اسی لیے دوسری قسم آفت کی قرار
 دی گئی مثلاً کلام حاجت کا بولنا مختصر طور پر ہی ہو سکتا ہے تو ایک کلمہ کی جگہ اگر دو کلمے کا دوسرا
 کلمہ زائد ہوگا یعنی حاجت سے زائد ہوگا گو اوس سے تقریر یا تاکید منظور ہو اور یہ بھی کہ
 اگرچہ اس میں کچھ گناہ اور ضرر نہ ہو عطاء بن ابی رباح فرماتے ہیں کہ اگر بے صفت کلام زائد کو
 برا جانتے تھے اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور معروف اور نوری منکر
 اور حاجت ضروری دنیاوی کے سوا اور کلام زائد تصور فرماتے تھے پہر کیا اس بات کا
 انکار ہے کہ کرام کا تبیین دینے یا بین سے کہتے ہیں مَا لِفُظٍ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى قَرِيبٌ مِمَّا اسْتَبَاحَ
 کی شرم نہیں آتی کہ نامہ اعمال جب کہلی گا تو اکثر ایسی باتیں نکلیں کہ نہ دین کی ہون دنیا کی
 اور بعض صحابہ رض فرماتے ہیں کہ بعض آدمی مجھ سے ایسی بات کہتی ہیں کہ اوسکا جواب جیسے
 پیاسے کو ٹھنڈا پانی اچھا معلوم ہوتا ہے اوس سے زیادہ مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے مگر میں زائد
 ہو نیکی دوسری جواب نہیں دیتی اور مطرف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جلال کو لحاظ رکھا کر
 بے جگہ اوسکا ذکر مت کیا کرو مثلاً کہتے یا کہ ہے کو دیکھا کہ کو آئی اسے ہٹا دے یا او
 اسی طرح کے کلام میں اوسکا ذکر کرو اب معلوم کرنا چاہیے کہ کلام زائد کچھ ضرر نہیں بلکہ

نہیں ہوتا ایک
 بات چوڑنے پر
 پس کچھ دوسری

جو کلام ضروری ہے اس کا حصہ کلام مجید میں موجود ہے چنانچہ اسد نقی فرماتے ہیں کہ لا خیر فی
کتابین میں کچھ نہ لکھا ہے اور نہ ہی وہ کلام خداوندی ہے اللہ تعالیٰ شریف ترین میں ہے کہ نہ تو کلام
اوس شخص کو جو زبان کو زائد بات سیر کے اور زائد مال کو خرچ کرے پس نہ کہنا چاہیے کہ لوگوں
نے کیسا معاملہ لٹا کر رکھا ہے کہ مال زائد کو تو جوڑ رکھا ہے اور زبان کو مطلق العنان چھوڑ
رکھا ہے اور مطوف بن عبد اللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ اونکے باپ مولیٰ اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنی عامر کی گروہ کے ساتھ حاضر ہوئے اونکو لوگوں نے
عرض کرنا شروع کیا کہ آپ ہمارے والد اور سید اور فضیل اور حسن اور نعم ہیں اور چنان
ہیں اور آپ چنان ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا تَقُولُوا لِمَا كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اَلَا تَعْلَمُونَ کہ حدیث سے
معلوم ہوا کہ جب آدمی کسی کی تعریف میں زبان کو لٹا ہے گو سچی ہی ہو مگر خوف اسکا کہ
کہ شیطان زائد نہ کہلاوے اور حضرت ابن مسعود رضی فرماتے ہیں کہ میں نے کلام زائد سے
ڈرتا ہوں آدمی کو اسی قدر کلام کافی ہے کہ اوسکی حاجت روائی ہو جاوے اور حضرت عائشہ
فرماتے ہیں کہ آدمی کی سب باتیں لکھی جاتی ہیں یہاں تک کہ لڑکے کے چپ کر نکلو اگر کہے گا
کہ میں تجھے فلان چیز سے دوں گا تو جو ٹٹا لکھا جاوے گا اور حضرت حسن رحم فرماتے ہیں کہ اے
ابن آدم کا غذا اعمال پہلیا ہوا ہے اور دو فرشتے اوپر سے ہر عمل لکھنے کو معین ہیں چاہے تھوڑا
بول چاہے زیادہ اور روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک اپنی جن کو
کہیں بھیجا اور بعضوں کو اوسکے پیچھے روانہ کیا کہ جو کچھ تم اسکا حال دیکھو اور جو کچھ یہو
وہ تجھے آکر کہنا انہوں نے آکر کہا کہ یہ بازار میں گیا اور اپنا سرسمان کی طرف اٹھایا
پھر لوگوں کی طرف دیکھ کر سہلانے لگا آپ فرماں میں سے بوجھا کہ یہ کیا بات تھی اوس نے
عرض کیا کہ جبکہ آسمان کے فرشتوں سے تعجب آیا کہ انسانوں کے سروں پر بیٹھ کر کتنا جلد آوے
اعمال لکھتے ہیں اور حضرت انسان پر تعجب آیا کہ کتنا جلد لکھتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ
فرماتے ہیں کہ ایماندار کا بولنا مائل کے ساتھ ہوتا ہے اگر کچھ فائدہ معلوم ہوا تو بولتا ہے ورنہ
سکوت اختیار کرتا ہے اور بدکار آدمی کی زبان پر لپ لپتی ہے بے تامل بکتاب چلا جاتا ہے
اور حضرت حسن رحم فرماتے ہیں جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ جوڑا ہوتا ہے اور حسن علیہ السلام
زیادہ ہوتا ہے وہ گناہ زیادہ کرتا ہے اور جو بدخلق ہوتا ہے وہ اپنی جان پر عذاب
لیتا ہوا دیر میں دینار رحم فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں سارے کون

۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

این کتابی است که در
استیلان سحر و جادو
بوده و در سنه ۱۲۰۴
در یوم و شب جمعه
در شهر کربلا
ابن الدین زکی
طرح رساله
کتاب ۱۳

کسی نے کچھ کلام غریب کیا آپ نے فرمایا کہ تیری زبان سے اس طرف کتنی دروازے ہیں اور کتنی
 عرض کیا کہ میرے لب اور دانت ہیں آپ نے فرمایا کہ او نہیں کوئی ایسا نہ تھا جو تیرے کلام کو
 روکتا اور ایک روایت میں ہے کہ کسی شخص نے آپ کی تعریف میں طول کلامی کی تھی آپ نے
 فرمایا کہ آدمی کو زبان کی زیادہ گوئی سے بڑھ کر کوئی چیز بری نہیں عنایت ہوئی اور حضرت
 عمر بن عبد العزیز سے فرماتے ہیں کہ مباحات و فحشے ڈر سے میں اکثر کلام نہیں کرتا ہوں اور حضرت
 حکم کا قول ہے کہ جب آدمی کسی مجلس میں ہوا اور اپنا بولنا اچھا معلوم ہوتا ہو تو بچ کر چلا جائے
 اور اگر اپنا سکوت اچھا معلوم ہوتا ہو تو بولنا چاہیے اور یونید بن حبیب فرماتے ہیں کہ عالم کو یہ
 یہ بھی ایک امتحان کی چیز ہے کہ اپنے بولنے کی نسبت کسی زیادہ پسند کرے اس لیے چاہیے کہ
 جب تک دوسرے شخص نے اپنے آپ چپکار ہے کیونکہ سننے میں سلامتی ہے اور کہنے میں بات کا چکنا
 اور کہ موشی کہ ناو غیر و آفات ہیں اور حضرت ابن عمر رض فرماتے ہیں کہ پاک کرنے کے لیے سب سے
 زیادہ مستحق آدمی کی زبان ہو اور حضرت ابو درادہ نے ایک عورت زبان دراز کی ہو فرمایا
 کہ اگر یہ گوئی ہوتی تو اس کے حق میں اچھا تھا اور اب وہ ہم سے کما قول ہے کہ دو باتوں سے آدمی کی
 تباہی ہوتی مال زائد اور کلام زائد سے یہ ہی مذمت کلام فضول اور زائدگی اور اس کا سبب
 اور علاج وہی ہے جو پہلی آفت میں گذرا

تیسری آفت امور طلب کا ذکر کرنا یہ بھی ہر چند کلام فضول میں داخل ہے لہذا ہمیں اور پہلی دونوں
 آفتوں میں یہ فرق ہے کہ وہ دونوں مباح تھے حرمت اوکین نہ تھی اور امر باطل وہ ہے جس میں
 علاوہ زائد امر طلب ہو نہ کی حرمت بھی پائی جاوے مثلاً گناہوں کی باتیں کرنی یا عورتوں کا
 ذکر کرنا یا شراب کی مجلس اور بیکاروں کی جلسوں کا بیان کرنا یا بادشاہوں اور دولت دروئی
 عیاشی خواہوں کو دوسرے افعال مکر وہہ کو ذکر کرنا یہ سب اس تیسری قسم میں داخل ہیں اور
 قطعاً ناجائز اور حرام ہیں اور یہ آفت اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ اول اول کلام بے فائدہ اور
 زائد امر طلب کے کہنے کی عادت ہوتی ہے بعدہ رفتہ رفتہ ایسے ذکر و ن کا عادی ہو جاتا ہے کہ
 اکثر لوگ بطور قرض باتیں کرنی بیٹھتے ہیں مگر باتیں جب ہونگی جب ایسی ہی ہوں گی کہ کسی کی
 خبر و کا ذکر ہو یا امور مذکورہ بالا میں سے کوئی ہو اور چونکہ امور باطل کے تعین اور حضرت
 انواع و اقسام بشمار ہیں اسی حدت سے اس نے بچنا بھی سوا اس کے نہیں ہو سکتا کہ جو امر و چیز
 کے اہم ہیں ان کو سوا اور کچھ نہ کہے کیونکہ اس آفت میں مبتلا ہونے سے بعض اوقات آدمی تباہ ہوا

ہو جاتا ہے اور وہ خود اپنے ذہن میں اوس بات کو خفیہ سمجھتا ہے چنانچہ بلال بن حارث
فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی ایک کلمہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کا کہتا ہے
اور یہ نہیں جانتا کہ اس سے کچھ بڑی رضا مندی حاصل ہوگی مگر خداوند کریم اویسی بات
قیامت تک کی رضا مندی لکھ لیتا ہے اور کہی ایک کلمہ ناخوشی کا سرزد ہوتا ہے اور
نہیں معلوم ہوتا کہ اس ناخوشی زیادہ ہوگی مگر خدا تعالیٰ اوس اپنی ناخوشی قیامت تک
لکھتا ہے اور حضرت علقمہ رحمہ فرماتے کہ اکثر باتوں سے مجھ کو حدیث بلال بن حارث نے روکیا
اور ایک حدیث یہ ہے **اِنَّ الْجَنَّةَ لَيْسَ بِهَا كَلْبٌ يَضَعُ بَاجِلًا سَاءًا يَكُونُ يَدَا كَيْدَمٍ**
اور حضرت ابوہریرہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آدمی کہی بے پروائی سے ایسی بات کہہ بیٹھا ہے کہ اس کے
سبب دوزخ میں پڑتا ہے اور کہی ایسی بات کہتا ہے کہ اس کے سبب جنت کو مارجاؤں گے
عنایت ہوتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں **عَظُمَ النَّاسُ خَطَايَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ**
اَكْثَرُ هُمْ خُذَّافِي الْبَاطِلِ اور اسی طرف اشارہ ہے اس آیت کریمہ میں **وَكُنَّا نَخْضَمُ**
لَهَا ضَمِيرًا اور اس آیت میں **فَلَا تَقْعُدُوا عَنْهَا حَتَّى تَخْرُجُوا مِنْهَا** حدیث غیری **اَكْثَرُكُمْ اِذَا مَشَوْهُمْ**
حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز زیادہ تر خطا دار رہی ہوگا جسے خدا کی نافرمانی کی
باتیں زیادہ کی ہوں گی اور ابن سیرین رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص انصار میں کا جب ان
کی مجلس پر گزرتا تو کہا کرتا کہ وضو کرو اس لیے کہ جو کچھ تم باتیں کر رہے ہو ان میں بعض حد
سے بھی زیادہ بڑی ہیں ذکر باطل اس کا نام ہو اور یہ غیبت و جھلی و گالی وغیرہ کے علاوہ
بلکہ یہ ایسا حال مگر وہ بیان کرنا ہے کہ جس کا وجود پہلی ہو چکا ہو حالانکہ کوئی ضرورت دینی اور
ذکر کے باعث نہ ہوئی ہو اور اسمیں دخل ہے بدعات کا نقل کرنا اور جو ٹی مذہبوں کی حکایت
کرنی اور صحابہ رضاکے جھگڑوں کو ایسی طرح بیان کرنا جس سے یہ وہم ہو کہ کوئی اونہیں سہی
خطا پر تھاپیں یہ سب باتیں بیکار ہیں اللہ ہی اور

چوتھی آفت ماریٹھے دوسرے کی بات کا تھی اور جبکہ اگر نادر شریف
مین بات کاٹے کو منع فرمایا ہے چنانچہ فرمایا لا یتکلموا کواکلاما سرحد ولا تعدوا عدداً مختلفاً
اور فرمایا **لا تکرر المراء فانہ لا یفہم حکمتہ ولا یستوفیتہ** اور فرمایا **تکلموا کملاً وشفواً** یعنی
بیئت فی اعلیٰ الحنۃ ومن تکلم المراء وہو مبطل یعنی **بیعت فی راضی الجنۃ** اور حضرت ام سلمہ
اس سے روایت کرتی رہیں کہ **فما انزلنا او ما عهدنا لی رابی وعلانی عنہ صد عبادۃ الا وثان**

وَشَرَّ النَّاسِ كَذِبًا أَلْفَ رَجُلٍ أَوْ فَرَمَا مَا خُذْلَ قَوْمُ بَعْدَانَ فَذَلَّ اللَّهُ تَعَالَى الْأُمَّةَ الْبَاقِيَةَ أَوْ فَرَمَا
 لَا يَسْتَعْمِلُ عِبَادَ حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ حَتَّى يَدْعَ الْمَلَأَءَ وَالْكَافِرَ حَقًّا أَوْ فَرَمَا يَكُ جَبِينِ جَبِينِ هُوَ
 وَهَ اِيْمَانِ حَقِيقَتِي كے درجہ کو پہنچتا ہے اول روزہ رکھنا گرمیوں میں دوسرا و شمسناں خلکو
 تلوار سے کاٹنا تیسرے منہ بادل کے دن میں نماز جلد ادا کرنا چوتھی مصیبت پر صبر کرنا پانچویں
 باوجود مکروہات کے وضو کو پورا کرنا چھٹے باوجود حق بطرف ہونیکے اعتراض و جھگڑا کرنا
 اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ قرآن کی بات میں کسی سے جدال مت کرنا
 جھگڑو لوگوں کے سامنے تاب نہو گی بلکہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو دستور العمل رکھنا
 اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی دین میں زیادہ اعتراضات کو درپوش ہوگا
 وہ اکثر تہمتا رہتا ہے اور سلم بن سيار رحمہ فرماتے ہیں کہ اعتراض سے بچو کیونکہ تکرار کے وقت
 عالم جاہل ہو جاتا ہے اور اس وقت شیطان اسکی نفس کا خواہاں رہتا ہے اور حضرت
 مالک بن انس رحمہ فرماتے ہیں کہ جدال کرنا دین سے کچھ علاقہ نہیں لگتا اور یہی لہذا کہ
 قول ہے کہ جھگڑا کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں اور دل میں کینہ کا بیج پڑتا ہے اور حضرت
 تھان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ علماء سے مت جھگڑنا اور نہ تجھ سے عداوت کر نیے او
 بلال بن سعد فرماتے ہیں کہ جب کیو جھگڑا لو گھر اور خود راہی دیکھو تو جان لو کہ خسارہ اپنے ختم ہے
 اور حضرت سفیان ثوری رحمہ فرماتے ہیں کہ جھگڑا ایسی بلا ہے کہ بالفرض میں اپنی بہائی سے
 انار میں جھگڑوں وہ کے شیر میں اور میں کہوں کہٹا تو وہ حاکم کے بیان میری جعلی کرے او
 فرمایا کہ جس سے چاہو صفائی حاصل ہو سکتی اور ذرا سی جھگڑے میں اسکو ایسا غصہ آسکتا
 کہ کہی ایسی مصیبت میں پہنساؤ جس سے زندگی تلخ ہو اور ابن ابی لیلیٰ فرماتے ہیں کہ
 میں اپنے یاروں سے تکرار نہیں کرتا کیونکہ دو حال سے خالی نہیں ہوں اسکو حصہ
 تو لگا یا جو ٹاٹھ ہے گا اور حضرت ابو درداء رحمہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو بھی گناہ کافی ہے کہ ہمیشہ
 بحث کرتا رہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَغْفِرْ لِحَافِ الرَّكْعَتَانِ اور حضرت
 عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ علم تین باتوں کے لیے نہ سیکھنا چاہیے اور تین باتوں کی جست
 اسکی تحصیل سے پہلو تھی کرنی چاہیے بحث و فتور دیکے لیے تو سیکھنا چاہیے اور حیا اور ہر
 باعث اور حلال و حرام ہونکے سبب سے اس سے دست بردار ہونا چاہیے اور حضرت سی

علم تین باتوں کی جست
 اسکی تحصیل سے پہلو تھی کرنی چاہیے
 بحث و فتور دیکے لیے تو سیکھنا چاہیے
 اور حیا اور ہر باعث اور حلال و حرام ہونکے سبب سے اس سے دست بردار ہونا چاہیے
 اور حضرت سی

جھگڑتا ہو بے مروت ہو جاتا ہو اور جس کو سبب بہت ہوتا ہے اس کا جسم مریض ہو جاتا ہو اور جس کی عادت اچھی نہیں ہوتی اس کی جان عذاب میں ہستی کو پہنچتی ہے

اگر زوہد و متواضع ہو تو اس کو عیب نہ ملے گا | زوہد و متواضع ہو تو اس کو عیب نہ ملے گا

اور سمیع بن حمران سے لوگوں نے پوچھا کہ اس کا کیا سبب ہے کہ آپ کسی کو عداوت کی راہ ترک نہیں کرتے آپ نے فرمایا کہ نہ میں کسی سے دل لگی کروں نہ بحث تکرار کروں پھر جب عداوت کی کیا ہے غرض کہ مراد و جدال کی برائی حد شمار سے افزون ہے اور تعریف مراد کی یہ ہے کہ دوسرے شخص کی بات میں براہ اعتراض خواہ لفظوں میں یا معنوں میں یا ارادہ میں خلل ظاہر کرنا لفظوں میں عیب بتلانا اس طرح کہ علم نحو یا لغت یا محاورہ کے خلاف کہتے ہو یا اس کلام کی بندش اچھی نہیں اس کی الفاظ میں تقدیم و تاخیر ہو گئی ہے اور ایسا اکثر ہوتا ہے کہ جو شخص کم جانتا ہے اچھی عبارت نہیں لے سکتا یا آنکہ زبان سے کچھ نکلتا ہے تو جہین عادت اعتراض کی ہوتی ہے وہ فوراً عیب جوئی پر آمادہ ہوتا ہے حالانکہ اظہار عیب کی کوئی وجہ نہیں ہوتی اور معنوں میں طعن کرنا یہ ہے کہ جیسا تم کہتے ہو ویسا نہیں اور سمیع یہ یہ غلطیاں ہیں اور ارادہ میں عیب ظاہر کرنا یہ ہے کہ اس طرح کہے کہ تمہارا کلام درست ہو مگر تم نے اثبات حق کے لیے نہیں کہا بلکہ اس میں تمہارا کچھ مطلب ہے اور اس کے قائم مقام کہے اور اگر مسائل علمی میں اس قسم کے اعتراض واقع ہوتے ہیں تو اس کو جدال اور جدال کہتے ہیں بہر صورت دونوں برے ہیں ان کا ترک کرنا چاہیے جب آدمی کوئی بات سنی اگر سچ ہو تو اس کو سامان لے اور اگر جھوٹ ہو اور امور دینی سے متعلق نہ ہو تو چپ ہو رہی عیب کی کوئی وجہ نہیں ہاں اگر لغزش استفادہ کچھ سوال کرے اور عناد و بغض کو دخل نہ دے اور عجیب بھی نرمی سے بتلاو تو مضائقہ نہیں اور جدال سے یہ غرض ہوتی ہے کہ دوسرے کے کلام پر اعتراض کر کے اس کو ساکت کرنا اور اس کا نقصان و عجز ظاہر کرنا اور اس کی پہچان یہ ہے کہ تم کو اور طرح سمجھا دینا اچھا نہ معلوم ہو بلکہ جدال کرنے والا اسی بات کو ضروری جانے کہ میں ہی تم کو کمال کا تصور علانیہ بتلاؤں تاکہ میرا فضل اور اس کا نقصان کھلیا دے اور اس سے نجات کی صورت یہی ہے کہ جس بات کی نہ کہنے میں گناہ نہ ہوتا ہو اس سے بھی سبک داری اختیار کرے اور مراد اور جدال کا سبب یہی ہے کہ آدمی اپنا فضل اور برتری دوسروں پر اور اپنے نقصان کے اظہار سے عاقلانہ اور مدون و خوش ہوش نفس کے اندر سخت ہراس لگتا ہے

افضل قبیل خود ستائی سے ہے جو بڑائی اور بزرگی لینے صفات ربوبیت کے جو جس سے پیدا ہوتی ہے اور دوسرے کو ناقص جانتا صفات سببی کے مقتضا سے بر روی کار آتا ہے کیونکہ درندہ بھی یہی چاہتا ہے کہ دوسرے کو چیر ہاڑ برابر کرے یا صدمہ دینا پسو بچاوی غرضیکہ دونوں صفتیں آدمی کے حق میں مملکت ہیں اور او کو مراد اور جدال سے زور ہو جاتا ہے پس جو کوئی مراد اور جدال کرتا رہے گا وہ ان صفات مملکت کو شہ دیتا رہے گا اور ایمر حد کر اہت سے بڑھ کر مصیبت میں داخل ہو شہر طیکہ دوسرے کو ایذا پہونچے اور محبت و مکر ارمیقہ با تو ہمیشہ ہی رہتی ہے کہ دوسرے کو ایذا پہونچے اور غصہ آوی اور اعتراض کے جواب میں اپنے کلام کی تائید کی لیے جو طب و یا بس حق و باطل بن پک پیش کرے اور معترضین کے کلام میں جو کچھ خلل سوچے بیان کرے اس طرح بڑھتے بڑھتے پیچیدگی ایسی لڑیں جیسے کڑی لڑائی ہیں کہ ہر ایک کا ارادہ یہی ہوتا ہے کہ اب کی چوٹ ایسی کروں کہ اس کو خوب درد و تکلیف پہونچے اور بچہ خواہوشی اور عافیتی کے کچھ نہ بن پڑے اور اس کا علاج یہ ہے کہ کب جس سے کہ افضل کو چاہتا ہو اور سمیٹ جس سے کہ دوسرے کو ناقص کیا چاہتا ہو ان دونوں کو چوڑ دی اور اسکا بیان کبر و عجب اور غضب کی برائی میں مذکور ہو گا یہاں اسقدر معلوم کرنا چاہیے کہ ہر بیماری کا علاج ایسی طور سے ہوتا ہے کہ اسکا سبب دور کیا جائے اور ارنجا کہ سبب مراد اور جدال کا یہی دونوں چیزیں ہیں جیسا کہ بیان ہوا پس ان دونوں کو دور کرنے سے علاج اذکا ہو جائے گا پھر مراد اور جدال کے ترک کی یہاں تک موافقت چاہیے کہ عادت اور طبیعت میں داخل ہو جاوی اور نفس میں کینش اچھ جاگزین ہو حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے داود طائی رحم سے پوچھا کہ تم نے غلبہ نشینی کیوں اختیار کی اونہوں نے کہا کہ اس وجہ سے کہ نفس پر جدال کے چوڑنے کا مجاہدہ کروں آپ نے فرمایا کہ تو اس طرح کرنا چاہیے کہ لوگوں میں بیہواو نکی سناو اپنی نہ کہو داود طائی کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا مگر مجاہدہ نہایت سخت پایا اور واقع میں یہ صورت مجاہدہ کی بڑی مشکل ہے اس لیے کہ جو شخص غیر سے غلطی سنتا ہو اور اسکی اصل حقیقت کے تباہی پر قادر ہے اس کو صبر کرنا بہت ہی شوال معلوم ہوتا ہے اور اگر وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حق پر ہو کہ مراد چوڑ دی اس کو جنت اعلیٰ میں مکان ملے گا کیونکہ یہ امر نفس پر نہایت شاق ہے خصوصاً مذہب اور عقائد میں اسکا زیادہ

کچھ بڑھ کر

تو اب ہو تو تو اب کو حرص بڑھتی ہے اور طبیعت و شریعت ایک دوسری کی معاون ہوتی ہیں اور یہ بھی ایک خطا ہی ہے صواب نہیں ہے کہ اپنی زبان سے اہل قبلہ کو کچھ نہ کہے اور جب کسی اہل بدعت کو دیکھے تو علحدہ خلوت میں اسکو نصیحت کرے اس طرح کہ جدال کی بونیاں جاوے ورنہ اسکو خیال ہو گا کہ مقرر لوگ اگر چاہتے ہیں تو تقریر سے دوسرے کو ساکت کر دیتے ہیں ایسا ہی کچھ یہ بھی کرتے ہیں اس خیال سے بدعت اسکو دل میں پک جاوے گی پس نرمی سے بطور خیر خواہی اسکو سمجھانا چاہیے اگر مان لے نہیا والا وہ جانی اور سکا کام اپنے آپ اوس سے کنارہ کرے حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا **لَا تَحْجُوا اللَّهَ مِنْ كَفِّ لِسَانِكُمْ** **عَنْ لَهْلِ الْقَبِيلَةِ** **لَا بِالْحَسَنِ بَلْ بِالْعَدْلِ** اور ہشام بن عوہہ رضی فرماتے ہیں کہ آپ نے اس کلام کو سات بار فرمایا اور جو شخص جدال کا عادی ہو جاتا ہو اور اسکے باعث نفس کو غیرت اور قبول زیادہ پاتا ہے تو اوس میں سچ حملات زور پکڑ جاتے ہیں اور جب سلطان غضب اور کبر اور ریا اور بدعت و طاہرہ کٹھن چڑھ آتے ہیں تو اب متقاومت نہیں لانا کیونکہ انہیں ایک ایک جدا گانہ صفت ایسی ہے کہ اوس سے لڑنا مشکل پڑتا ہے جب سب جمع ہو گئے تو خدا ہی بچاوے تو بچے پانچویں آفت خصومت بھی اور سمین اور مراد و جدال میں یہ فرق ہے کہ مراد اسکو کہتے ہیں کہ دوسرے کے کلام میں عجیب ظاہر کرے اور سواے اسکی تختیر اور اپنی تفضیل کی اور کوئی مطلب نہوا و جدال امور مذہبی کی بحث سے متعلق ہوتا ہو اور خصومت یہ ہے کہ جھگڑیے غرض مال یا کسی حق کا لینا مقصود ہو اور یہ کہی بے اعتراض ہوتی ہے اور کہی اعتراض ہے اور پہلی دونوں خیرین بے اعتراض کے نہیں ہوتیں اب معلوم کرنا چاہیے کہ خصومت بھی بری چیز ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **رَأَيْتُ الْبَعْضَ يُجَالِ إِلَى اللَّهِ لَا لَكَ الْخِصَامُ** اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حدیث ہے **مَنْ جَادَلَ فِي خِصْمٍ تَغْيِيرَ عِلْمٍ كَوَيْدٍ فِي مِطْطَلَةِ خَيْلٍ** اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ خصومت سے بچنا چاہیے اسلئے کہ وہ دین کو برباد کرتی ہے اور یہ تو ضرب مثل ہو رہا ہے پر ہمیز گار آدمی دین میں خصومت نہیں کرتے مصرعہ دو صاحب بدل نگاہ واندیشہ اور ان سے یہ فرماتے ہیں کہ ایک روز زمین بیٹھا تھا بشر بن عبداللہ میرے پاس کو گزرے پوچھا کہ کیا کیوں بیٹھے ہو میں نے کہا کہ مجھ میں اور میرے چچا زاد بہائی میں ایک شہر پر تیسرا ہے اور انہوں نے کہا کہ تمہاری باب کا میرے اوپر حق ہی میں چاہتا ہوں کہ اسکی مکافات

[illegible]

تم سے کروں یہ جان لو کہ خصومت سے زیادہ بڑا کوئی بری خیر نہیں دین اس سے بڑا
 ہوتا ہے مروت اس سے جاتی رہتی لذت زندگی مفقود و ہوتی ہے دل اسی میں الجھا رہتا ہے
 یہ شک لگتا اور کہہ کر جانا چاہا میری طرف ثانی نے کہا کہ کہاں چلے میں نے کہا کہ اب میں نزاع
 نہیں کرتا اون سے کہا کہ شاید اب معلوم ہو گیا کہ حق میرا ہی ہے میں نے کہا کہ یہ بات تو نہیں
 لیکن خصومت میں نہیں چاہتا اون سے کہا اگر یہی بات ہو تو مجھ کو اب کچھ دعویٰ نہیں وہ شہر
 آپ ہی رکھے یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ جب انسان کا حق کوئی ظالم دبا لے تو اس کے طلب اور حفظ
 میں خصومت ضرور ہے اس کی مذمت کس طرح ہو سکتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ خصومت ہمیشہ
 ایک ہی طرح تو نہیں ہوتی کہیں جو ٹٹی ہوئی ہے کہیں بے جانے ہو کر قتی ہے جیسے پیل
 حکم کرتے ہیں کہ اون کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ حق بجانب کس کو ہے مگر وکالت جس طرف
 ہو کر لیتے ہیں اور بے جانے خصومت و جواب دہی کرتے ہیں اور کہیں طلب حق میں مقدار واجب
 زیادہ طلبی ہوتی ہے اور جہاں بے بقدر حاجت پر لکھنا فکر کے زیادہ تر لیچرین اور خصومت مختص
 کے لیے یا دبانے کے لیے کرتے ہیں اور کہیں بھیج خصومت میں ایسے کلمات ایذا دہندہ پیش کر دین
 جسکی حاجت و جبر ثبوت اور اطہار حق میں کچھ نہیں ہوتی اور کہیں بنا خصومت مختص عت و
 ہوتی ہے کیونکہ شے متعارف فیہ ایسی حقیر ہوتی ہے کہ طرفین کے نزدیک اسکی کچھ حقیقت نہیں
 ہوتی بلکہ علانیہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نزاع ہماری غرض صرف عداوت اور طرف ثانی کا ہتک
 ہے ورنہ ایسا مال تو میں جوتی پرارتا ہوں پس اس طرح کی خصومت بہت بری ہیں اور اگر ظالم
 آدمی اپنی داد رسی کے لیے جھٹ بطور شریعت کرے اور لیچرین اور اسراف اور قدر حاجت سے
 زیادہ خصومت نہ کرے اور قصد عداوت و ایذا بھی درمیان میں نہ ہو تو اس کا فعل حرام نہیں مگر بہتر
 یہ ہے کہ جب تک کہ خصومت راہ کلوت تک نالشی ناشتا نہوا سیلے کہ خصومت و جھگڑے میں
 زبان کو حد اعتدال پر ضبط کرنا دشوار ہے خصومت کو باعث سینہ میں غصہ کو لپٹ اٹھتی ہے
 اس کے سبب حق تو بالائے طاق ہو جاتا ہے صرف طرفین میں کینہ باقی رہتا ہے یہاں تک کہ
 ایک کو رنج سے دوسرے کو خوشی ہوتی ہے اور اسکی راحت سے اسکو بے چینی اور ایک دوسری
 ہتک میں زبان درازیاں ہوتی ہیں پس جو شخص خصومت ادا کرتا ہے ان بری خیر نہیں
 مبتلا ہوتا ہے اور اون سے مرتبہ یہ ہے کہ دل پر تشویش غالب ہوتی ہے یہاں تک کہ نماز و
 ہی یہی ذہیان رہتا ہے کہ سطح حریف پر غالب ہونا چاہیے غرض کہ خصومت سے بات

بڑھاتی ہے قدر واجب پر نہیں رہتی ہے اسلئے کو یا منشا ہر ایک شرکاء خصوصیت بھرنی ہے اور
 یہی حال مراد اور جدال کا ہے تو بہتر یہی ہے کہ بالکل اس کا باب ہی بچکا جائی اور اگر ضرورت ہو
 تو اس وقت بھی زبان اور قلب کو لازم خصوصیت مذکورہ بالا سے بچاؤئے اور یہ امر نہایت
 دشوار ہے ہر چند جو شخص خصوصیت و جہی پر کفایت کرے وہ گناہگار نہ ہوگا اور نہ اس کی خصوصیت
 مجری کہلائی گی تاہم اگر شے متنازع فیہ سے مستغنی ہو اور اس کے پاس اس قدر ہو کہ اس کی بچہ
 پروانہ رکھتا ہو تو خصوصیت کرنے سے گناہ گار نہیں تارک اولی ضرور ہوگا اور خصوصیت
 اور مراد و جدال سے اس نے درجہ پہلے کہ اچھی طرح بولنا اسپین چوٹ جاتا ہے اور طیب کلام
 کے ثواب سے محروم رہتا ہے اور طیب کلام کا اقل رتبہ یہ ہے کہ موافقت ظاہر ہو اور اعتدال
 وطن سے یہ امر محل و دوری اس واسطے کہ جو شخص دوسری خصوصیت اور مراد و جدال کرتا ہے
 وہ دوسرے کو یا جاہل ٹھہرتا ہے یا جو نا طیب کلام کہاں ہی جسکے حق میں انحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ **مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْجَنَّةِ طَيْبُ لَحْنِهِ وَطَعَامُ طَعْمِهِ** اور قرآن مجید میں
 ارشاد ہے **وَقَدْ لَوْ لَنَا سِحْرٌ** اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر خدا کی مخلوق میں سے
 کوئی تم کو سلام کرے تو اس کے جواب میں تم بھی سلام کر دو ورنہ جو کسی ہی کیون نہ ہو اس کی
 کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے **وَإِذَا كُنْتُمْ فِي بُيُوتٍ فَذِكُّوا بِحُسْنِ هَذَا** اور جب کو تو اگر تیرے حق میں اچانکہ
 کہے تو اس کا جواب ویسا ہی دوں اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث منقول ہے کہ جب میں
 بعضے مکان ایسے لطیف و شفاف ہیں کہ باہر سے اندر کی چیز اور اندر سے باہر کی چیز معلوم
 ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اونہیں اون لوگوں کے لیے بنایا ہے کہ جو کھانا کھاتے ہیں اور می
 سے گفتگو کرتے ہیں اور روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاس کو ایک دفعہ سوڑا تھا اسلئے
 فرمایا کہ اچھی طرح چلا جا لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اس جانور سے ایسا فرماتے ہیں فرمایا کہ جب کو
 برا معلوم ہوتا ہے کہ یہی زبان بدی کی عادی ہو اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ **الْكَلَامَةُ**
الطَّيِّبَةُ صَدَقَتْ اور فرمایا **لَوْ لَشَقَّ ثَمَرُهَا لَمْ تَجِدْ أَفْجَلَهُ طَيْبَةً** اور حضرت عمر
 کا قول ہے کہ نیکی ایک پتہ آسان ہے وہ کشادگی پیشانی اور نرمی زبان ہے اور بعض حکما کا
 قول ہے کہ نرم گفتگو پوشیدہ گینوں کو دھو دالتی ہے اور یہ بھی بعض حکما کا قول ہے کہ خدا تعالیٰ
 کسی کلام سے ناراض نہیں ہوتا اتنی شرط ہے کہ ہم شین اضیٰ ہے پس آدمی کو چاہیے کہ اگر
 پاس نیشہ والے سے اچھی کلام کرنے میں مرین نہ کرے شاید خداوند کریم اس کے عوض میں ثواب

کتابخانه دارستان
مکتبہ دارستان
ادب و تنقید و ادبیات
کتابخانه دارستان
ادب و تنقید و ادبیات
کتابخانه دارستان
ادب و تنقید و ادبیات

۱۵
 ۱۴
 ۱۳
 ۱۲
 ۱۱
 ۱۰
 ۹
 ۸
 ۷
 ۶
 ۵
 ۴
 ۳
 ۲
 ۱

باب چهارم: اقسام بنیاد

שְׁמֵי שָׁמַיִם

عسین کا عیادت فرماوے غرض کہ نرم گفتگو میں اتنی فضائل ہیں اور خصوصیت مراد اس کی ضد میں
آوی کو وحشت ہوتی ہے عیش تلخ ہو جاتا ہے غصہ تباہی دل کو رنج ہوتا ہے اللہ بجا و مہربانہ ذکر
چھٹی آفت کلام کو خوب بنانا کرنا اور صحیح اور قافیہ اور فصاحت کو لیے کلف کرنا اور تہید
و تفہیمات گزرنی جیسا کہ اکثر عیان تقریر کی عادت ہے اس طرح کا کلف اور تصنع مذموم ہی حدیث
میں ہے کہ انا اذقیاء امتی براء من الکلف اور فرمایا ان بعضکم الی و بعضکم منی تخلیسا التثانی انا
المتقیون المتشدقون الکلام اور حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ اپنے فرمایا شریعتی الذین عذبا بالنعیم
یا کلن الواطع و یلکسون النشیاء یشددن فی الکلام اور فرمایا اکملک التسلط اور علی کو تین بار شای
فرمایا تطع کے معنی تعمق اور مبالغہ کے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کلام میں بلبلا ناشیطا
کی طرف سے ہے اور حضرت عمر بن سعد ایک روز اپنے باپ کی خدمت میں کچھ حاجت لیکر آئے
اور اس کے لیے ایک تہید بیان کی حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جتنی لسانی حاجت آج تھے
بیان کی کہی نہیں کی تھی میں نے سنا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ لوگوں پر
ایک ایسا زمانہ آوے گا کہ کلام کو ایسا چاہیں گے جیسے گائے گھاس چاہتی ہے اس سے معلوم ہو
کہ حضرت سعد کو ٹیڈ کی تہید حاجت پہلے ہی معلوم ہوئی اور اس کو سراسر تصنع اور کلف جاننا
اور یہ مذموم ہے اور آفات نشانی سے ہے اور جو قافیہ بندی کی عادت ہو خارج ہو وہ سب میں
داخل ہے گفتگو اور بول چال میں بھی ایسا کلف ممنوع ہے چنانچہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے ایک بچہ مردہ کے عوض غلام آزاد کرنے کا حکم فرمایا تو ایک شخص اول لوگوں میں سے بول
اٹھا جس کے سبب سو وہ بچہ ضائع ہوا تھا کہ ہم ایسے کا سطح خون بہا دین جسے پیانا کہایا نہ رویا
نچلایا ایسا خون بہا معافی میں کیوں نہ آیا آپ نے فرمایا کہ کیا جاہلون کی سی فقرہ بندی کر تو مگر
آپ کو یہ قافیہ اثنائے گفتگو میں مجبوراً معلوم ہوا اور واقعہ میں ایسے کلام میں اثر کلف کا صاف
معلوم ہوتا ہے پس ضرورت ہے کہ کلام اس طرح کرے کہ مقصود حاصل ہو جاوے اور مطلب صرف
دوسرے کو سمجھانے سے ہے اس کے سوا جو کچھ ہے وہ کلف میں داخل ہے جس کی مذمت شریعت میں
موجود ہے یا ان اسمیں یہ قافیہ بندی داخل نہیں جو طبع یا وعظ میں بے افراط و مبالغہ کرتے
ہیں کیونکہ مقصود وعظ و تذکرہ سے دلون کا شوق دلانا اور تحریک اور قبض و بسط ہے اور الفاظ
کی خوبی کو اسمیں ہی تاثیر ہے تو اسمیں عمدہ الفاظ و موقع کا ہونا بجا ہے مگر جو محاورے کے
روزمرہ کی حاجات میں بولے جاتے ہیں اور جن وزن و قافیہ کی کچھ ضرورت نہیں تو ان میں

[illegible]

تکلف اور زبان اسٹننے سے کیا فائدہ وہ سراسر مذموم ہے اور باعث شام تمام تصنع کا ریا
اور اپنی فصاحت و بلاغت کا اظہار ہوتا ہے جو شرعاً ناجائز اور منوع ہے۔

ساتویں آفت غش کہنا اور گالی اور سپکڑ دینا یہ بھی مذموم اور منوع ہے اور اس کا
منشا خبث باطنی اور کمینہ بین سے ہوتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کھروا لکھش
فان الله تعالى يحب الفحش ولا التفتش اور بدر کی لڑائی میں جو مشرک مارے گئے تھے ان کے حق میں ہی
گالی دینے سے منع فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ انکو گالی نہ دیکھو نہ جو کچھ تم انکو کہتے ہو انکو تو لگتی
میں زندہ کو ایذا ہوتی ہے اور خبردار نہ ہو کہ ہر کہنا کمینہ بین ہے اور ایک حدیث شریف میں
فرمایا گیسلموہن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البسائس اور فرمایا لیسلموہن
علا کل فاحش اور یسلموہن عا اور فرمایا کہ چار آدمی ایسے ہونگے کہ دوزخ کے لوگوں کو باوجود ان کے
ایذا کے اور ایذا دینے کے یعنی وہ تو اپنی مصیبت میں ہونگے کہ کہوتے پانی اور آگ میں دوڑے ہوں گے
اور اپنی خجالی و تباہی پکار رہے ہوں گے او سپروہ چاروں اور زیادہ جلونا و جلاؤنیگے اور تینوں سے
ایک شخص ایسا ہوگا کہ اس کے منہ سے سب اور خون بہتا ہوگا تو اس سے بوجہ میں نے
کہ اسے ٹپکارے ہونے کے تیرا کیا حال ہے تو نے ہلکو دکھ پر دکھ دیا وہ کہے گا کہ جو کلمہ برا اور خبیث
مجھے سوچتا تھا اسکو منہ سے کہہ کر خارج کا سا فرمایا کرتا تھا اور نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اے عائشہ اگر غش گوئی آدمی ہوتا تو طہر ابد ہوتا اور
فرمایا کہ البلاء والیبائ شعثتان من النفاق اس حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ کسی شخص سے ہوسکتا
ہیں ایک تو یہ کہ جو شے ظاہر کہنے کی نہ ہو اسکو بیان کرنا یعنی ظاہر کہنا مراد ہو ووسکتے
کہ بیان سے مبالغہ غرض ہو یعنی چیز کو ایسا مبالغہ کے ساتھ کہنا کہ تکلف میں داخل ہو جا
تیسرے یہ کہ اسور و بی اور صفات الیہ کا بیان مراد ہو کیونکہ ان چیزوں کا مجمل احوال کو کہنا
والدینا اچھا ہے نسبت اسکو کہ انہیں مبالغہ کیا جاوے اسلیئے کہ غایت درجہ کے بیانیئے
شک و شبہ پیدا ہوتا ہے اور وسوسہ اٹھتے ہیں اور مجمل کہنے سے دل جھٹ پٹاوسکتا ہے
کیطرت مائل ہو کر مطمئن ہو جاتا ہے مگر چونکہ حدیث شریف میں اس لفظ کو مذکور ہے لہذا
کے پاس ذکر فرمایا ہے تو غالب یہی معلوم ہوتا ہے کہ بیان سے غرض یہی ہے کہ حسن بات
شرم آتی ہو اسکو کپار کر کے اور یہ شعبہ نقای اس وجہ سے ہے کہ ایسے امور میں انعام
اور تغافل ہی برتنا چاہیے کشف اور بیان نہ کرے اور ایک حدیث میں ہے کہ ان الله

کلمہ غش کہنا اور گالی اور سپکڑ دینا یہ بھی مذموم اور منوع ہے اور اس کا منشا خبث باطنی اور کمینہ بین سے ہوتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کھروا لکھش فان الله تعالى يحب الفحش ولا التفتش اور بدر کی لڑائی میں جو مشرک مارے گئے تھے ان کے حق میں ہی گالی دینے سے منع فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ انکو گالی نہ دیکھو نہ جو کچھ تم انکو کہتے ہو انکو تو لگتی میں زندہ کو ایذا ہوتی ہے اور خبردار نہ ہو کہ ہر کہنا کمینہ بین ہے اور ایک حدیث شریف میں فرمایا گیسلموہن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البسائس اور فرمایا لیسلموہن علا کل فاحش اور یسلموہن عا اور فرمایا کہ چار آدمی ایسے ہونگے کہ دوزخ کے لوگوں کو باوجود ان کے ایذا کے اور ایذا دینے کے یعنی وہ تو اپنی مصیبت میں ہونگے کہ کہوتے پانی اور آگ میں دوڑے ہوں گے اور اپنی خجالی و تباہی پکار رہے ہوں گے او سپروہ چاروں اور زیادہ جلونا و جلاؤنیگے اور تینوں سے ایک شخص ایسا ہوگا کہ اس کے منہ سے سب اور خون بہتا ہوگا تو اس سے بوجہ میں نے کہ اسے ٹپکارے ہونے کے تیرا کیا حال ہے تو نے ہلکو دکھ پر دکھ دیا وہ کہے گا کہ جو کلمہ برا اور خبیث مجھے سوچتا تھا اسکو منہ سے کہہ کر خارج کا سا فرمایا کرتا تھا اور نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اے عائشہ اگر غش گوئی آدمی ہوتا تو طہر ابد ہوتا اور فرمایا کہ البلاء والیبائ شعثتان من النفاق اس حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ کسی شخص سے ہوسکتا ہیں ایک تو یہ کہ جو شے ظاہر کہنے کی نہ ہو اسکو بیان کرنا یعنی ظاہر کہنا مراد ہو ووسکتے کہ بیان سے مبالغہ غرض ہو یعنی چیز کو ایسا مبالغہ کے ساتھ کہنا کہ تکلف میں داخل ہو جا تیسرے یہ کہ اسور و بی اور صفات الیہ کا بیان مراد ہو کیونکہ ان چیزوں کا مجمل احوال کو کہنا والدینا اچھا ہے نسبت اسکو کہ انہیں مبالغہ کیا جاوے اسلیئے کہ غایت درجہ کے بیانیئے شک و شبہ پیدا ہوتا ہے اور وسوسہ اٹھتے ہیں اور مجمل کہنے سے دل جھٹ پٹاوسکتا ہے کیطرت مائل ہو کر مطمئن ہو جاتا ہے مگر چونکہ حدیث شریف میں اس لفظ کو مذکور ہے لہذا کے پاس ذکر فرمایا ہے تو غالب یہی معلوم ہوتا ہے کہ بیان سے غرض یہی ہے کہ حسن بات شرم آتی ہو اسکو کپار کر کے اور یہ شعبہ نقای اس وجہ سے ہے کہ ایسے امور میں انعام اور تغافل ہی برتنا چاہیے کشف اور بیان نہ کرے اور ایک حدیث میں ہے کہ ان الله

الکیمیاء الفاضل المتفحص الصبیح فی الامور فان اور حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے باپ میرے آگے بیٹھ ہوئے
 آپ نے فرمایا کہ اِنَّ الْفَحْشَ وَالْفَحْشَ لَیْسَ مِنْ الْاِسْلَامِ کہ فی شئی وَاِنَّ اَحْسَنَ النَّاسِ اِسْلَامًا
 اَحْسَنُهُمْ اخْلَاقًا اور ابیہ بن شیبہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہے کہ فحش اور ہیکڑ والا قیامت کو کٹر کیصوت
 یا اس کے پیٹ میں ہو کر آوے گا اور احنف بن قیس فرماتے ہیں کہ میں مکہ سے زیادہ
 مرض مبتلا نہ دیکھا ہوں وہ زبان ہیکڑ باز اور کمینہ عادت ہے پس یہ تو مذمت فحش کی ہو
 اب اسکی تعریف کو سنا چاہیے کہ فحش اسکا نام ہے کہ امور قبیحہ کو صریح الفاظ سے ذکر کرنا
 مثلاً شرمگاہ کا نام لینا وغیرہ جیسا کہ اکثر سنواری دن رات بجا کرتے ہیں اور نیکبخت لوگ ایسی
 چیزوں کا کنایتی نام لینے سے بچتے ہیں ضرورت کو وقت و عمر کے طور پر ذکر کرتے ہیں حضرت ابن
 عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ السُّبُّ جَلُّ شَانِهِ حیاتِ والا ہے گناہ کو معاف کرنا ہے اور شائد
 بیان فرماتا ہے دیکھو صحیح کتب میں کون الفاظ سے ارشاد کیا ہے پس جماع کے لیے صحبت اور وقار
 اور بس و دخول وغیرہ الفاظ کنایات ہیں کہ جن میں فحش نہیں مگر اس کے لیے بعض الفاظ ایسی کثرت
 مستعمل ہیں کہ ناگفتہ بہ ہیں اکثر گالی وغیرہ دینے میں اسکا استعمال ہوتا ہے اور انہیں سے
 بھی بعض میں فحش زیادہ ہے اور بعض میں کم اور ہم ملک و دیار میں عادت کے اختلاف سے
 انہیں بھی اختلاف ہی ہر صورت انہیں سے کمتر درجہ کے مکروہ ہیں اور زیادہ وجہ کے ممنوع
 اور ان دونوں کے درمیان کے الفاظ ہیں کہ وہ بھی خالی از خروشنہ نہیں اور کچھ فحش جماع
 ہی پر موقوف نہیں ہر ایک امر مکروہ کو ایسا ہی خیال کرنا چاہیے مثلاً قضا حاجت کو لیے
 اگر پاخانہ اور پیشاب کمین تو اور الفاظ کی نسبت بہتر ہے غرض کہ جو الفاظ مکروہ ہیں انکو حصر
 ذکر کرنا چاہیے ورنہ فحش میں داخل ہوگا اسطرح عورتوں کا ذکر بھی کنایتی مناسب ہوگا
 یوں نہ کہنا چاہیے کہ تمہاری جو روئے یہ کہا بلکہ اسطرح بولنا چاہیے کہ گھر میں سے یہ کہا یا رو
 سے یہ آواز آئی یا اس کون کی مانے کہا خلاصہ یہ کہ ایسے الفاظ میں کنایہ ہی اچھا ہے تصریح سے
 فحش ہو جاوے گا علیٰ ہذا القیاس جس کیسی کوئی گھن کی بیماری ہو مثل برص و جذام
 و بواسیر وغیرہ کے تو انکا ذکر کرنا اچھا نہیں بلکہ ایسی طرح ذکر کرے کہ جسکو سخت بیماری ہے
 یا اور کوئی ایسا ہی لفظ کہے تصریح سے بیان کرنا فحش ہے اور آفت لسان میں داخل ہے
 علامہ ابن ہارون کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ایک بار نعل میں نکالا نکلا اور انکی عادت

مفرد فحش اور بیہودہ گوئی
 اسلام میں ہی کی
 غیرین شاذ نہیں
 اور اچھا زیادہ اسلام
 میں دلوں پر کیا
 صحت جہان کی چیز
 ملت میں اچھا ہے
 احمد بن ابی اسحاق
 یہ مذکور ہے کہ

[illegible]

باب پانچواں کوئی نیکو یا بد نامی نہ ہو جائے یہی ہے
 انھوں نے لعنت کرنا یہ امر حیوان اور انسان اور جمادات کے لیے سب کے لیے سزا
 انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْمَلَأْنِ لَيْسَ بِالْعَاقِبِ اور فرمایا لَا تَلْعَنُوا بَلْعَنَهُ اللہ
 وَلَا بَعْضُہَا وَلَا جُحُشُہُمْ اور حضرت حذیفہ رضی فرماتی ہیں کہ جس قوم نے ایک دوسرے کو لعنت
 کی او نہ خدا کی مابین شک ہوئی اور حضرت عمران بن حصین رضی فرماتی ہیں کہ ایک بار انحضرت صلی
 علیہ وسلم ایک سفر میں ایک انصاری عورت ایک اونٹنی پر سوار تھی او نے جو کچھ بدی
 تو عورت نے کہا کہ تجھ پر خدا کی لعنت ہے آپ نے فرمایا کہ اس اونٹنی کا بوجھ وغیرہ اتار کر نہ لگا
 کر دو کہ اب تو وہ ملعون ہو چکی راوی کہتے ہیں کہ وہ اونٹنی گویا میری نظروں میں پرتی آتی
 کہ لوگوں میں پرتی تھی اور کوئی اوس سے مزاحمت نہ کرتا تھا اور حضرت ابوذر رضی
 عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی زمین کو لعنت کرتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ جہنم میں نہ لایا نہ فرمایا

اللہ جل شانہ کا ہوا اور لعنت ہوا اور حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو سنا کہ کسی اپنے غلام کو لعنت کرتے تھے آپ نے فرمایا
تسوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے ابوبکر کیا صدیق ہی لعنت کیا کرتے ہیں کلاوی رہا لکھنا
اس جگہ کو کئی بار بار شام فرمایا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اسی روز اس غلام کو آزاد کر دیا اور شام
کی خدمت میں آکر عرض کیا کہ اب میں کبھی ایسی خطا نہ کروں گا اور ایک حدیث میں فرمایا
کہ اِنَّ الْعَالَمِينَ لَا يَكُونُ نَفْسًا وَلَا شَهْدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں
کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کاب اونٹ پر جاتا تھا اونٹ نے اپنے اونٹ کو
کی آپ نے فرمایا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ اونٹ پر ہمارے ساتھ مت چلو اور یہ اس لیے فرمایا کہ اونٹ
معلوم کہ اب کو میرا لعنت کہنا برا معلوم ہوا اور لعنت کے معنی یہ ہیں کہ خدا کے یہاں سے
دور نکال دینا پس لفظ اوستی شخص پر بولنا درست ہو گا کہ جس میں ایسی صفت پائی جاوے
جس سے اللہ تعالیٰ سے بعد ہوتا ہو اور وہ صفت کفر و ظلم کی ہے تو یہ کہنا جائز ہے کہ ظالموں پر
خدا کی لعنت اور کافروں پر خدا کی لعنت غرض حسب طور پر شرح میں وارد ہو اور نہیں ان الفاظ
سے کہنا چاہیے کیونکہ لعنت میں غم بھی ہے اس لیے کہ غیب دانی کا دعویٰ ہے کہ اسکے ملعون کو
خدا نے دور کر دیا یہ بات تو سو ا خدا کے اور کوئی نہیں جان سکتا یا اگر خداوند کریم ہی رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاوے تو ان کو اس کا علم ہو سکتا ہی غیب کو سطح علم ہو سکتا ہی انجیل کو
کہنا چاہیے کہ جو صفات تقصی لعنت کے ہیں وہ تین ہیں کفر اور بدعت اور فسق اور انہیں
لعنت کر نیکی تین طور ہیں پہلا تو یہ کہ وصف عام کے ساتھ لعنت کرے مثلاً یون کے کہ کاؤن
اور بدعتیوں اور فاسقوں پر خدا کی لعنت ہو دوسرا یہ کہ وصف کو اس کے کچھ خاص کے کہ جیسے
خدا کی لعنت ہو دو نصاریٰ و مجوس قدر یہ و خواج و رؤفن و زانی و ظالم و سود خور اور
یہ دونوں شقیں جائز ہیں مگر اہل بدعت پر لعنت کہنے میں تردد ہے کیونکہ بدعت کا بھانسا امر
مشکل ہے اور حدیث شریف میں کوئی لفظ اس کے لیے وارد نہیں تو عوام کو اس سے روکنا چاہیے
ورنہ لوگوں میں نزاع اور فساد پیدا ہو گا نیز طور لعنت کا یہ ہی کہ کسی شخص معین پر ہو اور یہ
خطر ہے مثلاً زید اگر کافر یا فاسق یا بدعتی ہے تو اس کو کہنا چاہیے کہ زید پر لعنت ہو اور اس کی نصیحت
یہ ہے کہ جس شخص پر شرع میں لعنت ثابت ہوئی ہو اس کے کہنے میں مضائقہ نہیں مثلاً یون کہنا
فرعون خواہ ابوجہل یہ خدا کی لعنت کیونکہ شرعاً ثابت ہے کہ یہ دونوں کفر پر مرے لیکن اس مانگو

اس میں ایسا لعنت
و لعنت ۱۱
برائین و بدعت
خدا کی لعنت ۱۱
ناراضی
نیت میں
چونکہ کفر اور
بدعت اور فساد
کفر یا بدعت
نقد کا ہے ۱۱

اس حدیث کے بارے میں جو روایتیں ہیں ان میں سے بعض روایتیں اس حدیث سے نقل کی گئی ہیں جو اس حدیث سے نقل کی گئی ہیں

کیسی بات کہنا ہے آپ نے اوسکو منع کر دیا اور ان کی ظلمتوں متوجہ ہو کر فرمایا کہ جب کفار کا
 ذکر کیا کرو تو عام طور پر کہا کرو ورنہ مختص میں اونی اولاد پرمانے کی تو لوگوں نے خاص
 برا کہنا چھوڑ دیا اور نعمان شریعت پر تا کئی بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں
 سرسوی پس بعض صحابہ نے کہا کہ خدا کی لعنت اس شخص پر اکثر یہی کیا کرتے آپ فرمایا
 کہ لا تَنْكُرُوا لِلشَّيْطَانِ عَلَيْنَا **عَلَيْهِكَ** اور بعض روایت میں ہے کہ آپ فرمایا لا تَقُولُوا
 فَإِنَّهُ يُحِبُّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ عَرْضَ كَيْفِ شَيْءٍ مَعِينِ کی لعنت ہو اوسکو روک دیا اس سے معلوم ہوا کہ
 آدمی فاسق کی لعنت جائز نہیں حاصل کلام یہ ہے کہ معین لوگوں کی لعنت میں غرابی ہے
 اوس سے اجتناب کرنا چاہیے اور اگر کوئی بالفرض شیطان ہی کو لعنت کرے اور سکت
 اختیار کرے تو کچھ اندیشہ نہیں شیطان سے بڑھ کر تو کوئی اور کیا ہوگا ہاں یہی کی لعنت حال
 کہ اگر اوسنے حضرت امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا یا اجازت قتل دی تو اوسکو لعنت کہنا
 درست ہو یا نہیں تو سکا یہ حال ہے کہ قتل و اجازت دونوں پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی لعنت
 کا تو کیا ذکر ہے جب تک اوسکا قتل و اجازت ثابت نہ ہو تب تک اوسکو قاتل اور اجازت
 ہی نہ کہنا چاہیے ایسے کہ قتل گناہ کبیرہ ہے اوسکی نسبت کلمان کہ طوف بلا ثبوت کامل نہیں
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی کسی کو کافر یا فاسق کہے اگر وہ ایسا نہ ہوگا تو
 لفظ کہنے والی ہی پر لوٹ آویگا اور فرمایا مَا شَهِدَ جَلَّ عَلَيَّ رَجُلٌ بِالْكَفَرِ إِلَّا بَابَهُ أَحَدٌ فَأَنَّ
 كَافِرًا فَمَنْ قَالَ إِنَّ لَمْ يَكُنْ كَافِرًا فَقَدْ كَفَرَ بِكَفَرٍ يَأْتِيهِ أَوْ رَوْقَتِي هِيَ مُسْلِمٌ حَكَكَ فَرَّقِي لَكِنْ
 بدعت وغیرہ کے سبب اوسکو کافر کہا تو خطا وار ہوگا کافر نہ ہوگا اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ تہا
 کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں تم کو منع کرتا ہوں کہ مسلمان کو کالی
 دنیا اور امام عادل کی نافرمانی نہ کرنا اور مردوں کو حال سے تعرض کرنا بہت سخت ہے
 فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مت میں گیا تو انہوں نے کہا کہ فلا نے شخص کا کیا
 حال ہے اوسپر خدا کی لعنت ہو میں نے عرض کیا کہ وہ مر گیا انہوں نے فرمایا کہ تو خدا اوسپر قسم
 کرے میں نے پوچھا یہ کیا بات ہے انہوں نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 لَا تَسْبُوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَقْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا وَفَرَّيَا لَا تَسْبُوا الْأَمْوَاتَ
 قَوْلُهُ وَلَيْسَ الْأَمْوَاتُ بِأَمْوَاتٍ أَيْهَا النَّاسُ لِحَفْظِ فِي أَصْحَابِي وَرِثَتِي وَأَهْلِي هَارِ وَلَا تَسْبُوا

اس حدیث کے بارے میں جو روایتیں ہیں ان میں سے بعض روایتیں اس حدیث سے نقل کی گئی ہیں جو اس حدیث سے نقل کی گئی ہیں

کہ قاتل امام حسین علیہ السلام باقی کی اجازت نہ دے خدا کی لعنت اس کا جاتا ہے کہ جسے کہ یوں کہی کہ اگر قاتل ہوا
 و ہندہ قبل تو بہ مرا ہو تو او سپر خدا کی لعنت کیونکہ یہ احتمال ہے کہ شاید بعد تو بہ مرا ہو دیکھو کہ
 وحشی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو حالت کفر میں شہید
 کیا تھا مگر پھر مسلمان ہو کر کھڑا اور قتل سے سب سے تو بہ کر لی اب نہیں ہو سکتا کہ کوئی اونکو
 لعنت کرے علاوہ اسکے قتل گناہ کبیرہ ہے اس کا فرسطق تو ہو ہی نہیں جاتا اس لیے کہ اگر
 تو بہ کی قید نہ لگائے گا تو لعن میں موجب خطر ہے اور سکوت میں کچھ بھی خطر نہیں تو سکوت ہی
 بہتر ہے اور ہم نے جو نیزہ کی لعنت کا بیان ذکر کیا تو اسی لیے کیا کہ لوگ لعن کے باب میں جھٹ
 زبان کو لہتے ہیں حالانکہ حدیث شریف میں آچکا ہے کہ مومن لعنت کنندہ نہیں ہوتا
 تو چاہیے کہ جو شخص کفر پر گر گیا ہو اس کے سوا پر زبان من نکمہ لین اور اگر لعنت ہی دل چاہے
 تو معین شخص کا ذکر کریں وصف عام کے طور پر لعنت کریں جیسا کہ اوپر مذکور ہوا اس سے تو یہی
 بہتر ہے کہ آدمی کچھ ذکر خدا کرے اور اگر نہ ہو سکے تو چپ ہنسی میں سلامتی ہے عجم وحشی معنی دار
 کہ در گفتن نمی آید + علی بن ابرہیم کہتی ہیں کہ ہم ابن عون کے پاس تھے سمین بلال بن ابی بردہ
 کا ذکر چلا تو لوگ لعنت و نذرت کرنے لگے ابن عون چپے سنا کیے لوگوں نے اوشنے کہا کہ تمہیں
 یاد ہے اوشنے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا آپ اسکو برا کیوں نہیں کہتے آپ نے فرمایا
 کہ قیامت کو نامہ اعمال میں بھی دو باتیں ہوں گی ایک لا الہ الا اللہ اور دوسرے فلا نے فلا
 کو لعنت کی تو مجھ کو بھی اچھا معلوم ہوتا ہے کہ میرے نامہ اعمال میں اول کلمہ ٹکے دوسرے ٹکے او
 ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیبت میں عرض کیا کہ تمہکو کچھ وصیت فرمائیے
 آپ نے فرمایا کہ یہی وصیت ہو کہ بہت لعنت مت کیا کر اور ابن عمران رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا
 نزویک سے بے زیادہ دشمن وہ ہے جو کثرت سے لعن و طعن کیا کرے اور بعض اکابر قول ہے
 کہ مومن کو لعنت کرنا اس کے قتل کے برابر ہے اور حاد بن زید جو اس قول کے راوی ہیں کہتے ہیں
 کہ اگر اس قول کو میں حدیث کہوں تب بھی کچھ مضائقہ نہیں اور واقع میں ابی قتادہ رضی
 عنہ سے اسی مضمون کی حدیث نقل بھی ہے کہ من لعن من منافقین مثل اربعۃ اور کسی کو
 کو سنا بھی لعنت کے قریب ہی ہے یہاں تک کہ ظالم کے حق میں یوں کہنا کہ خدا اسکو اچھا
 اور تندرست نہ کرے اور اسکو موت آوے وغیرہ بھی برا ہے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے
 کہ ان الظالمون ما یدعوا علی الظالم حتی یکافیہ ثم یلقى اللہ الم عنہا فاضلہ یوم القیامۃ

لحم اسود از زبان
 ابن مسعود رضی اللہ عنہ
 اس کی سبب
 چچے اس کی سبب
 ایک اور حدیث میں ہے کہ
 عجم وحشی کفر میں
 مومن کو تو بہ کرے
 جب کہ کفر میں ہے
 جانا عام میں اجازت
 نہ دے کہ لعنت کرے
 مومن کو
 ظالم پر لعنت کرنا
 یہاں تک کہ ظالم
 کو کافیا ہو
 حدیث دوم میں ہے
 بلکہ اگر ایک صحابی
 کامی ۱۱

توین آفت راگ اور شعر جو باب سماع میں ہم لکھ چکے ہیں کہ راگ میں جو کونسا طعم اور حلال ہے اس کے دوبار لکھنے کی ضرورت نہیں اور شعر کا حال یہ ہے کہ او میں سے اچھا چھا ہے اور برابر اگر اس طرح کہنا کہ اوسیکامور ہے یہ البتہ مذموم ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **لَا يَتَكَلَّمُ أَحَدُكُمْ قَوْلًا حَقٌّ وَلَا يَخْتَلِفُ فِي شَيْءٍ إِلَّا رَضِيَ عَنْهُ** اور مسروق رضی سے کسی نے کوئی بیت پوچھی تو او کو مبرا معلوم ہوا لوگوں نے سب سے اچھا آپ کو فرمایا کہ مجھے چھا نہیں معلوم ہوا کہ میرے نامہ اعمال میں شعر نکلے اور بعض کا برے کسی نے کوئی شعر پوچھا تو آپ فرمایا کہ اس کی عیوض خدا کا فکر کرو تو بہتر مخلصہ یہ کہ شعر پڑھنا اور بنانا حرام نہیں ہے شہر طلیکے اوسمیں کوئی کلام بھی نہ ہو کیونکہ حدیث صحیح ہے **كُلُّ شَيْءٍ حُرِّمَ إِلَّا الشَّعْرُ** مگر اتنی بات ہی کہ شعر میں اکثر صریح اور مجہول اور عورتوں کا ذکر ہوتا ہے اور ہمیں دروغ کو گنجائش ہے ورنہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی رضی عنہ کو ارشاد فرمایا کہ گناہ کی ہجو بیان کرو اور مع لین مبالغہ کرنے سے گوسقندر جوت بھی ہو جاوے حرمت نہیں ہوتی مثلاً سخاوت کی تعریف میں اس طرح کہا جاوے

جو مانگے جان کوئی اوس کچھ نہ عذر کرے + ملے ضرور ہے سائل کو بھی خدا کا خوف
تو اگر مدوح سخی نہ ہو گا تو شاعر جوتا ہے ورنہ اگر سخی ہو گا تو مبالغہ شعر میں کچھ اور ہی نکلیں گا تو
اوس کا اعتقاد تو مقصود ہوتا ہی نہیں علاوہ اس کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
بھی اشعار ایسے پڑھے گئے ہیں کہ اگر او میں تلاش کیا وے تو مضامین مبالغہ کے نکلیں گے
حالانکہ آپ نے منع نہیں فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت ہے کہ میں ایک روز سو کات
رہی تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتی ٹانگ سے تے میں نے جو آپ کی طرف دیکھا
تو یہ نظر آیا کہ پیشانی مبارک عرق آلود ہے اور قطرات عرق روشنی میں کہکشان کی ہمار
و کہار ہے ہیں میں دیکھتی ہی اوس حسن خدا واد پر حیران رہ گئی آپ نے جو میری حیرانی کی طرف
ملاحظہ فرمایا تو پوچھا کہ ایسی مہبت کیوں ہو رہی ہو میں نے عرض کیا کہ آپ کی آب جو
پیشانی سے جو نوز کی لہر اٹھ رہی ہے اس پر طہ حیرت میں ہوں اگر آپ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ
تو جانتا کہ اوس کے شعر کی مصداق آپ ہی ہیں آپ نے فرمایا کہ اوس کے شعر کیا ہیں میں نے عرض کیا
کہ یہ دو تیس ہیں **وَمِنْ مَنَ كُلِّ غَيْرِ حَيْضَةٍ وَفَسَادٍ مَرَضَةٍ وَذَلَّةٍ مَغْزِيلٍ**
مَا أَطَاعَتِ إِلَّا اللَّهَ تَعَالَى + **مَرَقَتْ كَقَوْلِ الْكَافِرِ ضَلُّوا لَهْلُلًا** ان کا خلاصہ یہ ہے

اگر ہر جاوے
بیت میں سے کچھ
بے شک کہنا
اوس کو تو دیکھو
بہتر ہے کہ ہر جاوے
اسلم برایت نہیں
ایسا وقاص
و گادی ابن عمر
اسلم بیک شرمین
ست طلیکے کو
باب چہارم آفات زبان
اسلم بیک شرمین
ست طلیکے کو
باب چہارم آفات زبان
اسلم بیک شرمین
ست طلیکے کو
باب چہارم آفات زبان

ترا تھا لب خوشید و ماہ رخیتہ اند	بخیر مایہ صحت از صفا بدست
و آفتاب قیامت نمود پروین	سہ پیرہ عرق آلود و نگر کر حسرت

حضرت عایشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپؐ فرمایا کہ میری پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ بھئی اللہ خیراً یا عایشہ تو مجھ سے اتنی خوش نہیں ہوئی ہوگی جتنا میں تجھ سے راضی ہوں اور جو جنگ خنین میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا تو عباس بن مرداس کہ چار اونٹ رحمت فرمائے وہ چلے گئے اور ایک قصیدہ شعر اینی زیادتی استحقاق اور شکایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا آپؐ نے لوگوں سے فرمایا کہ اسکی شکایت نہ کرو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسکو اپنے ساتھ لے گئے یہاں تک کہ اونہوں نے سوانٹ پسند کی پھر توبہ میں زیادہ دہی راضی خوش تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب بھی کچھ شعر کہا کرتے ہو اونہوں نے عذر و معذرت کرنی شروع کی اور عرض کیا کہ میری ما باپ پر توبہ ہوں میں اپنی زبان پر شعر کو ایسا پاتا ہوں جیسے چینی حلیتی ہو جب وہ چینی کی طرح میری زبان میں کاشٹے لگتی ہے تو کہہ کہہ لیتا ہوں سب کے چارہ نہیں آپؐ تبسم ہوئے اور فرمایا کہ عرب کے لوگ شعر کو ہی نہ چھوڑیں گے جیسا تک کہ اونٹ بلبلاتے رہیں گے

و شہین آفت ہنسی ٹھٹھا ہے اصل میں یہ بھی بری اور ممنوع ہے مگر تو ایسی کامنصاف نہیں حدیث شریف میں لکھے کہ لا تم اہل الخاک ولا تم انجانا پس اگر یہ کہو کہ بات کاٹنی اور غصہ کرنے میں تو ایذا ہوتی ہے کہ دوسرے کو جھوٹا یا جاہل قرار دیتے ہیں فلاح میں تو یہ بات نہیں اوس سے صرف چل اور دل لگی ہوتی ہے یہ کیوں ممنوع ہے پس جاننا چاہیے کہ ہنسی کی افراط اور مدامت ممنوع ہے مدامت سے تو دل ہمیشہ کھیل اور ہزلیات میں مصروف ہو جاتا اور کھیل اگرچہ مباح ہے مگر ہمیشہ اوس کا ترک ہو نا ممنوع ہے اور افراط ہنسی سے فتنہ سوجھتا ہے جس سے دل مرتا ہے اور دل میں بغض پیدا ہوتا ہے اور ہیبت و قار اٹھ جاتا ہے اور اگر ہنسی ان عیوب سے پاک ہو تو مذموم نہیں چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ اپنے نرگیا یا لا کلام ریح ولا قول لا حقا پس یہ آپؐ ہی کا کام تھا کہ اس بات پر قادر تھے کہ ہنسی و دل لگی میں امر حق کو فرو گذاشت نہ کریں دوسرا شخص اگر اسکی سلسلہ جنبانی کرتا ہے اوسکا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ جس طرح ہر ہو لوگوں کو ہنسائے حالانکہ حدیث شریف میں ہے کہ آدمی وہ بات کہتا ہے جس سے اوسکے پاس والے نہیں اور اسکی بات حق و ریح میں قریب سے بھی دور جاتا ہے

حضرت عایشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپؐ فرمایا کہ میری پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ بھئی اللہ خیراً یا عایشہ تو مجھ سے اتنی خوش نہیں ہوئی ہوگی جتنا میں تجھ سے راضی ہوں اور جو جنگ خنین میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا تو عباس بن مرداس کہ چار اونٹ رحمت فرمائے وہ چلے گئے اور ایک قصیدہ شعر اینی زیادتی استحقاق اور شکایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا آپؐ نے لوگوں سے فرمایا کہ اسکی شکایت نہ کرو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسکو اپنے ساتھ لے گئے یہاں تک کہ اونہوں نے سوانٹ پسند کی پھر توبہ میں زیادہ دہی راضی خوش تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب بھی کچھ شعر کہا کرتے ہو اونہوں نے عذر و معذرت کرنی شروع کی اور عرض کیا کہ میری ما باپ پر توبہ ہوں میں اپنی زبان پر شعر کو ایسا پاتا ہوں جیسے چینی حلیتی ہو جب وہ چینی کی طرح میری زبان میں کاشٹے لگتی ہے تو کہہ کہہ لیتا ہوں سب کے چارہ نہیں آپؐ تبسم ہوئے اور فرمایا کہ عرب کے لوگ شعر کو ہی نہ چھوڑیں گے جیسا تک کہ اونٹ بلبلاتے رہیں گے

ہیبت و وقار جاتا ہو وہ بھی مذموم ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ بڑی برائی
 خفیف ہو جاتا ہے اور مجرب منکر رحم فرماتے ہیں کہ میری ماں نے مجھ کو نصیحت کی ہے کہ اگر کوئی
 چیل مت کرنا ورنہ اونکی نظروں میں ہلکا ہو جاوے گا اور سعید بنی اعاص رحم نے اپنے بیٹے کو
 فرمایا کہ نہ تو شریف آدمی سے ہنسی کر کہ تجھے دشمنی کرے گا اور نہ کمینے سے ہنسی کر کہ تجھے حیات کر دے گا
 اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحم فرماتے ہیں کہ خدا سے ڈرو اور ہنسی سے کو سون بہا گو کہ اوس سے
 کمینہ ہوتا ہے اور انجام مجزا ہوتا ہے قرآن کا ذکر کیا کرو اور اگر گراں معلوم ہو تو عمدہ حالات
 مردوں کے بیان کیا کرو اور حضرت عمر رضی نے فرمایا کہ مکتوبہ معلوم ہے کہ ہنسی کا نام مزاح کیوں ہوا
 گو کون نے عرض کیا کہ مکتوبہ نہیں معلوم آپ نے فرمایا کہ اسوجہ سے کہ مزاح مشتق از یح سے ہے جسکے
 معنی دوری کے ہیں تو اسکی یہ غرض ہوئی کہ مزاح حق سے دور کرتا ہے اور بعض اکابر کا قول
 ہے کہ مزاح سے عقل سلب ہوتی ہے دوست الگ ہو جاتے ہیں اب معلوم کرنا چاہیے
 کہ اگر شاد و نادر کو ایسا شخص ہو کہ مزاح میں حق کے سوا کچھ نہ کہے کسی کو ایذا نہ دے اور نہ
 افراط کرے بلکہ کہی کہی کیا کرے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اوسکے اصحاب
 کا دستور تھا تو اس طرح کی مزاح میں کچھ مضائقہ نہیں مگر بڑی غلطی کی بات ہو کہ آدمی مزاح
 اپنا پیشہ وائی کرے اور خوب افراط کے درجہ کو پہونچا دے اور پھر دعوے کرے کہ میں حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم اور اوسکے اصحاب رضاکا اتباع کرتا ہوں اوسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی
 دن بہر طواف کے ساتھ اونکو تاکتا پھرے اور ناچ دیکھے اور کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے بھی حضرت عائشہ رضہ کو عید کے روز ناچ دیکھنے کی اجازت دی تھی حالانکہ یہ غلط تھا
 اسلئے کہ گناہ صغیرہ پر اصرار کرنے سے کبیرہ ہو جاتا ہے بلکہ مسلح چیزیں پر زہر اترتی ہیں
 اوقات گناہ صغیرہ ہو جاتا ہے اس بات کو خوب یاد کر لینا چاہیے ہاں آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم حسب مزاح فرماتے تھے وہ بیان لگتے دیتے ہیں تاکہ دھوکا نہ پڑے حضرت ابوہریرہ
 رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم آپ ہم سے مزاح کرتے ہیں فرمایا کہ البتہ اگر کہی مزاح کرتا ہوں تو سچ بات کہوں
 کچھ نہیں کہتا اور عطار رحم روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ
 پوچھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مزاح بھی کیا کرتے تھے یا نہیں آپ نے فرمایا کہ کرتے تھے اور
 پوچھا کہ کس طرح کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ ایک روز آپ نے اپنا زواج مطہرات میں کر لیا تو ایک

کچھ شریف آدمی

کچھ شریف آدمی

کچھ شریف آدمی

اور ارشاد فرمایا کہ اسکو پہنوا اور خدا کا شکر کرو اور امین سے دامن کے دامن بناؤ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات اور گھوڑی نسبت زیادہ چل فرماتے تھے اور یہی روایت ہے کہ آپ اکثر تبسم فرمایا کرتے تھے اور حضرت حسن رحمہ روایت ہے کہ ایک بڑبھیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ اوس سے فرمایا کہ جنت میں بڑبھیا کوئی نجانگی وہ رونے لگی آپ نے فرمایا کہ تو اوس وقت بڑبھیا نہ رہی خدا تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا اَنشَاْنَا هَٰؤُلَاءِ اَنثٰۤىا فَجَعَلْنٰہُمْ اِبْکَکَآءَ وَرَزَقْنٰہُمْ مِنْ اَسْفَلَ سَوَآءٍ اِذْ یَاۤتِیْنَ کہ ایک عورت ام امین نام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا کہ آپ کو میرا شوہر ملتا ہے آپ نے فرمایا کہ تیرا شوہر وہی نہیں جسکی آنکھ میں سفیدی ہے اوسنے عرض کیا کہ اوسکی آنکھ میں تو اچھی ہیں اور میں سفیدی نہیں اپ نے فرمایا کہ بیشک ہے اوسنے بقسم کیا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسا شخص نہیں جسکی آنکھ میں سفیدی نہیں لیکن حدیث چشم پر ایک انسان کا سیاہی اور سفیدی دونوں رکھتا ہے اور ایک اور عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ مجھ کو ایک اونٹ سواری کو ملے آپ نے فرمایا کہ میں تیری سواری کے لیے اونٹ کا بچہ دوں گا اوسنے عرض کیا کہ بچہ لیکر میں کیا کروں گی وہ مجھے کیسے اڑھایا گیا آپ نے فرمایا جو اونٹ ہوتا ہے وہ اونٹ ہی کا بچہ ہوتا ہے پس آپ کا فرح ایسی طرح کا ہوتا تھا اور نیز حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک لڑکا تھا اوسکا نام ابو عمیر تھا ایک لال اوسنے پالا تھا اور اوس کی سیلا کر تاجب آپ انکو لہر جاتے تو اوس لڑکے سے فرماتے یَا اَبَا عَمْرِؤَ مَا فَعَلَ اللّٰہُ بِخَیْرٍ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جنگ بدر میں میں ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی آپ نے فرمایا کہ اؤ تم تم دو دو یکمیں کون آگے کھجائے میں نے اپنا دو پٹا مضبوط باندھ لیا اور ایک نشان کہینچ کر اوسپر کر دی ہوئی اؤ دوڑی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے اور فرمایا کہ یہ ذی الجناح کا بدلہ ہے ذی الجناح ایک جگہ کا نام ہے جب حضرت عائشہ چھوٹی تھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اؤ کو کچھ لینے کو بھیجا تھا آپ نے فرمایا کہ یہ چیز مجھے دے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انکا لیا اور لیکر ہاگین آپ اؤ کو پیچھے ڈوئے مگر وہ ہاتھ نہ آئیں اوسی قصہ کو حضرت ذی الوقت یاد دلایا چنانچہ ایک دوسری روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے کہ اول غزوہ بدر میں آپ کے ساتھ دو گھوڑی تھیں تو آگے نکل گئی مگر دوبارہ جب میں فرہ ہو گئی اور دوڑی تو آپ نے

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

انور سید فیضی کی یہ
 عبارت کچھ عجیب ہے
 مینیہ کو قتل نہیں
 کیا گیا بلکہ اس کو
 جو بھائی صاحب
 کے مینہ میں جا
 جو عرصہ میں اس واقعہ
 میں بسر کیا
 بن بلکہ سید صاحب
 نے بھی اس طرح
 لکھ کر یہ کہلا کر

که از آن بن جان
که حضرت صلوات الله علیه
بوسه دست بین فلما
که حضرت را شکرین
بن ماسی کاو
نشینید است ایستاده
یا فرمایا ۱۲ که بن
با جفا و حال کبریت
سعیست هر روز
در کیسه درایت
این اسفند خود

فرمایا کہ اوس اونٹ نے بھی شرارت نہیں چھوڑی خوات کہتے ہیں کہ مجھے شرم گئی اور چپ
 چھوڑا اور اسکے بعد جہان کین حضرت کو دیکھتا شرم کے مارے بہاگ جاتا یہاں تک کہ میں نے
 منورہ میں اگر شرف باسلام ہوا ایک روز میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ آپ تشریف لائے
 اور میری طرف بٹھہ گئے میں نے بڑی رکعتیں پڑھی شرم کین آپ نے فرمایا کہ طویل نمازت
 پڑھو میں تمہارا منتظر ہوں جب میں نے سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا کہ اوس اونٹ فی اب تک
 شرارت نہیں چھوڑی میں ماری شرم کے کچھ نہ کہہ سکا آپ تشریف لے گئے مگر میرا یہ حال تھا
 کہ آپ سے بہاگتا پرتا تھا ایک روز آپ دراز گوشہ سوار چھکولے کے دونوں پاسی مبارک
 ایک ہی طرف کو کر کے تھے فرمایا کہ اے ابو عبد اللہ اب تک اونٹ فی شرارت چھوڑی
 کہ نہیں جینے عرض کیا کہ قسم ہے اوس ذات کی جس نے آپ کو رسول برحق کیا ہے جس نے
 میں مسلمان ہوا ہوں اوس وزسی کہی بد ذاتی نہیں کی آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر
 الہی شخص کو ہدایت فرما اللہ تعالیٰ نے اونکو ہدایت کی اور بڑے اچھے مسلمان ہو گئے اور
 عیسان انصاری ایک ہنسو آدمی تھا مگر شراب بہت پیتا تھا جب حضرت کی خدمت میں
 اوسکو لاتے تو آپ اپنی جوتی سے اوسکو مارتے اور صحابہ کو فرماتے وہ بھی جوتیاں لگاتے
 جب بہت دفعہ پٹا تو ایک شخص نے اصحاب رضی اللہ عنہم سے کہا کہ خدا تجھ پر لعنت کرے
 آپ نے اوسکو فرمایا کہ یون مت کہو یہ آدمی اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے اور حال نعمان
 کا یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں جب کہی دودھ یا کوئی نہی چیز آتی تو اوس سے خیر کر حضرت صلعم
 کی خدمت میں لاتا اور کہتا کہ یا حضرت یہ چیز ہے آپ ہی کے لیے مول لی ہے اور یہ لایا ہوا
 جب اوس چیز کا مالک دام مانگنے آتا تو اوسکو بھی آپ کی خدمت میں لاتا اور عرض کرتا
 کہ فلان چیز کے اوسکو دام عنایت فرمائیے آپ فرماتے کہ وہ تو توبہ ہدیہ دی تھی عنایت کرنا
 کہ میرے پاس دام تھا مگر میرا دل یوں چاہتا تھا کہ آپ اسکو کہا وین اسلئے کہہ گیا تھا آپ
 دام و لو ا دیتے پس اس طرح کے مطایبات کہی کہی جائز ہیں اوپر دوام کرنا برا ہے اور

امام ابو عبد اللہ
 یونان کے ایک
 بن حنظلہ

ابو یوسف
 ابن ابی شیبہ
 ابن ماجہ
 ابن کثیر
 ابن عساکر
 ابن خلیکان
 ابن الجوزی
 ابن کثیر
 ابن کثیر
 ابن کثیر

بہشی سے دل مر جاتا ہے

گیا رہوین آفت سحرین اور دوسرے کو بنانا اور ٹھول کر نا ہوا گراس دوسرے کو ایذا
 تو حرام ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَخْرُجَنَّ مِنْكُمْ قُتُلٌ مِّنْ عَنَفٍ أَوْ يَكُونُوا
 خِيَارًا مِّنْكُمْ وَلَا تَسَاءَلُوا عَنْ يَكُنْ خَيْرًا أَمْ لَمْ يَكُنْ خَيْرًا أَوْ تَسْأَلُوا عَنْ يَكُنْ خَيْرًا أَمْ لَمْ يَكُنْ خَيْرًا

میری طرف رہ گیا تھا میں نے عرض کیا کہ ابھی لائے دیتا ہوں آپ یہاں ٹھہریے
مگر میں اوس روز اور اگلے روز بھول گیا تیسرے روز جو آیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
اوس جگہ پایا آپ نے فرمایا کہ میان صاحب آپ نے تو بڑی مصیبت میں جان ڈالی کہ یہاں
تین روز سے تمہارے انتظار میں ہوں اور ابراہیم بن ادریس سے روایت ہے کہ کسی نے
دریافت کیا کہ اگر کوئی شخص کسی سے وعدہ کر جاوے اور بعد پر نہ آوے تو کیا کرے آپ نے
فرمایا کہ یہاں تک انتظار کرے کہ نماز آئندہ کا وقت آ جاوے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
جب کسی سے وعدہ فرماتے تو شاید کالفاظ فرماتے تھے اور حضرت ابن مسعودؓ ہر ایک وعدہ
کے ساتھ انشاء اللہ کہا کرتے تھے اور یہی بہتر بھی ہے پھر اگر اس کو ساتھ پختہ ارادہ بھی ہو تو پورا
کرنا چاہیے اگر معذور ہو اور اگر وعدہ کو وقت اس امر کا قصد پختہ کر لیا کہ پورا نہیں کروں گا
تو اس کا نام نفاق ہے چنانچہ حضرت ابوہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
فرمایا کہ جس شخص میں تین باتیں ہوں وہ پکا منافق ہو گو نماز روزہ ادا کرے اور زمان سے کچھ جانے
کہ میں مسلمان ہوں وہ تین باتیں یہ ہیں بات کہے تو جھوٹی وعدہ کرے تو پورا نہ کرے کوئی کچھ
امانت اور سوا اس رکھ جاوے تو اوس میں خیانت کرے اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں
کہ آپ نے فرمایا جیسے چار چیزیں ہوں وہ منافق کامل ہے اور جیسے ایک چیز اوس میں کی ہوا میں
اوس قدر نفاق بھی ہو گا جب تک اوس کو ترک نہ کرے اول یہ کہ بات کہے تو جھوٹی کہے دوسرے
وعدہ کو خلاف کرے سوم عذر کرے فریب وغیرہ ہمارم خصوصت کی وقت گلیاں سناؤ اور یہ
اوس کا حال ہو کہ وعدہ کرتے وقت نیت وفا کی ہوئے عذر و فاکرے مگر شخص وعدہ کو وقت
پورا کر نہ کیا ارادہ رکھتا ہو اور کسی عذر کے باعث پورا نہ کرے گا وہ منافق ہو گا اگرچہ صورت نفاق
ہی کی سی اکثری ہے اس لیے جیسا کہ نفاق اصل ہے چنانچہ ضرورت ہے اس طرح اس صورت نفاق
بھی حراز واجب ہوا و ضرورت شدید انہو نفس کو معذور نہ کرنا چاہیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے ابوالیثم بن ابیہان کو ایک غلام دینے کا وعدہ فرمایا تھا جب قیمت میں تین غلام
آئے تو وہ آپ نے فرمایا اے ایک رہ گیا حضرت فاطمہؓ تشریف لائیں اور عرض کیا کہ کھیر
میرے ہاتھ میں چکی پیستے گئیے پڑ گئے ہیں یہ غلام بھی کچھ عمارت ہے آپ کو وعدہ ابوالیثم
کا یاد آ گیا اور صاحبزادی کو فرمایا کہ اگر تم غلام دیدو تو وعدہ خلاف ہو گا عرض وعدہ غلام
ابوالیثم ہی کو رحمت فرمایا اور حضرت فاطمہؓ کو وعدہ پر تشریح نہ دی بلکہ یہ کہ اگر تمہارا

حکایت شان حضرت
نبی صلی اللہ علیہ وسلم
سے بخاری و مسلم

سے بخاری و مسلم

میں ابوالیثم کا قصہ طویل
وہم باب اول میں لکھا
اور تو فرمائی کہ وہ روایت
ابوہریرہؓ نقل کیا ہے اور
ابوہریرہؓ کا بیان ہے

گھنٹی بھی تھے اور ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوازن کی غنیمت حنین میں تقسیم فرماتے تھے ایک آدمی آکر کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ آپ نے مجھے ایک عہد فرمایا تھا آپ نے فرمایا کہ ہر جو شخص کو چاہیے وہ لے اوسنے اتنی بھیر میں آ کر چلے آیا کہ ہر شخص نے اپنی دکان اور فرمایا کہ تو نے کچھ بھی مانگا تھا تو وہ عورت زیادہ ہنسیار تھی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی بیویان بتلا تین میں سے ایک پر حضرت موسیٰ نے اوس سے کہا تھا کہ مانگ کیا مانگتی ہو اوس نے کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ میں پھر سے جوان ہو جاؤں اور آپ کے ساتھ حضرت میں جاؤں کہتے ہیں کہ لوگوں کو اوس شخص کا مانگنا حضرت سے ایسا کم معلوم تھا کہ اوسکی بیوی بیچ ضرب النثل ٹھہرائی **الطریق من حبیب اللہ الیقین والوادیع** اور ایک حدیث شریف میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلف وعدہ اسکا نام نہیں ہے کہ آدمی وعدہ کرے اور نیت میں ہو کہ اسکو پورا کر دینا اور دوسری روایت میں ہے کہ جب آدمی دوسرے سے وعدہ کرے اور نیت پورا کر لینی ہو مگر کسی مانع سے نہ پورا کر سکے تو اس پر کچھ گناہ نہیں چودھویں آفت جھوٹ بولنا اور قسم کھانی اور یہ عیب فاحش اور گناہ عظیم ہے اسامیل بن اسطرح کہتے ہیں کہ بعد وفات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے حضرت ابوبکر صدیق سے سنا کہ خطبہ میں فرماتے تھے کہ اول سال ہجرت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ گھومے ہوئے جہان میں گھڑا ہوں یہ فرما رہے تھے اتنا کہ حضرت صدیق ہمارے رونے لگے

[illegible]

۱۰ این مصلحت حاصل
 بر دایره الاروسی
 ۱۱ اختلاف ۱۲
 ۱۳ از زیادہ یعنی
 ۱۴ استیضاح حاصل سے
 ۱۵ سے حاصل سے
 ۱۶ از بود از بود و غنی
 ۱۷ از بود از بود و غنی
 ۱۸ از بود از بود و غنی
 ۱۹ از بود از بود و غنی
 ۲۰ از بود از بود و غنی
 ۲۱ از بود از بود و غنی
 ۲۲ از بود از بود و غنی
 ۲۳ از بود از بود و غنی
 ۲۴ از بود از بود و غنی
 ۲۵ از بود از بود و غنی
 ۲۶ از بود از بود و غنی
 ۲۷ از بود از بود و غنی
 ۲۸ از بود از بود و غنی
 ۲۹ از بود از بود و غنی
 ۳۰ از بود از بود و غنی

اور دوسرا یہ قسم کہتا تھا کہ میں اتنے سے زیادہ نہ دوں گا پھر جواب نے ملاحظہ فرمایا تو وہ
بکری خریدار نے مولے کی آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک پر گناہ اور کفارہ دونوں
لازم ہوئے اور نیز آپ نے فرمایا اِنَّ الْكَذِبَ يَنْقُصُ لِرِزْقِیْ اور فرمایا اَللّٰهُمَّ الْعَجَّازُ وَخَوَّابُ
خارج ہوتے ہیں لوگوں نے عرض کیا کہ یا حضرت اللہ تعالیٰ نے بیچ کو حلال کیا اور سود کو حرام
پس اگر فاجر ہو نیک کیا سبب ہے آپ نے فرمایا کہ یہ وجہ ہے کہ قسم کھا کھا کر گناہ گار ہوتے ہیں
اور کچھ کہتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں اور فرمایا کہ تین شخص میں سے جس نے خدا تعالیٰ
قیامت کو دن بات نہ کرے گا اور نہ اپنے نظر شفقت ہوگی ایک وہ کہ کسی کو کچھ دیکر احسان نہ کیا
دوسرا وہ کہ جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچے تیسرا وہ پاجامہ شخصوں سے بیچے رکھو اور فرمایا
کہ اگر کوئی خدا کی قسم کھا کر کچھ کہے اور مجھڑ کے پر کے برابر او سمین اپنی طرف سے کوئی چیز
ملا دے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبہ قیامت تک رہے گا اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے
ہیں کہ آپ نے فرمایا تین آدمیوں کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے ایک وہ کہ صفۃ قال
میں اپنا سینہ بٹھا کر کھڑا ہو جائے یہاں تک کہ یا شہید ہو یا اس کی جیت ہو دوسرے وہ کہ
کسی موزی کی پٹوس میں رہ کر اس کی ایذا پر صبر کرے حتیٰ کہ موت یا سفر کے سبب فوت
میں جدائی ہو جائے اور ایک وہ شخص سفر میں ایک قافلہ کے ساتھ ہو اور وہ اتنا چلے کہ
زمین پر لیٹنے سے ترس گئے پھر اوپر پڑے اس شخص نے کنارہ ہو کر نماز پڑھنی شروع کر دی
تاکہ کوئی کیواسطے اٹھ نہ جکا دے اور تین آدمیوں سے خدا دشمنی رکھتا ہو ایک سوداگر
یا بیچنے والا کہ بہت قسم کھاوے دوسرا فقیر متکبر یا بخیل جو دیکر احسان نہ کرے اور فرمایا
وَيْلٌ لِّلَّذِي يَخْدُلُ فَيَكْذِبُ لِصَحَابَتِهِ الْقَوْمُ وَيْلٌ لِّكَوَيْلِكَ اور فرمایا کہ میں نویں
خواب دیکھا کہ گویا ایک آدمی میرے پاس آیا اور مجھے کہا کہ چل میں اس کے ساتھ ہوں یا
اتنے میں دو آدمیوں کو دیکھا کہ ایک بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا کھڑا اور اسے دوسرے کے ہاتھ میں
ایک لوہا گر رہے کہ بیٹھے ہوئے کی باجھہ میں ڈال کر اتنا چیرتا ہے کہ وہ اس کے کندھ پر
ٹپک جاتی ہے پھر دوسری باجھہ میں ڈال کر ایسا ہی کرتا ہے اتنی میں پھلی باجھہ جو ان کی نون جوانی
پس جو شخص مجھو لیکھا تھا اس سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہوا اس نے جواب دیا کہ یہ درندہ
آدمی ہے اس کو قیامت تک یہی عذاب قبر میں ہوتا رہے گا اور عبد اللہ بن جراح روایت کرتے
ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مومن نہ کیا کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ کبھی

[illegible]

اور خالد بن ولید سے کسی نے پوچھا کہ کیا ایک دفعہ کے جھوٹ سبھی آدمی جھوٹا کہلاتا ہے
 او نہوں نے فرمایا کہ بیشک اور مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ کسی کتاب میں سیری نظر کر گزرا
 کہ وہ خط کا وعظ او سکون عمل سے مطابق ٹیبا جاوے گا اگر عمل ویسا ہی ہوا تو خیر اور اگر جھوٹ ہوا تو اس کے
 ہونٹھ آگ کی مقرر ضنون سے کاسٹے جاوین گے جتنی دفعہ کٹین گے پھر ویسے ہی ہو جاوین گے
 اور یہ بھی ادھیج کا قول ہے کہ سچ اور جھوٹ آدمی کے دل میں لڑتے رہتے ہیں یہاں تک
 کہ ایک غالب ہو کر دوسرے کو نکال دیتا ہے اور ایک بار عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ جب سچ کو جھوٹ معلوم
 ہے کچھ کہا او سنے کہا کہ آپ جھوٹ کتے ہیں او نہوں نے فرمایا کہ بخدا جب سچ کو جھوٹ معلوم
 ہوا ہو کہ جھوٹ سے جھوٹے آدمی کو عیب لگتا ہو تب سچ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا +
 قائدہ او ن مقامات کا ذکر جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت ہو واضح ہو کہ جھوٹ اپنی
 ذات سے حرام نہیں بلکہ اس جہت سے حرام ہے کہ اس سے دوسرے کو ضرر پہنچتا ہو اس لیے
 کہ ادنی مرتبہ یہ ہے کہ مخاطب ایک برہنہ بات کا اعتقاد کرے اور حقیقت شے سے جاہل رہے
 اور اس سے کبھی دوسرے کا نقصان بھی ہو جاتا ہے پس اگر حقیقت امر کے جاہل رہو میں نفع اور
 مصلحت معلوم ہو تو جھوٹ کی اجازت ہونی چاہیے بلکہ بعض صورتوں میں واجب ہونا چاہیے
 میمون بن مہران کا قول ہے کہ جھوٹ بعض مقامات میں سچ سے اچھا ہوتا ہے مثلاً اگر کوئی شخص
 بھاگ کر ایک گھر میں تمھاری سامنے چھپ جاوے اور دوسرا شخص اس کو ناحق مار ڈالنے کے لیے
 تلوار لیے پچھے سے آوے اور تم سے پوچھے کہ فلاں شخص کہاں ہے تو ایسی صورت میں جھوٹ بولنا
 واجب ہے اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو عمدہ مقصد جھوٹ اور سچ دونوں سے حاصل ہو سکتا ہو
 تو وہاں جھوٹ بولنا حرام ہے اور اگر صرف جھوٹ ہی سے وہ مطلب حاصل ہو سکتا ہو تو
 جھوٹ مباح ہو بشرطیکہ وہ مطلب بھی مباح ہو اور اگر مطلب واجب ہو تو جھوٹ بھی واجب ہے
 جیسا کہ اوپر کی مثال میں خون ناحق سے بچنا واجب تھا تو جھوٹ بولنا بھی مان واجب ہوا
 اور چونکہ مقصد لڑائی کا اور آپس میں صلح کرنا یا بدو ن جھوٹ کو راست نہیں آتا تو ایسی مقامات
 میں جھوٹ بولنا مباح ہو مگر حتیٰ الوسع اس سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ جھوٹ کی عادت ہونے
 سے اس بات کا خوف ہو کہ جس جھوٹ کی حاجت نہ ہو وہ بھی بان سے نکلیاوی یا مقدار
 ضرورت سے زیادہ کہے اس سے معلوم ہوا کہ اصل میں جھوٹ حرام ہو مگر ضرورت کے لیے
 جائز ہو سکتا ہے چنانچہ حضرت ام کلثوم سے روایت ہو کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے

خط جھوٹ سب سے
 بڑا اور گناہی گناہ ہے
 عذر ہے

کبھی نہیں سنا کہ جھوٹ کی اجازت دی ہو مگر تین جگہ میں ایک کہ دو شخصوں کو درمیان صلح کرنے میں دوسری رٹائی میں تیسرے میں بی بی کے آپس میں اور یہ بھی روایت ہو کہ آپ فرمایا لیس یگداک من اَصْلِهِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَقَالَ خَيْرًا اَوْ فُلَى خَيْرًا اور اسامت نیز یہ روایت ہو کہ آپ فرمایا کُلُّ لَكِذِبٍ يَكْتُمُ عَلٰی بَنِ اَدَمَ اَلَا رَجُلٌ لَّكَذِبٌ بَيْنَ مَسْلَمَيْنِ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمَا اور حضرت ابو کابل نے روایت کر دی ہے کہ دو صاحب ہیں گفتگو برمی بیان تک کہ کشت و خون پرتیار ہوئے مجھے جو ایک صاحب بر تو میں فر اوں ہو کہا تم فلاں شخص سے کیوں لڑتے ہو وہ تو تمہاری تعریف کرتے تھے پھر دوسری سے ملکر ایسا کیا یہاں تک کہ دونوں میں صلح ہو گئی پھر میں نے اپنی دل میں سوچا کہ میں نے ان دونوں کو راضی کر دیا مگر میری جان کو ہنگامی کہ جھوٹ بولا اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر باجریان کیا آپ فرمایا کہ سی ابو صالح آپس میں صلح کرانا چاہیے گو جھوٹ ہی ہو اور عطار بن یسار فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنی وجہ سے جھوٹ بولا کر دن آپ فرما دے یا کہ جھوٹ میں خیر نہیں اور منہ عرض کیا کہ میں اس سے وعدہ کر لیا کر دن فرمایا کہ اسکا مضائقہ نہیں اور روایت ہو کہ عہد خلافت حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک شخص ابو عروہ دلی کا بیٹا تھا اسکی عادت یہ تھی کہ عورتوں سے نکاح کر کے خلع کر لیا کرتا تھا لوگوں میں اسکا چرچا ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم ہوا جب اسکو اطلاع ہوئی تو عبداللہ بن ارقم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے آیا اور اپنی زوجہ سے کہا کہ میں تجکو قسم دیتا ہوں کہ تو مجھے بغض رکھتی ہے یا نہیں اسنے جواب دیا کہ قسم سو مت پوچھو اسنے کہا کہ قسم ہی پوچھتا ہوں سچ بتانا اسنے کہا کہ بغض تو رکھتی ہوں اسنے ابن ارقم سے کہا کہ آپ نے اسکا قول سنا پھر دونوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے اور اسنے عرض کیا کہ آپ سب لوگ فرماتے ہیں کہ میں اپنی زوجہ پر ظلم کرتا ہوں اور چھوڑ دیتا ہوں آپ ابن ارقم سے پوچھیے آپ فر اوں سے حال پوچھا اونھوں نے باجریان کیا نب آپ فر اوں سے عورت کو بلوایا وہ اور اسکی بھوپھی حاضر ہوئیں آپ فر اوں سے پوچھا کہ تو نے ہی اپنے خاوند سے کہا کہ میں تجکو برا جانتی ہوں اسنے عرض کیا کہ حضرت میں فر ابھی تو بہ کر کے رجوع الی اللہ کیا ہو اسنے مجھے دیکر پوچھا اسو طر میں جھوٹ نہ بول سکی کیا میں جھوٹ بول یا کر دن آپ فرمایا کہ البتہ اگر عورتوں کو مرود نہ آوے تو اس سے ہرگز ذکر نہ کریں کیونکہ گھر کی آبادی دوستی پر منحصر ہے لوگوں کو چاہیے

جھوٹ نہیں بولنا
صلح کر دینا
چھوٹ کر دینا
اور یہ بھی روایت ہو کہ
بایان کر دینا
بیک جھوٹ اور
پکھا جانا اور
دوسرا دونوں میں
بولنا کہ ان دونوں میں
صلح ہو کر اور
کسا خطہ اور
نہ ختم کر دینا
نقل کر دینا
عطا بن یسار
عطا بن یسار

پس اگر حاجت کی اہم ہونے میں تردد ہو تو اصل میں جھوٹ حرام ہے ایسی جگہ اصل ہی کی طرف رجوع چاہیے اور از انجا کہ مراتب مقاصد کی بہت باریک بین کہہ سکیں معلوم نہیں ہو سکتی لہذا انسان کو حتی الوسع جھوٹ سے احتراز چاہیے بلکہ اگر اپنی حاجت بھی ہو تو اسکو ترک کرے اور جھوٹ سی باز نہ دے لیکن اگر دوسرے کا مطلب ہو تو اسکی لیے چشم پوشی اور ضرر ناحق پہنچانا نہیں چاہیے اور آج کل جو لوگ جھوٹ بولتی ہیں تو صرف اپنے غلط نفسانی کے لیے اور زیادتی مال و جاہ کے لیے بولتے ہیں اور وہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ اگر فوت ہو جائیں تو کچھ خرابی لازم نہیں آتی یہاں تک کہ عورت مثلاً اپنی نسوت کی حد نہ لے کر ایسی باتیں جھوٹی خانہ کی طرف گھسیٹتی ہو کہ اسکو یقین ہو جاوے مثلاً کھدی ہے کہ مجھے اتنا زور بنا دیا یا کپڑے بنا دیے وغیرہ پس جھوٹ حرام ہے چنانچہ مسابحت یزید روایت کرتی ہیں کہ عورت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میری ایک سوت ہے میں اس کے جلانے کو کھدی ہوں کہ خاوند نے مجھکو بہت کچھ دیا ہے تو مجھکو کچھ گناہ ہو گا آپ فرمایا کہ جسکو کچھ نہیں ملتا اور کتاب ہے کہ مخلوق ملاوہ ایسا ہے کہ کپڑے میں فریب دینے کے لیے استین یا پردہ دوسرا لگانے حسین لوگو کو نامعلوم ہو کہ دو کپڑے پہنے ہوئے ہے اور یہ بھی حدیث میں وارد ہے کہ منیٰ طہور کا کلمہ اَوْ قَالَ ابْنِ وَاسِلٍ كَمَا اَنَّكَ اَعْطَيْتَ كَلِمَةً كَانَ كَلِمَتَيْنِ تَوْبَةٍ وَغَيْرُهَا فَيَقِيحُهَا قُلُوبُ رُسُلِهِمْ اَوْ اسْمِنَ يَدْخُلُ فِيهِ كَعُوْلَى عالم بالتحقیق کچھ فتوے دیرے اور جس حدیث کا کچھ ثبوت معلوم نہیں اسکو روایت کرے کیونکہ مسابحت اور اسکایہ ہوتا ہے کہ اپنا افضل ظاہر ہو اسی واسطے یہ منہ سے نہیں نکلتا کہ میں نہیں جانتا اور یہ حرام ہے اور عورت ہی کا ساحل رکھنا ہے وہ بھی بلا ترغیب وعدہ یا جوئے ڈراوی کے مکتب میں نہیں جاتا پس اسکی لیے ایسا کرنا مسباح ہے بان اخبار سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے امر سے بھی جھوٹ نامہ اعمال میں لگتا ہے لیکن کذب مباح کا بھی حساب کتاب ہوتا ہے اور اس بات کی بازی پر ہوتی ہے کہ مقصود اسکا صحیح تھا یا نہیں پھر معاف ہو جاتا ہے اسلئے کہ قصد اصلاح کے لیے اسکو مسباح ٹھہرایا گیا ہے مگر اسمین ہو گا بڑا پڑتا ہے کیونکہ اسکا باعث کہی اپنی غرض نفسانی ہی ہوتی ہے اور اصلاح کے بہانہ سے جھوٹ کا مرتکب ہوتا ہے حالانکہ اسکی حاجت نہیں ہوتی اسلئے اس طرح کے جھوٹ نامہ اعمال میں درج ہوتی ہیں کہ جو آدمی جھوٹ کا مرتکب ہوتا ہے تو اسکو یہ وقت آپڑتی ہے کہ جس سبب سے جھوٹ بولا ہو وہ شرعیاً نسبت صحیح ہونے کے اہم اور مقصود تھا یا نہیں اور اس بات کا معلوم ہونا بہت مشکل ہے تو احتیاط اسی میں ہے کہ جھوٹ نہ بولے الا اوس صورت میں کہ واجب ہو جاوے اور کسی طرح اسکا چھوڑنا جائز نہ ہو مثلاً جھوٹ نہ بولنے سے کسی کی گردن ناقص ماری جاتی ہو یا گناہ عظیم میں مبتلا ہوتا ہو تو یہاں جھوٹ بولنا ہی احسن اور بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ فضائل اعمال اور سختی معصیت کو باب میں اجادیت کا وضع کرنا درست ہے

بیت ابی بکر صدیقؓ

پیشانی کر سکتے ہیں لیکن ان کے پاس
کچھ نہیں ہے اور ان کے پاس
کچھ نہیں ہے اور ان کے پاس

ہو وہ قیامت میں آیا ہے
جیسا کہ آپ کا ارشاد ہے
اس کی سند صحیحہ ہے
یعنی اس کے ۱۲ ہجرت کے بعد

اور ان لوگوں میں سے ہے کہ اس کا مقصد صبح سے پس یہ ٹیڑھی خطا ہے ایسے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
 مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعِدًّا فَلْيَكُنْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ اور اس حدیث پر بے ضرورت عمل چھوڑا نہیں جاتا
 اور وعدہ و وعید کے لیے کچھ ضرورت وضع احادیث کی نہیں ایسے کہ جو مضامین احادیث و آیات صحیحہ میں
 وارد ہیں وہ کیا تھوٹے ہیں جو جہودی احادیث کی ضرورت ہو اور یہ جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ احادیث و آیات
 صحیحہ کو سنتے سنتے ان کا عجب جاتا رہا ہے اور خوف اتنا نہیں ہوتا جتنا نے مضبوطی سے حاصل ہوتا ہو تو خیال
 خام ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خداوند کریم پر اقرار کرنے سے کوئی گناہ بڑا نہیں اور اس سے ایسے ہو
 بھی واقع ہوتے ہیں کہ بالکل شریعت کو درجہ برہم کر دیں تو نیکی برباد و گناہ لازم کا مضمون ہوتا ہے حضرت
 جہوٹ اور اقرار ایسا گناہ کبیرہ ہے کہ اس کے سامنے سب گناہ گروہین خدا ہلکے اور سب مسلمانوں کو اس بچاؤ
 تہنیتیہ اس بات کی بنا نہیں کہ کتنا یہ بھی جہوٹ نہ ہو لہذا چاہیے جانتا چاہیے کہ سلف کا قول ہے کہ کتنا یہ جہوٹ
 ہو لہذا کذب نہیں کھاتا چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر آدمی کتنا یہ جہوٹ کہے تو کذب سے
 بچ جاتا ہے اور سیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ سے منقول ہے مگر ان لوگوں کی غرض یہ ہے
 کہ جب آدمی جہوٹ بولنے کے واسطے مضطرب ہو تو کتنا یہ کہے ورنہ بلا ضرورت و حاجت جہوٹ بولنا نہ صراحتاً جائز
 نہ کتنا یہ کہے کتنا یہ میں آسانی ہے اور مثال کتنا یہ کہے یہ ہے کہ طرف ایک بار زیادہ کے پاس گئے اوستے کہا کہ دیکھ
 کیوں آئے تو ایک مرض کا بہانہ کر کے کہنا کہ جب سی میں تمہاری پاس سو گیا تھا کروٹ نہیں لی الا ماشاء اللہ
 یا کسی آدمی سے تمہاری طرف سے کسی نے کچھ کان بہر دئے اور کو منظور ہو اگر جہوٹ نہ بولیں تو اس وقت ایسا
 جواب ہو کہ وہ کچھ اور سمجھو اور تمہارا مطلب کچھ اور ہو تو یہ کہنا یہ کہلاؤ گا غرض کتنا یہ اوستے کا نام ہے کہ سماع
 اوستے سے کچھ سمجھو اور تمہارے مطلب کچھ اور ہو مثلاً حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں ایک
 جگہ کے عامل تھے جب وہاں لے آئے تو اونکی بی بی نے کہا کہ جیسے اور عامل اپنے گھر کچھ لاتے ہیں تم بھی لائے
 یا نہیں انہوں نے جواب دیا کہ میرے ساتھ ایک ناظر مقرر تھا اونکی مراد یہ تھی کہ خدا تعالیٰ ناظر تھا مگر اونکی
 بی بی نے سمجھا کہ شاید حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ کسی کو گامبانی کے لیے بھیجا ہو گا اس خیال سے کہوں گی
 کہ سبحان اللہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آئیں تھو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نزدیک
 امین تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمہارے ساتھ ناظر مقرر کیا یہ چچا تمام عبور تو نہیں پھیلایا یا نہ تھا کہ حضرت
 عمر رضی اللہ عنہ سے بھی جا کر شکایت کی آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ جیسے کب تمہارے
 ساتھ ناظر بھیجا تھا انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ کو بھیجنے کا تو ذکر نہیں کیا یہ کہا تھا کہ میرے ساتھ
 تھا اور اسکی سوا کوئی اور تھا کہ غدر نہ سوچا پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں پڑی اور ان کو کچھ غایت فرما کر کہا

وہ لوگ جو کذب کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا

۲۱۹

باب چہارم اوقات زبان میں

کہ لو اور اپنی بی بی کو راضی کرو اور بخفی رحمہ اللہ اپنی بیٹی سے یہ کہیں نہ کہنے کیونکہ تمہارے دوست کا بلکہ یوں کہ
کہ اگر میں تمہارے شکر کے دون کیونکہ اکثر اوکو خیریت کا اتفاق ہوتا تھا اور بعض اوقات جو کوئی پکارنے آتا
اور اسکے واسطے کلنا کہ سے منظور نہوتا تو لونڈی سے کہدیتے کہ کھدے کہ سببی میں تماش کر و اور میت
کیونکہ بیان نہیں ہیں تاکہ جھوٹ نہوجاوے اور جی رہ کا یہ دستور تھا کہ جسکے لیے کلنا منظور نہوتا اپنے
پاس ایک دائرہ کھینچتے اور لونڈی سے فرماتے کہ اس دائرہ میں انگلی رکھ کر کہنے کہ بیان نہیں ہیں چل
یہ تمام باتیں کنایہ کی ضرورت و حاجت کیونکہ میں ورنہ نے صورت انکا ارتکاب بھی نہیں چاہی کیونکہ
ایک حیلہ و بناوٹ ہے اس دوسر شخص خلاف واقع سمجھتا ہے گو فظونہ میں جھوٹ نہوتب بھی فی الجملہ
مکروہ ہے عبداللہ بن عتبہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ کی خدمت میں گیا
اور لباس اچھا پہنے ہوئے تھا جب وہاں سے نکلا تو اس کپڑے کو دیکھا لوگ کہنے لگے کہ یہ کمبو امیر مومنین
نے عنایت کیا ہے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اوکو خیر بڑے خیر دیوے پس میرے باپ نے کہا کہ دیکھو خبر دا جھو
مت کہ مو حالانکہ یہ جلکچہ جھوٹ نہ تھا مگر اس خیال سے کہ دعا بادشاہ کے حق میں اکثر انعام کے مقابلہ میں
ہوتی ہے لوگ اس جلاب سے بھی جھٹھو ہو گئے کہ بادشاہ نے دیا ہے تو گویا ایک جھوٹی اور بے اصل بات پر
اوکو جانانا ہو اس لیے اوکو منع کیا کہ ایسا نہ کریں ایمین فائدہ کیا ہے بخر اسکے کہ شیخی اور خرمو کہ ہم کو پیادہ
کے یہاں سے یہ ملا بان کنایات تھوڑے سے مطلب نوکیلے فراخ کے طور پر مباح ہیں جیسے قول حضرت
احمد علیہ السلام کہ بڑھیا پشت میں نجاؤ گی اور تیرے خاوند کے آنکھ میں سفیدی ہے اور تجھ کو اونٹ
بچہ پر سوار کرتیے وغیرہ لیکن صریح جھوٹ جس سے ایسا ضرر ہو کہ دل کو ایذا پہنچے وہ حرام ہی جیسا نبیان
انصاری نے اندھے کو بہکا دیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس سے کہدیا کہ یہ نبیان ہیں یا جیسا
لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بعض احمد کو فروغ دیا کرتے ہیں کہ غلامی عورت تم پر عاشق ہے اور اگر ایذا
منظور نہ صرف دل لگی منظور ہو تو اگر حریف فاسق تو نہیں ہوتا پھر بھی درجہ ایمان سے کچھ کمٹ جاتا ہو کہ حد
شریف میں وارث کے لئے الا یعلم ان حتی میحب لا یمسک لنفسه وحتی میحب لا یکتفئ عن الخیر
اور یہ جو حدیث میں مذکور ہے کہ آدمی بسجن اوقات ایسی بات کہتا ہے کہ لوگ اوپر نہیں اور اس کے
سبب سی و ذرخ میں شریا سے بھی دور چا پڑتا ہے تو اس سے مراد وہی کلام ہے جس میں غیبت اور افتراء
ہو مطلق فراخ مرو نہیں ایک جھوٹ جس سے فاسق نہیں ہوتا یہ ہے کہ عادۃ بطور مبالغہ کے مثلاً
کہے کہ ہم نے تم کو سود دفع طلب کیا یا پھر ار دفعہ یہ کہدیا کہ ایسا مت کرو تو اس سے عرض شمار عد و منظور
ہوتی بلکہ کثرت بطور مبالغہ مقصود ہوتی ہے پس اگر ایک ہی بار کہا یا بلا یا ہو تو بیشک جھوٹ ہو گا اور اگر

میں نے کدو پکھن ۱۲
۱۲ دسویں آفت میں گوری ۱۲

دوسری سنی سنی کرنا
جہاں کی اس سے دیوانہ
نہیں ہوتا جب تک کہ
اور دنیا کا ایمان کا

در استیضاح و تفسیر این کتاب
فایده بسیار حاصل می شود

محمد آفتاب محمد بن ادریس

کہ جیسا زندگی میں تو نے کھایا تھا اب بھی کھا تو ناچا کھا دے گا اور منہ بنا و گچا چلا دے گا اور یہ مضمون
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے اور ایک بار دو آدمی سب کے کسی دروازے کے پاس بیٹھے
 تھے کہ وہاں کو گزرا ایک غنٹ کا ہوا حسنے اپنا کام چھوڑ دیا تھا ان دونوں نے اسکو دیکھا کہ نہیں کھا
 کہ ابھی اس میں اثر غنٹ پنے کا باقی ہے اتنے میں نماز کے لیے تکبیر ہوئی یہ دونوں بھی جماعت میں شریک ہو
 مگر وہ میں میں خیال رہا کہ ہننے اس شخص کی نسبت ایسا کام کھا ہے نہ معلوم نماز ہوئی یا نہیں اس لیے
 عطا رحمہ اللہ سے یہ ماجرا کہا اور انہوں نے فرمایا کہ دوبارہ وضو کر کے پھر سے نماز پڑھو اور اگر روزہ بھی تھا
 تھا تو روزہ کو بھی قضا کرو اور **وَلَيْسَ لَكَ بِهَا عَمَلَةٌ فَكُنْ** کی تفسیر میں حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
 کہ گھر سے وہ شخص مراد ہے کہ جو طعن و اعتراض کو لوگوں پر کرے اور روزہ سے غیبت کرنے والا مراد ہے
 اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بھلا ایسا پوچھا ہے کہ عذاب قبر کے تین حصہ ہیں ایک تھالی
 تو غیبت سے ہوتا ہے اور ایک تھالی اچھلی سے اور ایک تھالی پشیماب سے نہ بچنے سے اور حضرت حسن
 فرماتے ہیں کہ بخدا غیبت کا اثر مسلمان کے دین میں آگاہ بیماری کے اثر سے بھی زیادہ ہوتا ہے یعنی جیسا
 مرض آگاہ آدمی کے تن بدن کو کھالیتا ہے ویسے ہی غیبت دین کو چٹ کرتی ہے اور یہ بھی اوٹھین کا قول
 ہے کہ ہم نے سلف کو اسی حال پر پایا کہ نماز و روزہ کو کسی کو عبادت نہیں سمجھتے تھے بلکہ ترک غیبت کو
 عبادت جانتے تھے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارا دل چاہے کہ لوگوں کی
 عیب بیان کرو تو اپنے عیب یاد کرو اور بعض کا قول ہے کہ تم لوگ لوگوں کی آنکھ کا تونکا بھی دیکھ
 لیتے ہو مگر اپنی آنکھ کا شہتیر بھی نہیں سوچتھا اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے کہ اے ابن آدم حقیقت
 ایمان پر چھٹی پہنچ گیا کہ جو برائی تجھ میں ہے اوپر دوسرے کو برائے کہے گا اور اپنی برائی کی اصلاح پھیلے کر لگا
 اور جب پھیلے اپنے نفس کی اصلاح مقدم جانے گا تو یہی شغل کافی ہے دوسروں کی طرف التفات کی
 نوبت آنی بھی مشکل ہے اور اللہ کے نزدیک محبوب تر وہی بندہ ہے جس کا حال ایسا ہی ہوا اور حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام کا گزرمعہ حواریوں کے ایک مہرے کتے پر ہوا تو حواریوں نے کھا کہ اس کتے میں سے کیا
 بری بوا آتی ہے آپ نے فرمایا کہ اسکے دانتوں کی سفیدی کتنی تیز ہے اس سے گویا حضرت عیسیٰ علیہ
 اؤلو کتے کی غیبت سے بھی منع فرمایا اور تنبیہ کی کہ اللہ کی مخلوق میں سے اچھی شے کے سوا اور کچھ ذکر
 نہ کرنا چاہیے اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو سنا کہ دوسری کی غیبت
 کرتا تھا آپ نے فرمایا کہ خبر غیبت مت کرنا یہ چیز ان لوگوں کا سالن ہے جو انسانوں میں سے کتے
 ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا ذکر کیا کرو کہ اس میں شفا ہے لوگوں کا ذکر نہ

خارجی سے چھٹی
 غیبت کی عیب

کہ اوسمین روگ ہے اللہ کو حسن توفیق عنایت فرماو

دوسرا بیان معنی غیبت اور اوسکی تعریف میں

غیبت کی تعریف یہ ہے کہ دوسرے کا ایسا ذکر کرنا کہ اگر وہ سنی تو بُرا جانے خواہ نقصان بدن کا ذکر نہ
یا نسب کا یا خلق کا یا قول و فعل کا یا دین کا یا دنیا کا یا کپڑے اور گھر اور سواری وغیرہ کا۔ بدن کا عیب
یہ ہے کہ کسی کو یون کھو کہ جسکی آنکھیں چند ہی یا آنسو ڈھال یا بھسکی ہین یا جو گنجا یا بونا یا لنبیا کا لایا بیلا
وغیرہ جو ایسے عیب معلوم ہوں کہ اگر وہ سننے کا تو برا مانے گا۔ اور نسب کا عیب اس طرح کہ اوسکا باپ غلام
خواجہ سیس ہے یا بدکار ہے یا سوچی یا گوبر والا یا اور کسی مکر و بیشہ والا ہے اور خلق کا عیب اس طرح کہ
فلان شخص بد مزاج ہے یا بخیل یا شکریا یا ریاکار یا غصیاریا نامور یا بزدل یا اور کوئی ایسا ہی لفظ کہا جاو
اور ان افعال میں عیب جو دین سے متعلق ہین یون ہوتا ہے کہ وہ جو چھوٹا شراب خوار خان غلام
یا نماز و زکوٰۃ میں سستی کرتا ہے یا رکوع و سجدہ اچھی طرح نہیں ادا کرتا یا نجاستے نہیں بچتا یا دل
سے سلوک نہیں کرتا یا زکوٰۃ کو بیوقع صرف کرتا ہے یا اچھی طرح نہیں تقسیم کرتا یا زہد میں جماع و غیبت لوگوں
برائی کا ذکر کیا کرتا ہے۔ اور جو افعال متعلق دنیا سے ہین اوسکا عیب اس طرح ہے کہ فلان شخص نے
ادب سے لوگوں کی تعظیم نہیں کرتا اپنا حق سب جانتا ہے اپنے اوپر کسی کا حق نہیں سمجھتا یا بڑا بکی ہے یا سیا
خوار یا بیوقوف ہے وقت سورتا ہے اور بے موقع بیٹھ جاتا ہے اور کپڑے کے عیب اس طرح کہ اوسکی پٹین
چوڑی یا پائین لنبے ہین یا کپڑے سیلے رکھتا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہین کہ دین کے باب میں جو کسی کو
کچھ کہتے ہین تو یہ داخل غیبت نہیں ایسے کہ جس چیز کو خدا نے برا کہا ہے اوسکی مذمت کرتے ہین تو ایسے
شخص کو گناہ کے باعث بُرا کہنے میں کیا خرابی ہے دیکھو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کہ
اوس عورت کا ہوا جو بہت نماز و روزہ کیا کرتی تھی اور اوسکی ساتھ ہی ہمسایہ کو اپنی زبان سے ستانی
تھی تو آپ نے فرمایا کہ وہ دوزخ میں جا نیگی اور اس طرح ایک عورت کا ذکر آپ کے سامنے ہوا کہ وہ بخیل
ہے آپ نے فرمایا کہ اوسمین کچھ اچھی بات نہیں تو اگر اس قسم کی برائی ممنوع ہوتی تو آپ لوگوں کو
منع فرمادیتے کہ ایسے الفاظ سے ذکر مت کیا کرو ہم کہتے ہین کہ یہ قول و دلیل اون لوگوں کی ٹھیک
نہیں ایسے کہ اصحاب رضی اللہ عنہم جو لوگوں کا ذکر ان الفاظ سے آپ کے سامنے کرتے تھے تو اونکی
غرض یہ نہ تھی کہ اونکا ہنسک یا برائی ہو بلکہ تحقیق مسائل منطوق ہوتی تھی اور سوا مجلس رسول اللہ صلی
علیہ وسلم کے اور کسی جگہ اسکی ضرورت نہ تھی اسلئے صرف اوسی مجلس میں ایسا ذکر تحقیق کے لیے
ہو جاتا تھا اور ان امور کی غیبت میں داخل ہونکی یہ سند ہے کہ تمام علمای امت کا اجماع ہے کہ دوسرے

ہم این بیان و حال
برداشت اہم کردہ

مجلس علیہ السلام
انفاق و جہالت کا
باب میں ہے

کوئی گواہ نہ تھا کہ وہ سنے تو رہا مگر اسی کا نام غیبت ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تصریح میں ایسا ہی ارشاد فرمایا ہے اور یہ بھی جب ہے کہ جو بات کسی بیان کی ہے وہ اوہیں موجود ہو تو ایسی بات کہنے سے غیبت کا بھی مرتکب ہو گا اور خدا کا نافرمان اور اپنے بھائی کا گوشت کھانے والا بھی ہو گا اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمکو معلوم ہے کہ غیبت کسکو کہتے ہیں لوگو! عرض کیا کہ خدا تعالیٰ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے آپ نے فرمایا کہ تمہارے کس کس احکام یا کچھ لوگوں نے عرض کیا کہ جو بات کسی کی کہی جاوے اگر اوہیں ہو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ بات اوہیں ہو تو غیبت ہے ورنہ جتنا ہے اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا ذکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تو لوگوں نے کہا کہ وہ بڑا عاجز ہے آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کی غیبت کی اور نہوں نے عرض کیا کہ حضرت جو بات اوہیں تھی کہنے تو وہ بیان کی ہے آپ نے فرمایا کہ اگر ایسی بات کہتی جو اوہیں نہ تھی تو بھتان اور حضرت خذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک عورت کا ذکر آنحضرت کے سامنے کیا اور بیان کیا کہ وہ چھوٹے قد کی ہے آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کی غیبت کی اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرے کا ذکر کرنا تین طرح ہوتا ہے غیبت اور بھتان اور افک اور ہر ایک کتاب اسد غرر میں موجود ہے غیبت تو یہی چیز کہتے ہیں کہ جو بات دوسرے میں ہو اسکو بیان کریں اور بھتان یہ ہے کہ جو بات اوہیں نہ ہو اسکو بیان کریں اور افک یہ ہے کہ جیسا سنیں ویسا کہیں اور ابن سیرین رحمہ اللہ نے ایک آدمی کا ذکر کیا تو منہ سے وہ کالا آدمی مل گیا تو کہا استغفر اللہ نے اس کی غیبت کی اور ایک بار ابراہیم کثیم کا ذکر کیا تو بھی کہتے ہیں کہ اپنا ہاتھ اکھڑ پر رکھ لیا اور کثیم نہ کہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کسی کی غیبت مت کرو میں نے ایک عورت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ دیا تھا کہ اس کے دامن لہنے لہنے ہیں آپ نے فرمایا کہ تھو کہ تھو کہ میں جو تھو کہ تو منہ میں سے گوشت کا تو تھو نکلا اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ غیبت زبان سے ہی کہنے پر موقوف نہیں بلکہ جس طرح دوسرے شخص کسی کا عیب بھی جاوے وہ غیبت ہی داخل ہے خواہ کنا یہ اور فرمے یا حرکت و فعل سے یا تصریح و قول سے پس سب حرام اور ناجائز ہیں چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک بار ایک عورت اتنی جب وہ چلی گئی تو میں نے ہاتھ سے اس کے قد کا اشارہ کیا کہ تم سے قد کی تھی یعنی بونی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اس کی غیبت کی اور اسی میں داخل ہے اگر لنگڑے آدمی کی نقل کرے اور خود اس کی چال چلنے لگنے بلکہ نقل کرنا غیبت ہی بھی ہے اگر کسی سے کہ اس سے زیادہ تر صورت دوسرے شخص کی ذہن بن آتی ہے گویا تو میری پیش نظر ہو جاتی ہے جب

ایہ چارم امانت بان ہیں
۱۰۰
کوئی گواہ نہ تھا کہ وہ سنے تو رہا مگر اسی کا نام غیبت ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تصریح میں ایسا ہی ارشاد فرمایا ہے اور یہ بھی جب ہے کہ جو بات کسی بیان کی ہے وہ اوہیں موجود ہو تو ایسی بات کہنے سے غیبت کا بھی مرتکب ہو گا اور خدا کا نافرمان اور اپنے بھائی کا گوشت کھانے والا بھی ہو گا اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمکو معلوم ہے کہ غیبت کسکو کہتے ہیں لوگو! عرض کیا کہ خدا تعالیٰ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے آپ نے فرمایا کہ تمہارے کس کس احکام یا کچھ لوگوں نے عرض کیا کہ جو بات کسی کی کہی جاوے اگر اوہیں ہو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ بات اوہیں ہو تو غیبت ہے ورنہ جتنا ہے اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا ذکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تو لوگوں نے کہا کہ وہ بڑا عاجز ہے آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کی غیبت کی اور نہوں نے عرض کیا کہ حضرت جو بات اوہیں تھی کہنے تو وہ بیان کی ہے آپ نے فرمایا کہ اگر ایسی بات کہتی جو اوہیں نہ تھی تو بھتان اور حضرت خذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک عورت کا ذکر آنحضرت کے سامنے کیا اور بیان کیا کہ وہ چھوٹے قد کی ہے آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کی غیبت کی اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرے کا ذکر کرنا تین طرح ہوتا ہے غیبت اور بھتان اور افک اور ہر ایک کتاب اسد غرر میں موجود ہے غیبت تو یہی چیز کہتے ہیں کہ جو بات دوسرے میں ہو اسکو بیان کریں اور بھتان یہ ہے کہ جو بات اوہیں نہ ہو اسکو بیان کریں اور افک یہ ہے کہ جیسا سنیں ویسا کہیں اور ابن سیرین رحمہ اللہ نے ایک آدمی کا ذکر کیا تو منہ سے وہ کالا آدمی مل گیا تو کہا استغفر اللہ نے اس کی غیبت کی اور ایک بار ابراہیم کثیم کا ذکر کیا تو بھی کہتے ہیں کہ اپنا ہاتھ اکھڑ پر رکھ لیا اور کثیم نہ کہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کسی کی غیبت مت کرو میں نے ایک عورت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ دیا تھا کہ اس کے دامن لہنے لہنے ہیں آپ نے فرمایا کہ تھو کہ تھو کہ میں جو تھو کہ تو منہ میں سے گوشت کا تو تھو نکلا اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ غیبت زبان سے ہی کہنے پر موقوف نہیں بلکہ جس طرح دوسرے شخص کسی کا عیب بھی جاوے وہ غیبت ہی داخل ہے خواہ کنا یہ اور فرمے یا حرکت و فعل سے یا تصریح و قول سے پس سب حرام اور ناجائز ہیں چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک بار ایک عورت اتنی جب وہ چلی گئی تو میں نے ہاتھ سے اس کے قد کا اشارہ کیا کہ تم سے قد کی تھی یعنی بونی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اس کی غیبت کی اور اسی میں داخل ہے اگر لنگڑے آدمی کی نقل کرے اور خود اس کی چال چلنے لگنے بلکہ نقل کرنا غیبت ہی بھی ہے اگر کسی سے کہ اس سے زیادہ تر صورت دوسرے شخص کی ذہن بن آتی ہے گویا تو میری پیش نظر ہو جاتی ہے جب

ایہ چارم امانت بان ہیں
۱۰۰
کوئی گواہ نہ تھا کہ وہ سنے تو رہا مگر اسی کا نام غیبت ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تصریح میں ایسا ہی ارشاد فرمایا ہے اور یہ بھی جب ہے کہ جو بات کسی بیان کی ہے وہ اوہیں موجود ہو تو ایسی بات کہنے سے غیبت کا بھی مرتکب ہو گا اور خدا کا نافرمان اور اپنے بھائی کا گوشت کھانے والا بھی ہو گا اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمکو معلوم ہے کہ غیبت کسکو کہتے ہیں لوگو! عرض کیا کہ خدا تعالیٰ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے آپ نے فرمایا کہ تمہارے کس کس احکام یا کچھ لوگوں نے عرض کیا کہ جو بات کسی کی کہی جاوے اگر اوہیں ہو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ بات اوہیں ہو تو غیبت ہے ورنہ جتنا ہے اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا ذکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تو لوگوں نے کہا کہ وہ بڑا عاجز ہے آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کی غیبت کی اور نہوں نے عرض کیا کہ حضرت جو بات اوہیں تھی کہنے تو وہ بیان کی ہے آپ نے فرمایا کہ اگر ایسی بات کہتی جو اوہیں نہ تھی تو بھتان اور حضرت خذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک عورت کا ذکر آنحضرت کے سامنے کیا اور بیان کیا کہ وہ چھوٹے قد کی ہے آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کی غیبت کی اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرے کا ذکر کرنا تین طرح ہوتا ہے غیبت اور بھتان اور افک اور ہر ایک کتاب اسد غرر میں موجود ہے غیبت تو یہی چیز کہتے ہیں کہ جو بات دوسرے میں ہو اسکو بیان کریں اور بھتان یہ ہے کہ جو بات اوہیں نہ ہو اسکو بیان کریں اور افک یہ ہے کہ جیسا سنیں ویسا کہیں اور ابن سیرین رحمہ اللہ نے ایک آدمی کا ذکر کیا تو منہ سے وہ کالا آدمی مل گیا تو کہا استغفر اللہ نے اس کی غیبت کی اور ایک بار ابراہیم کثیم کا ذکر کیا تو بھی کہتے ہیں کہ اپنا ہاتھ اکھڑ پر رکھ لیا اور کثیم نہ کہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کسی کی غیبت مت کرو میں نے ایک عورت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ دیا تھا کہ اس کے دامن لہنے لہنے ہیں آپ نے فرمایا کہ تھو کہ تھو کہ میں جو تھو کہ تو منہ میں سے گوشت کا تو تھو نکلا اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ غیبت زبان سے ہی کہنے پر موقوف نہیں بلکہ جس طرح دوسرے شخص کسی کا عیب بھی جاوے وہ غیبت ہی داخل ہے خواہ کنا یہ اور فرمے یا حرکت و فعل سے یا تصریح و قول سے پس سب حرام اور ناجائز ہیں چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک بار ایک عورت اتنی جب وہ چلی گئی تو میں نے ہاتھ سے اس کے قد کا اشارہ کیا کہ تم سے قد کی تھی یعنی بونی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اس کی غیبت کی اور اسی میں داخل ہے اگر لنگڑے آدمی کی نقل کرے اور خود اس کی چال چلنے لگنے بلکہ نقل کرنا غیبت ہی بھی ہے اگر کسی سے کہ اس سے زیادہ تر صورت دوسرے شخص کی ذہن بن آتی ہے گویا تو میری پیش نظر ہو جاتی ہے جب

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ ایک عورت کی نقل کی تو آپ نے فرمایا مَا تَصْنَعُ فِیْہِیْ لَیْسَ لَہَا کِبَیْتُ کَذَا لَکِذَا اور یہی حال لکھنے کا ہے کہ قلم بھی نصف زبان ہی میں لگے گوئی مصنف ایک شخص معین کی نسبت کچھ لکھے یا اس کا کتاب میں نقل کرے تو داخل غیبت ہو کر اوس صورت میں کہ کوئی وجہ یا عذر لکھ دے جیسا کہ آگے اوس کا بیان آتا ہے ان اس طرح کہ لکھ لو کہ ایسا کہتے ہیں داخل غیبت نہیں غیبت اوس کی نام ہے کہ شخص معین کی طرف اشارہ پایا جاوے خواہ زندہ ہو یا مردہ اور یہ بھی غیبت ہی ہے کہ اس طرح کہ جس سے آج ملاقات ہوئی تھی یا جو شخص ماری ہو یا آیا تھا وغیرہ بشرطیکہ مخاطب اوس شخص معین سمجھے کہ چونکہ مقصود یہی ہے کہ مخاطب سمجھ جاوے مقصود نہیں کہ کسی طور خاص کے سمجھانے سے غیبت ہوتی ہے لیکن اگر شخص معین مخاطب کو ذہن میں آوے گا تو جائز ہے چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی آدمی کا فعل پر معلوم ہوتا تو فرماتے کہ لوگوں کا کیا حال ہے کہ ایسا کرتے ہیں معین کر کے کچھ نہیں فرماتے تھے پس کلام میں کوئی ایسا لفظ لکھ دینا کہ نہ شخص معین ہی سمجھا جاوے غیبت ہوگی اور نہ سب زیادہ بُری غیبت وی لوگ کرتے ہیں جو یہ ہے ہو ذرا ریاکار ہیں کہ مقصود بھی اپنا ظاہر کر دین اور اچھے کے اچھے بنے رہن اور لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ غیبت نہیں کرتے حالانکہ وہ خود بجا ملت سے یہ نہیں جانتے کہ دو خطائے ترکب موسیٰ غیبت کی غیبت ہے اور ریا اوپر علاوہ ہو مثلاً کسی شخص کا ذکر اگر ان کی سانسے ہو تو کہتے ہیں خدا کا شکر ہے کہ یہ کو حکام سے غیبت نہیں والی نہ ان کو سامنے دنیا کے واسطے بیل کیا یا یون کہتے ہیں کہ بے شرمی سے بھی خدا بچا دے تو ان الفاظ سے غرض بھی ہوتی ہے کہ دوسرا شخص معیوس ہو کر اوس کو شکر اور دعا کے پیرائے میں بیان کرتے ہیں اور بعض اوقات اوس شخص کی مدح بھی کرتے ہیں کہ فلا نا شخص کتنا اچھا ہے افعال سب درست عبادت میں چپت مگر ایک ایسی ہی بلا میں مبتلا ہے کہ ہم سب سب اصمیں گرفتار ہیں وہ یہ ہے کہ صبر کم کرنا ہے پس اول اپنے نفس کو ذکر کر لیتے ہیں اور اوس کی ضمن میں غرض صرف دوسرے کی مذمت ہوتی ہے اور اپنے آپ کو صلی سے مشابہ کرتا تو اس صورت میں تین خطا جمع ہو جاتی ہیں غیبت اور ریا اور اپنے نفس کو صفا جاننا اور خود بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نیک ہیں کسی کی غیبت سے سرور کا نہیں لکھتے اسی بنا پر جو آدمی بجا عبادت کرتے شیطان ان کو مسخرہ بنا لیتا ہے ان کو لاعلمی کے سبب کچھ خبر نہیں ہوتی وہ صلی چاہتا اور نہ ہوتا ہے اور ان کے اعمال کو اپنے قریب سے گھیر لیتا ہے اور ان میں یہ بھی ہے کہ کسی جلسہ میں ایک آدمی کی عیب کا ذکر کرتے ہیں اور بعض شخص اوس پر کان نہیں دہرتے تو لکھ اوٹھتے ہیں کہ سبحان اعجب وغریب بات ہے تاکہ لوگ خوب متوجہ ہو کر سنیں اپنے خست باطن کے نظار میں خدا کا نام لیا جاتا اور کوئی

[illegible][illegible]

وہ کھا دینا چاہتے ہیں وہ تو دلوں کی بات جانتا ہے کہ انکی کیا غرض ہے اور بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہماری دوست پر جو یہ حال گذرا ہلکو نہایت سنج ہو کہ او کو سبکی ہوئی خدا تعالیٰ او کو سکے عوص راحت دی تو غم کا دعویٰ اور دعا کا اظہار و ونون جھوٹے ہوتے ہیں کیونکہ اگر کھا قصد ہوتا تو خلوت میں بعد نماز اسکے لیے دعا کرتے اور اگر واقع میں اس کے سنج سے سنج ہوتا تو جس چیز کے اظہار سے اسکو برا لگے وہ کیوں ظاہر کرتے اسطرح کبھی کہتے ہیں کہ وہ پیارہ بڑی آفت میں پھس گیا ہے خدا تعالیٰ او کو اور ہلکو و ونون کو تو نصیب ہادی ظاہر میں تو یہ دعا ہو مگر اسکا خجست باطن پر چڑھ گیا ہے کہ وہ دین کیا ہے مگر وہ کون جہالت کی باعث نہیں معلوم ہوتا کہ یہ اور جاہلوت سے بھی بڑا کبر ہے اور غیبت کو نہ تو کجبت نا بھی غیبت ہے ایسی کہ تعجب سے غیبت کنندہ خوش ہوتا ہے اور زیادہ ہلکی تیار ہوتا ہے مثلاً جب کسی فردوس پر کامیاب کیا اور سڑ والے نے کہا کہ بھائی ہم او کو ایسا نہیں جانتے تھے آج تک ہلکا ہو کی نسبت اور یہی کچھ خیال تھا یہ تو تم نے عجیب حال سنایا خدا بچا وی ویل اس جو شخص غیبت کنندہ اور بڑی باتیں او کی کر لگتا ہے کہ زیادہ تر موجب تعجب ہو گا اور یہ بھی ہاں جی ہاں جی کہنے لگتا ہے غرض کہ غیبت کا سنا اور تصدیق کرنا بھی دخل غیبت ہے بلکہ جو سنا کرے وہ بھی شریک غیبت ہے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے **الْمُسْتَعِجُ أَحَدُ الْمُغْتَابِیْنِ** اور ایک بار حضرت ابو بکر اور حضرت عمرؓ میں سے ایک فردوس سے ذکر کیا کہ فلا نا شخص بڑا سو ہے پھر دون صاحبون انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روئی کے لیے سالن مانگا آپ فرمایا کہ سالن تو تم ہے چلے او انھوں نے عرض کیا کہ ہلکو تو معلوم نہیں کب لیا آپ نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی مسلمان کا گوشت کھا چکے و کچھو باوجودیکہ وہ ہلکا ایک صاحب فرمایا تھا مگر آپ فردون کو شریک کیا اسطرح مانع کے و تم میں جب دو شخصوں نے آپس میں کھا تھا کہ کتنے کی طرح اوی حکم مارا گیا تو آپ نے مردار و کچھکر و ونون کو ارشاد فرمایا تھا کہ اہمین دانت مارو حالانکہ کہنے والا ایک ہی تھا دوسرا سنا تھا اس سے معلوم ہوا کہ سننے والا بھی غیبت کو گناہ میں شریک ہو گیا اور صورت میں کہ زبان سے کہنے والے کو منع کر دے اور اگر زبان سے منع کرنے کا خوف ہو تو دوسرے میں بڑا سمجھو اور اگر آپ دس مجلس سے اٹھ سکتا ہے یا کہنے والے کو دوسری بات میں لگا سکتا ہے مگر یہ و ونون باتیں نہ کہیں تو گناہ بیشک ہو گا اور اگر زبان سے تو منع کیا لیکن دوسرے غواہش سننے کی رہی تو اس کا نام نفاق ہے گناہ سے جھنجھکیا جب دل سے بڑا سمجھو اور منع کرنے میں استقدر کافی نہیں کہ ہاتھ سے یا برویا انکھ کے اشارہ سے رو کرے اہمین ہل انکاری سی معلوم ہوتی ہے بلکہ یوں چاہیے کہ بخوبی منع کرے کہ خبر دار ایسا ذکر بھی مست کرنا حدیث شریف میں وارد **مَنْ كَفَلَ عِنْدَهُ مُؤْمِنٌ فَلَمْ يَنْصُرْهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى نَصْرِهِ أَذَلَّ اللَّهُ بَوْمًا أَقْبَمًا مَرَّ عَلَى**

کتنے والا ایک
غیبت کرنے والا کچھ ہے
کچھ سالن پر دینا ہے
کچھ غیبت کرنے والا ہے
کچھ سالن پر دینا ہے
کچھ غیبت کرنے والا ہے
کچھ سالن پر دینا ہے
کچھ غیبت کرنے والا ہے
کچھ سالن پر دینا ہے
کچھ غیبت کرنے والا ہے

کچھ سالن پر دینا ہے
کچھ غیبت کرنے والا ہے
کچھ سالن پر دینا ہے
کچھ غیبت کرنے والا ہے
کچھ سالن پر دینا ہے
کچھ غیبت کرنے والا ہے
کچھ سالن پر دینا ہے
کچھ غیبت کرنے والا ہے
کچھ سالن پر دینا ہے
کچھ غیبت کرنے والا ہے

سُورَةُ الْحَکِّیْمِ اور حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں کہ آپ فرمایا میں کہ
 کَانَ حَقًّا عَلَی اللَّهِ اَنْ یَّرْکَبَ عَنْ عِزِّهِ یَقُومُ الْفِیْئَامَةَ اَوْ یُرْفِیَا مِیْنَ ذِکِّ عَنْ عِزِّهِ
 بِالْعِیْبِ کَانَ حَقًّا عَلَی اللَّهِ اَنْ یَّتَقَهُ مِنَ الشَّارِ اَوْ یُعِیْتُ کِیْفَ یَتَّسِلُ سِلَکِی نَصْرَتِیْ اَوْ اَوْکِی نَفِیْلِیْ
 مِیْنِ بَیْتِیْ اَوْ اَوْکِی نَفِیْلِیْ جِکُوْمَ بَابِ حَبِیْبِ اَوْ حَقِّقِ اِلَی سِلَکِیْ مِیْنِ اَنْ کَرِجِیْ مِیْنِ اَبِیْ عَادَہ کَرَامَ اَمْرَ اَمْرَ اَمْرَ

اسباب غیبت کے ذکر میں

جانتا چاہیے کہ غیبت کے سبب بہت ہیں مگر گیارہ سبب میں وہ سب آجاتے ہیں آٹھ تو اونہیں عام
 حق میں عام ہیں اور تین دینداروں کے لیے خاص ہیں آٹھ سیدو نبین سے اول یہ ہے کہ غصہ کے وقت
 دل کو پھوپھو کے پھوڑے منظور ہوں یعنی جب کوئی ایسا سبب ہو جاوے کہ آدمی کو دوسرے پر غصہ
 آوے تو یہ جان غصہ میں اس کی برائی کرنے لگتا ہے اور دل کی گسرتا ہے یہ امر اقتضائے طبع سے
 ہوتا ہے بشرطیکہ دین کا تعلق نہ ہو اور کبھی ظاہر نہیں ہوتا مگر دلیمن کہتے رہتا ہے اس سے گویا آمینہ
 کو ہمیشہ کے لیے برا کہنے کی بنا پڑتی ہے پس کینہ اور غصہ دونوں غیبت کے بڑے سببوں میں ہیں
 دوسرے اسباب اور دل کی دیکھا دیکھی اور بان میں بان ملنا ہے مثلاً اگر اپنے رفیق اور اہل جلسہ کسی کی برائی
 کریں تو اس وقت یہ سمجھتا ہے کہ اگر انہی طرح نہ کہو گا تو یہ ناراض ہو جاویں گے یا جھجکدے سمجھیں گے اور کتنا
 کشی کر نیگے تو ان کی سی یہ بھی کہنے لگتا ہے اور اس امر کو حسن معاشرت اور مفاہمتی جانتا ہے تو جب
 غصہ کجالت میں کیو برا کہتے ہیں یہ بھی غصہ اور دل کی دیکھا دیکھی کر کے برا کہنے لگتا ہے تیسرا سبب یہ ہے
 کہ ہمیشہ بندی منظور ہو یعنی جب کسی کو معلوم کیا کہ یہ شخص کسی بڑے آدمی کے سامنے میری برائی کر گیا
 یا میرے خلاف گواہی دیکھا تو پھیلی ہی ہو اس کی برائی کرنے لگے کہ پھر وہ اگر اس کی نسبت کچھ کہے تو
 شہوانی ہو اول سے یہ بات مخاطب کے دلیمن جم جاوے کہ یہ آدمی لغو اور فضول گوہی یا اول اول پھر
 اس کے سچے حالات بیان کیے بعدہ جھوٹے معاملے بھی اس کی طرف لگا کر کھدے تاکہ پھلے حالات کی طرح
 ان کو بھی مخاطب صحیح تصور کرے اور اس کا جھوٹ اور فریبی ہونا اس طرح مشہور ہو جاوے اور اس کو سبب
 بیان کرتا ہے کہ میری عادت جھوٹ بولنے کی نہیں گرتی تم سے فلان فلان حال بیان کیے سبب
 ہی نکلے جیسے نے کچھ تھے چوتھا سبب یہ کہ کسی عیب سی اپنا بری ہونا مقصود ہو تا ہے تو اس وقت دوسرے
 شخص کا نام لیکر کہتا ہے کہ اوسنے بھی ایسا ہی کیا یا وہ بھی میرے ساتھ شریک تھا لیکن میں مغذور ہوں
 اور چاہیے ہوں تھا کہ اپنے آپ کوئی عذر بیان کرتا دوسرے کا نام نہ لیتا یا پھر ان سبب اور اور فرمایا
 ہے کہ دوسرے کے ناقص تہلانی سے اپنا افضل ہونا ثابت کرے مثلاً کسی کو یہ کہنا کہ وہ جب اہل

اس میں غیبت کے سبب ہیں
 اس میں غیبت کے سبب ہیں
 اس میں غیبت کے سبب ہیں
 اس میں غیبت کے سبب ہیں

اس میں غیبت کے سبب ہیں
 اس میں غیبت کے سبب ہیں
 اس میں غیبت کے سبب ہیں
 اس میں غیبت کے سبب ہیں

اومی ہے اوکی تجھ جی نہیں کلام پوچ کر تا ہے اس سے غرض یہی ہوتی ہے کہ ہم اوکی نسبت زیادہ جانتے ہیں یا یعرف ہوا کر شاید سیری سی تعظیم کہیں اوکی نہونے لگے اسلئے اوسمین عیب نکالنی شروع کیے چھنا سبب حسد ہے یعنی جب لوگوں کو دیکھا کہ کسی تعریف و تعظیم کرتے ہیں اور اوس سے محبت میں آتے ہیں تو رگ حسد جو شکتی ہے اور یہ دل چاہتا ہے کہ یہ نعمت اوکی پاس نہ ہی تو اور تو کچھ نہیں بن پڑتا اوسکا عیب ظاہر کرنا شروع کرتا ہے تاکہ لوگوں کی نزدیک اوکی عزت نہ رہی اور تعظیم و اگر امدح سے باز آویں اسلئے کہ اسکو تعریف کا سننا اور تعظیم ناگوار گذرتی ہے اس کا نام حسد ہے یہ غصہ اور کینہ کے علاوہ ہے کیونکہ غصہ اور کینہ میں تو یہ ہوتا ہے کہ دوسرے شخص کچھ اپنا بگاڑتا ہے جب غصہ اور کینہ کرتا ہے اور حسد بگاڑ پر موقوف نہیں دوست محسن و درشتہ دار موافق پر بھی ہوا کرتی ہے ساتوان سبب کیل اور ہے کہ دوسرے کی بڑائی بیان کر کر شہنا اور ہسانا اور وقت ملا نا منظور ہوتا ہے اٹھواں سبب دوسرے کی حقارت کے لیے اوکو نہایتا مقصود ہوتا ہے اور یہ سامنے اور پیٹھے سمجھے دونوں طرح ہوتا ہے اس میں اپنی بڑائی اور دوسرے کی ذلت منظور ہوتی ہے اور وہ تین سبب جو خاص لوگوں میں باعث نفیبت ہوتی ہیں وہ بڑے دقیق و باریک ہیں خیر کے پھلوں میں شیطان اوکو لاڈ لگتا ہے اور تین خیر واقع میں موتی ہے مگر شیطان بھی خلط کرتا ہے پھلا سبب ہے کہ دین کے باعث کسی مقصود پر مطلع ہو کر تعجب معلوم ہوتا ہے تو شیطان لگتا ہے کہ دیکھو فلان شخص سے ہمکو عجیب بات معلوم ہوئی ہے چنچہ و نیندا اومی سے کسی قسم کی خطا و تحقیق سے تعجب ہوتی ہے مگر دوسرے شخص کو یوں چاہیے تھا کہ تعجب تو کرتا مگر تاہم کسی کا نہ لیتا پس نام کا لونا شیطان کا کام ہے ایسی سبب سے یہ دخل غیبت ہو گیا اور نہ دانستہ گناہ گار ٹھہرا اور اس میں یہ بھی دخل ہے کہ کسی کہیں کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ اوس شخص ایسی بد صورت عورت سے محبت کرے یا جاہلوینین خاجا کرے پیٹھے اور سبب کسی کی خطا دیکھ کر رحم آنا اور سبج کرنا مثلاً جب کسی کو کسی امر سیو میں مبتلا دیکھا تو راجح تھا کہ ہم کو اوکی حال پر بڑا افسوس ہے کہ وہ اس بلا میں گرفتار ہو گیا تو اگرچہ دعوی افسوس اسکی جانب سے صحیح ہے مگر چونکہ غم میں اوسکا نام لید یا تو ہی بھول سے دخل غیبت ہو گیا پس ہر چند کسی مسلمان کی خطا وار ہونے سے غم کرنا اور رحم کھانا چھی بات ہے لیکن شیطان نے اس میں یہ شرم بھی ملا دے کہ اوسکا نام لید بدون نام کے کہے بھی تو رنج و رحم و تعجب مکن ہے الا شیطان نے اسے قوائے عروم بکھنے کے لیے نام لواد با تیسرے سبب اندک واسطے غصہ کرنا یعنی جب کسی اومی کو بری بات کرتے سنا یا دیکھا تو براہ حیثیت دینی آتا ہے اس میں اگر اوسکا نام لیکر غصہ کر لیا تو غیبت میں دخل ہوگا بلکہ واجب ہے کہ امر معروف اور نہی منکر کے لیے اظہار غصیب خاص اوس شخص پر کرے اسکی اطلاع دوسرے کو نہ دیا اظہار غصیب کی وقت اوسکا نام

اور برائے کئے تین سبب ایسے ہیں کہ انکا معلوم ہونا عوام کو تو کیا علما کو بھی بہت مشکل ہے کیونکہ ظاہر اسباب
یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعجب اور حیرت اور غضب جب اسکو پہلے پہنچے تو تعین نام میں ایک عذر قوی
ہوگا حالانکہ یہ خطا ہے بلکہ غیبت کو باب میں حاجات مخصوص ہیں کہ اونہیں ذکر نام کی گنجائش نہیں
جیسا کہ آگے مذکور ہوگا عامر بن وائلہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص ایک جمع پر آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی حیات میں گذرا اور انکو سلام کیا سہون نے جواب سلام دیا جب وہ آگے بڑھا ایک آدمی
نے جمع میں سے کہا کہ اس شخص کے ساتھ بغض اللہ ہے لوگوں نے کھا کہ یہ تم نے بت برکما ہم اسکو
مطلع کرتے ہیں اور اوسوقت ایک آدمی سے کہا کہ اوس شخص سے جا کر کھدے کہ فلاں شخص تباہی
یوں بکھاتا ہے چنانچہ ایسا ہی او شخص سنتے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیند مت میں حاضر ہوا اور اوس شخص
کا قول اپنی نسبت عرض کیا آپ نے اسکو بلوا کر پوچھا کہ تو نے ایسا کلمہ کی نسبت کہا ہے اوسنے عرض کیا
کہ ہاں اپنے فرمایا کہ پھر وجہ بغض کی کیا ہے اوسنے عرض کیا کہ میں اس شخص کا ہمسایہ ہوں اسکے حال
خوب جانتا ہوں شیخ سواہی نماز فرض کے اور کوئی نماز نہیں پڑھتا اوسنے عرض کیا کہ آپ یہ فریت
فرمائی کہ فرض نماز میں بیٹے کبھی دیر کی ہے یا وضو چھی طرح نہیں کیا یا رکوع سجدہ بر کیا ہے جب آپ نے اوس سے
پوچھا تو عرض کیا کہ یہ بات تو نہیں ہوئی پھر عرض کیا کہ یا حضرت مسواہی ماہ رمضان مبارک کی اور بھی
روزہ رکھتے تھے اسکو نہیں دیکھا اور اس حدیث کے روز تو اچھے برس ہی آدمی رکھتی ہیں اوسنے جواب میں
عرض کیا کہ آپ دریافت فرمائیے کہ کبھی مینے کسی رمضان کے روزہ نہ رکھو ہوں یا کچھ اور خفا حق ادا نہ کیا ہو
جو دریافت فرمایا کہ یہ بات تو نہیں ہوئی پھر عرض کیا کہ مینے اسکو کبھی سائل اور سکین کو تو نہیں دیکھا اور
خدا واسطی کبھی کچھ خرچ کر دیکھا البتہ زکوۃ مال کی دیا کرتا ہوں سو بھی دیتے ہیں اوسنے عرض کیا کہ آپ پوچھیں
کہ کبھی یہ بھی دیکھا ہے کہ مینے زکوۃ کم دی ہو یا وقت سوا ہوا ہوں آپ نے جواب دریافت فرمایا اوسنے عرض کیا
کہ یہ بات تو کوئی نہیں ہوئی پس آپ نے ارشاد فرمایا کہ جیلا جاشاید یہ شخص تیری نسبت ہوتا ہے اس سے بغض نہ کر

لہذا اس سے نفرت نہ کر

چوتھا بیان اوس تدبیر کے ذکر میں جس سے زبان غیبت سے باز رہے

جاننا چاہیے کہ کل اخلاق برکات علاج معجون علم کل سے ہوتا ہے اور ہر صفت کی دوا اسکی سبب
خلاف ہوتی ہے یعنی سبب مرض اگر بردت ہو تو علاج حرارت سے ہوگا اور اگر حرارت ہو تو برودت سے
اور چونکہ سبب غیبت کے اوپر مذکور ہوئے اب معلوم کرنا چاہیے کہ روکنا زبان کا غیبت سے دو طرح ممکن ہے
ایک طور تو اجمالی ہے اور ایک تفصیلی اجمالی تو یہ ہے کہ آدمی یہ یقین کرے کہ غیبت کو باعث غضب
الہی میں گرفتار ہوگا جیسے کہ اخبار و آثار سے معلوم ہوا اور یہ کہ اسکی باعث قیامت کے روز نیکیان بکلی

ہو جاوے اس لیے کہ غیبت میں جس شخص کی تہک کی ہوگی نیکیاں اوس کو مل جاوے گی اگر نیکیاں غیبت گفتار کے پاس نہ ہوں تو دوسرے شخص کی برائیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاوے گی اور غضب الہی اس کو علاوہ کہ خدا کے سامنے گویا شخص مرد اور خواتین ہر ایک اگر بدیہ بدیوں کا جھک گیا تو دوزخی ہی ہو جائے گا کہ اس کی نیکیاں اور بدیاں برابر تھیں لیکن غیبت کی باعث اگر ایک نیکی دوسرے شخص کو مل گئی یا ایک بدی اوس کی پہنچی آملی تو ظاہر ہے کہ دونوں صورتوں میں بدیوں کا بھاری ہو جاوے گا اور اوس وقت نتیجہ بخیر و دوزخی ہونے کے اور کیا ہے اور کتر درجہ بیہ ہے کہ اعمال کا ثواب کم ملے یعنی جب مواخذہ اور باز پرس اور سوال و جواب کتاب ہو چکے اور کچھ نیکیاں مثلاً باقی رہیں تو جتنا ثواب سکونے غیبت ان کے عوض ملنا غیبت ہونے کے وقت انہیں ملے گا حدیث شریف میں آیا ہے مَا النَّارُ فِي الْيَمِينِ بِأَسْرَعَ مِنَ الْغَيْبَةِ فِي حَسَنَاتِ الْعَمَلِ اور ایک روایت میں ہے کہ کسی نے حضرت حسن حمہ اللہ سے پوچھا کہ میں نے یوں سنا ہے کہ آپ میری غیبت کیا کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میری نظروں میں تمہاری ایسی قدر نہیں کہ اپنی نیکیاں تم کو حوالہ کروں عرض کہ جب آدمی اون احادیث کو جو غیبت کی باب میں وارد ہیں یقین کر لے گا تو دوسرے مائے غیبت پر زبان نہ کھلے گی اور ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ جب غیبت کا خیال آوے تو اپنے نفس میں فکر کرے کہ کوئی عیب مجھ میں بھی ہے یا نہیں اگر کوئی عیب پاوے تو اوس کے دور کرنے میں مشغول ہو جاوے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک کو یاد کرے طُوبَى لِمَنْ شَغَلَكَ عَيْبُ أَخِيهِ عَنِ عَيْبِ نَفْسِهِ اور جب آدمی میں خود عیب ہو تو چاہیے کہ اس امر کی شرم کرے کہ اپنے نفس کو تو برا نہ کہے اور دوسروں کے بلکہ جائز ہے کہ جیسا مجھے اپنے نفس کا عیب دور نہ ہو گا ویسا ہی شیخ جس بھی مجبور ہو گا وہ خود را فضیلت و دیگر ایضا فضیلت کی کیا معنی اور یہ بھی اوس صورت میں ہے کہ دوسرے شخص میں عیب اس قسم کا ہو جو اس کو فعل اور اختیار سے ہوا ہو ورنہ اگر کوئی امر جبلی خواہ اعضا ظاہری میں ہو گا تو اوس پر برا لکھنا تو خالی کو برا لکھنا ہے معاوضہ جیسا کہ منقول ہے کہ ایک شخص نے کسی حکیم سے کہا کہ اے بد صورت اوسنی جواب دیا کہ صورت کا بنانا میرے اختیار میں نہیں تھا کہ میں اوس کو اچھا کر لیتا اور اگر اپنے نفس میں کوئی عیب نہ پاوے تو خدا کا شکر کہے اور غیبت میں جو سب میں طبع عیب جو مبتلا نہ ہو مدار کے گوشت کھانے سے یا دہرائی کو منسی ہوگی پس اگر اپنے آپ کو عیب نہ صاف جانتا ہے تو دہن زبان کو اس غلطی و کثیف چیز میں بھی آوہ نہ کرے اور اگر نظر انصاف دیکھو تو کوئی آدمی عیب سے خالی نہیں اگر کوئی اپنے آپ کو عیب سے پاک تصور کرے محض حماقت اور نادانی ہے پس یہی بہتر ہے کہ دوسروں کی غیبت کے وقت اپنے نفس کی اصلاح کیا کرے اور ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ یہ خیال کرے کہ اگر کوئی شخص میری غیبت کرے تو مجھ کو کتنا برا لکھو گا

اس شخص کی غیبت میں غیبت نہ کرے

مذکورہ خبری سے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی غیبت کرے تو اس کی غیبت میں غیبت نہ کرے

اسی طرح اگرچہ غیبت کرونگا تو اسکو بھی ویسا ہی رنج ہوگا پس جیسا یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ اپنی غیبت کوئی کرے ایسا ہی اسکو بھی ناپسند کرنا چاہیے کہ خود دوسرے کی غیبت کا قریب ہوئے تیرین اجمالی تین اور محالہ تفصیلی سطر ہے کہ جو نہ سبب غیبت کا ہو اسکو دور کرنا چاہیے ایسے کہ بیماری چھٹی دور ہوتی ہے جب اسکا سبب منقطع ہو جاتا ہے پس اگر سبب غیبت کا غضب ہو تو اس سے اس طرح بچنا چاہیے کہ ملین یون تصور کرے کہ اگر میں اس پر غصہ نکالوں گا تو خدا تعالیٰ غیبت کو سبب غصہ نکالے گا ایسے کہ اس نے فرما دیا تھا کہ میں اسکی عدول حکمی کی اور اسکی روکنے کی کچھ حقیقت سمجھو اور حدیث شریف میں ہے کہ **اَنْ لَّيْجُھَنَّ رَاۤیَا لَا یَدِیْ خُلْ حُصْنُہٗ اِلَّا مَنْ ہَفَقَ غِیْظَہٗ بِمَعْصِیَۃِ اللّٰہِ تَعَالٰی** اور فرمایا **مَنْ اَتَقٰ رَبَّہٗ کُلُّ لِسَانٍ وَّلَمْ یَشْفَعْ غِیْظُہٗ** اور فرمایا کہ جو شخص غصہ نکالنے پر قادر ہو کر اسکو پی جاۓ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز سب لوگوں کے سامنے اسکو بلا کر ارشاد فرماوے گا کہ جو روئین سے جوسی چاہے پسند کرے اور بعض انبیاء علیہم السلام کے صحیفوں میں ہے کہ خداوند جل وعلیٰ فرماتا ہے کہ اے بن آدم جب تو غصہ کرے مجھ کو یا دیکھ کر میں اپنے غصہ کی وقت مجھ کو یاد کروں گا یعنی تباہ کاروں کے ساتھ مجھ کو تباہ نہیں کرونگا اور اگر باعث غیبت یا ارشاد کی موافقت اور دیکھا دیکھی ہو تو یون جانتا چاہیے کہ جس بات خدا ناخوش ہے اس میں اگر مخلوق راضی ہوئی تو کیا ہوگا یہ کیس طرح ہو سکتا ہے کہ بندہ دوسرے کے خاطر اپنے آقا سے بگاڑ کرے اور اگر ایسا کرے تو اس جیسا نادان اور حرام کوئی نہیں ہاں یہ چاہیے کہ غصہ کیسے اور میں بھی اسباب کا خیال ہے کہ جس پر غصہ ہوا اسکی نسبت کچھ کہہ سجانے کے بلکہ رفتا سے اگر کوئی کلام کی نسبت بیجا صادر ہو تو اون پر بھی غصہ کرے ایسے کہ وہ لوگ بڑے گناہ کے قریب ہوئے جسکا نام نہیں اور اگر باعث غیبت اپنے نفس کا پاک و بری کرنا ہے میں دوسرے کا نام کسی گناہ میں پس لیجیسا کہ لوگ اسکو بری تصور کریں اس خیال سے کہ ایسا کام اور اچھے لوگ بھی کرتے ہیں تو اسکا علاج یہ ہے کہ خیال کرے کہ مخلوق کی ناراضی کی نسبت خدا تعالیٰ کی ناراضی بہت سخت ہے اور غیبت کہ سبب خدا کی ناراضی تو قطعاً ہوتی ہے مگر جس مطلب کی سبب غیبت کرتا ہوں وہ امیر و نہیں ہے اس لیے کہ کیا معلوم ہے کہ لوگ بعد غیبت اسکو بری تصور کریں یا نہیں پھر صورت امیر خدا تعالیٰ کا غصہ اور آخرت میں نباہ ہونا اور نیکو کا نقصان تو تقدیر حقیقت میں موجود ہے اور دنیا کے نزدیک سرخرو ہے اور لوگوں کی زبان بندی ایک وہی بات بمنزلہ ادھار کے ہے تو ایسے معاملہ میں سرسہر جہالت و ذلت ہو اس کہنے سے کیا فائدہ کہ میں حرام کہتا ہوں یا تو کیا ہوا فلاں شخص بھی کہتا ہے یا میں نے یہ تصور کیا تو تنہا نہیں ہوں فلاں شخص بھی ایسا ہی کرتا ہے ایسے کہ تقلید اور اقتداء ایسے ہی شخص کی مقبول ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق

لہذا دقت کا ایک دروازہ ہے غیبت و آنک ہو گا اگر کسی نے غصہ نہ کرے تو اسکا غصہ خدا تعالیٰ کے سامنے پیش نہیں آئے گا

جو شخص غیبت کرے اسکی نسبت بیجا صادر ہو تو اون پر بھی غصہ کرے ایسے کہ وہ لوگ بڑے گناہ کے قریب ہوئے جسکا نام نہیں اور اگر باعث غیبت اپنے نفس کا پاک و بری کرنا ہے میں دوسرے کا نام کسی گناہ میں پس لیجیسا کہ لوگ اسکو بری تصور کریں اس خیال سے کہ ایسا کام اور اچھے لوگ بھی کرتے ہیں تو اسکا علاج یہ ہے کہ خیال کرے کہ مخلوق کی ناراضی کی نسبت خدا تعالیٰ کی ناراضی بہت سخت ہے اور غیبت کہ سبب خدا کی ناراضی تو قطعاً ہوتی ہے مگر جس مطلب کی سبب غیبت کرتا ہوں وہ امیر و نہیں ہے اس لیے کہ کیا معلوم ہے کہ لوگ بعد غیبت اسکو بری تصور کریں یا نہیں پھر صورت امیر خدا تعالیٰ کا غصہ اور آخرت میں نباہ ہونا اور نیکو کا نقصان تو تقدیر حقیقت میں موجود ہے اور دنیا کے نزدیک سرخرو ہے اور لوگوں کی زبان بندی ایک وہی بات بمنزلہ ادھار کے ہے تو ایسے معاملہ میں سرسہر جہالت و ذلت ہو اس کہنے سے کیا فائدہ کہ میں حرام کہتا ہوں یا تو کیا ہوا فلاں شخص بھی کہتا ہے یا میں نے یہ تصور کیا تو تنہا نہیں ہوں فلاں شخص بھی ایسا ہی کرتا ہے ایسے کہ تقلید اور اقتداء ایسے ہی شخص کی مقبول ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق

کام کرتا ہوا اور اگر اس کے خلاف حکم کرے تو یہی کی اقتدا ہرگز نہیں چاہیے خواہ کوئی کیوں نہ ہو

خلاف نہیں کرے رہ کر مزید کہ ہرگز نہیں نہ لخواہر سید

فرصت کرو کہ کوئی آدمی جلتی آگ میں کود پڑے اور حکومت اور اس آگ سے بچنے کی حاصل ہو تو کبھی بچے شخص کا ساتھ نہ دے اور اگر دوسرے کو بوقوف کھلاؤ گے غور کریں کی بات ہے کہ اپنا عند بیان کرنے میں جو شخص دوسرے کا نام لیتا ہے تو اسکو ذمہ دگناہ ہوتے ہیں ایک تہمت دوسرے اوس گناہ کی یاد داتی کیونکہ عند گناہ بزرگناہ مشہور ہے پس ایسے شخص پر جہالت اور عیادت دونوں ختم ہیں اور اسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی بکری ایک بزرگوں کو پھاڑی چوٹی سے گرتے دیکھ کر آپ بھی اوسکے ساتھ گر پڑے اب اگر مثلاً اوسکی زبان گویا ہو جاوے اور اس گریں کی وجہ یوں کہ چونکہ بکرانہ جسے زیادہ دانتا تھا اور وہ بچے اگر تھا اسواسطے میں بھی گر پڑی تو بیشک سنی والوں کو ہنسی آوے گی کہ کیسی جہالت کا جواب ہے مگر حضرت عثمان کا بعینہ یہی حال ہے اپنے نفس پر نہیں نہیں آتی کہ خطا کا عند کیا نام مقول کرتے ہیں اور اگر باعث غیبت یہ ہو کہ دوسرے کی نسبت اپنا فضل زیادہ ہوا اور لوگ اوسکی برائی سے آگاہ ہو کر اوسکی تعظیم کم کریں تو اسکا علاج یہ ہے کہ غیبت کرنے سے جو مرتبہ خدا کے نزدیک تھا وہ تو جبار باب لوگوں کی نزدیک فضل ہونا احتمالی بات ہے بلکہ ممکن ہے کہ وہ بد اعتقاد ہو جاوے جسکے یہ معلوم ہو کہ شخص لوگوں کی برائی کرتا رہتا ہے بہر صورت اپنی قدر خدا کے یہاں کی یقیناً دلی اور دنیا کی عزت و برہمی کا خریدار ہوا اور بالفرض لوگوں میں کچھ عزت و تعظیم ہوئی بھی تو قیامت میں کیا کام آوے گی وَلَٰكِنْ عَذَابُ اللَّهِ شَدِيدٌ وہاں کوئی اپنا یا بیگانہ کچھ نفع نہیں کریگا اور اگر غیبت کا سبب ہو تو وہ عذاب اور دوسری مصیبت اپنی اور میری ہے دنیا میں تو حسد کے باعث جلتا رہے گی چنانچہ کسی شاعر کا قول ہے

حزرت اشک کا منت ہوا

حاسد کو ایک دم نہیں راحت جہا نہیں رنج حسد ہے جان ہے جتنا کہ جان

اور اپنے بھی قناعت نہ کی غیبت کر کے عذاب آخرت بھی گردن پر لیا اور خسار الدنیا والآخرۃ ہوا ارادہ تو یہ کیا کہ دوسرے کا برابر ہو کر اپنا برابر ہو اور دوسرے کے شکون بد کے لیے اپنی ناک کٹ گئی کہ نیکیاں اوسکو ملین گی خواہ اوسکی خطائیں اپنے اوپر لکین گی دونوں صورتیں گویا اوسکے ساتھ تو دوستی ہوئی اور اپنے نفس کے ساتھ دشمنی اسکے سوا کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ حسد اور غیبت سے دوسرے کا فضل اور زیادہ مشہور ہو جاتا ہے تب اور زیادہ حماقت اور جہالت پر زراست ہوتی ہے اور اگر باعث غیبت تنہا ہو تو جانا چاہیے کہ گو سردست ایک شخص خاطر خواہ بن جاتا ہے لوگوں میں رسوا ہوتا ہے مگر غیبت کے نالو خدا کے نزدیک رسوا ہوتا ہے اور فرشتوں اور انبیاء کے سامنے ذلت اٹھاتا ہے پس اگر آدمی اوسکو انجام

سوچے کہ سطح کی حسرت اور زلت اور خجالت قیامت کو دن اٹھانی پڑی گی جب دوسرے کے گناہ
اوسکے سر پر ٹینگے اور یہ بھاری گٹھری لیکر دونوں میں ڈال دیا جاوے گا تو سطح کا خوف ولین ہوا ہے گا کہ کبھی
آدمی کے بنائے کو دل بچا ہوگا ایسی کہ دنیا میں دوسرے کو بنا ناصرف چند آدمیوں کے سامنے ہوگا اور قیامت
کی رسوائی تمام خلق کے سامنے ہوگی اوسوقت دوسرے شخص اپنی غیبت کنندہ کو دیکھے گا کہ گدھے کی طرح بوہون
لدا ہوا اور دونوں میں چلا جاتا ہے تو وہ اس رسوائی کو دیکھ کر خوش ہوگا اور کہے گا کہ ہنسی کا فرمایا یا دیکھ خدا کی بڑی
کیسی مروت کی اور کیا بدلا لیا اور اگر باعثِ رحمت غیبت کرتا ہے کہ دوسرے کو گناہ پر اسکو رحم آیا اسوہ کی غیبت
نہی تو رحم کما نا کیسی مصیبت تو اچھا ہے مگر شیطان چونکہ انسان کا خاسد ہے وہ ایسا کلمہ منہ سے نکلا دیتا ہے جس
اوس مرحوم کے گناہ کم ہو جاوے اور غیبت کنندہ کے ذمہ پرنسپل اس صورت میں اگر توجہ ہو تو وہ مرحوم و
قابلِ رحم ہاں ایسی کہ اوسکی خطا کا نقصان غیبت کنندہ کی نیکیوں سے جاتا رہا بلکہ اب قابلِ رحم غیبت کنندہ ہے
کہ بیچارہ کو کہنی کی دینی پڑی ثواب کا ثواب گیا اور نیکیاں کم ہو گئیں اس طرح اگر غصہ اللہ کیسے کیا جاتا ہے
تو موجب غیبت نہیں ہوتا مگر شیطان فریب لیکر اوس غصہ کا ثواب غیبت کے لیے منہ سے ایسی بات نکلا دیتا ہے جو
نارضا مندی خالق ہوا اور تعجب جو غیبت آدمی کرتا ہے تو چاہیے کہ اپنے نفس تعجب کرے کہ دوسرے کو دین
میں دنیا کے واسطے کیسے اپنا دین برباد کر دیا اور اس پر طرہ یہ ہے کہ دنیا کو عذاب سے بھی بالکل امن نہیں کیونکہ
ہو سکتا ہے کہ جیسے اسنے دوسرے کا تہک کیا خدا تعالیٰ اسکا کیا اسکے آگے لاوے اور یہ بھی ویسا ہی ہو جاوے گا
یہ کہ سب سب کو کا علاج صرف انجام کا جان لینا ہے کہ یہ باتیں مذکورہ بالا اوسکو ولین ٹھن جاوے پس جس
کسی کا ایمان ان سب باتوں پر کچا ہوگا اوسکی زبان بیشک غیبت سے باز رہی گی

بیانِ پانچوان اس امر کا کہ دل سے بھی غیبت کرنی حرام ہے

واضح ہو کہ بدگمانی حرام ہے جس طرح کہ بڑا گناہ ناجائز ہے مثلاً جیسا دوسرے کی غیبت زبان سے ذکر کرنی ناجائز ہے
ویسا ہی یہ بھی ناجائز ہے کہ ولین اوسکی طرف بدگمانی کرے اور بدگمانی سے ہماری غرض یہ ہے کہ دل سے
قصداً دوسرے کو بد بھجنا چاہیے اگر کسی کی برائی خواطر اور حدیث نفس کے طور پر گذر جاوے تو وہ معاف ہے
بلکہ شک بھی غفور میں داخل ہے منصف جو حیرت وہ ظن ہے یعنی دل کا میدان بدی کی طرف جسکی واسطہ شک
ارشاد فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ أَشَرُّ مِمَّا ظَنَّنَا** اور سوز ظن کے
حرام ہونے کی یہ وجہ ہے کہ اسرا قلوب کو سوا علام الغیوب کو اور کوئی نہیں جانتا پس منہ کو نہیں بھونکتا
کہ دوسری کی طرف بدی کو ولین چاہے یا ان اوس صورت میں کہ بدی کا معانیہ ایسی طرح پر ہو جاوے
جس میں محال تاویل نہ رہے تو البتہ اوسکے خلاف ولین جناب و شواہد ہے مگر جب تک کسی کا حال نہ دیکھا ہو

ایسی باتیں ناواقفیت سے
بغیر غیبت نہ کرنا چاہیے

نہ شاخوادخواہ ولین او سکی طرف سے بگمان ہونا کام شیطاں کا ہے ایسی صورت میں اوس اعتقاد کو جو جھوٹا
 کرنا چاہیے اور اس سے شیطانی کی تکذیب کر دینے کا چاہیے یہ بڑا فاسق ہے اور فاسق کی خبر ہانے کا
 حکم نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا وَجْهًا**
 اس سے معلوم ہوا کہ شیطاں کی خبر کو سچ بنانا چاہیے اور اگر اسکے ساتھ کچھ بات ایسی بھی ہو جس سے کچھ حقیقت
 فاسد نظر نہ ہو یا خلاف کا احتمال نکلتا ہو تب تو بطریق اولیٰ سچ بنانا چاہیے کیونکہ ممکن ہے کہ فاسق خبر سچ
 ہی کہتا ہو لیکن بلا تحقیق اسکی تصدیق کیسے ہو سکتی ہے فرض کرو کہ ایک شخص کے منہ سے شراب کی بوائی
 تو اوپر حد شراب کی جاری نہو گی اسلئے کہ ہو سکتا ہے کہ شراب ہی کلی کی ہو یا غرارہ کیا ہو یا زبردستی کسی
 منہ میں لگا دی ہو اور یہاں سو پس احتمالات کی ہوتے ہوئے تصدیق قطعی کرنی اور مسلمان پر سو زطن کرنا بجا ہی
 چنانچہ حدیث شریف میں ہے **كَرَّ اللَّهُ حَقِّمَ مِنَ الْمُسْلِمِ دَمَهُ وَمَالَهُ وَأَنْ يُظَنَّ بِهِ ظَنُّ الشُّوْطِ**
 اس سے معلوم ہوا کہ جن دلیلوں سے مال اور خون مباح ہوتا ہے انہیں دلیلوں سے سو زطن بھی مباح ہوتا ہے
 یعنی جب آئندہ سے دیکھ لے یا گواہ عادل سے ثابت ہوا اور جب سطح نہو اور بگمانی کا خطرہ ولین آوی تو اسکو
 نفس سے دور کرنا چاہیے اور نفس کو سمجھنا چاہیے کہ اس شخص کا حال تجھ سے آج تک مخفی رہا ہے اور جس جہ
 ثواب سو زطن کرتا ہے اوس میں بھی احتمال خیر و شر کا ہے پس بے فائدہ شر کی طر جانا اور اوس کا وسوسا لینا
 لانا کیا ضرور ہے اب اگر یہ کہو کہ شک تو آدمی کے ولین خجماں کرتی ہی رہتے ہیں اور حدیث نفس بھی بتاتی
 رہتی ہے تو ظن کو ہم کس طرح جانیں کہ اس چیز کا نام ظن ہے اسکی علامت بتانی چاہیے تو معلوم کرو کہ ظن کے
 مستقل و متحکم ہونے کی یہ علامت ہے کہ پھلے سے جسطرح کا اعتقاد ایک شخص کے ساتھ ہو ظن کے ہوتے ہوئے
 وہ بات نہ رہی بلکہ اوس سے کسی قدر نفرت ولین سما جاوے اور اگر پائس پٹھے تو گران معلوم ہو عایت اور
 مہربانی واکرام و عظیم میں سستی کرنے لگے اور اگر وہ کچھ گناہ کرے تو اوس کا رنج نہویہ نشان استحکام ظن کے ہیں
 اسنے جان لے کہ مجھکو اوس کی نسبت سو زطن ہے ایک حدیث شریف میں مذکور ہے **ثَلَاثٌ ظَنٌّ فِي الْكُفْرِ**
وَلَكِنَّ مِنْهُمْ مَخْرِجٌ فَخَرَجَهُ مِنَ سُوءِ الظَّنِّ أَنْ لَا يَجْعَلَهُ يُعْنَى سَوْظُنَّ سے کمال کی صورت یہ ہے کہ ظن کو
 ٹھہرنے اور جتنے نہو سے نہ دل میں نہ اعضا و ظاہری میں نہ صورت ہے کہ اوسنے بھی اعمال دل کے ظن کے موافق صا
 اور کرامت کرنے لگے اور اعضا و ظاہری میں یہ صورت ہے کہ اوسنے بھی اعمال دل کے ظن کے موافق صا
 ہوں غرض کہ شیطاں ادسنے سی بات میں لوگوں کی برائی ولین ڈال دیتا ہے اور ساتھ ہی اسکی یہ بھی تصور
 ولین ڈالتا ہے کہ منے کیا خوب جلد دوسرے کو جان لیا کیسے عقل اور ذکی ہیں اور کیوں نہو مومن کو تو خدا
 کے نور سے سو جا کر تباہ ہے حالانکہ حقیقت میں شیطاں کے دھوکے سے دیکھتا ہے اوسکا اندھیرا کم نہیں چایا ہوا

اچانک دلیلوں کا
 اس کی خبر ہانے کا
 حکم نہیں جیسا کہ
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 اس سے معلوم ہوا کہ
 شیطانی کی خبر کو
 سچ بنانا چاہیے
 اور اگر اسکے ساتھ
 کچھ بات ایسی بھی
 ہو جس سے کچھ
 حقیقت فاسد
 نظر نہ ہو یا
 خلاف کا احتمال
 نکلتا ہو تب تو
 بطریق اولیٰ
 سچ بنانا چاہیے
 کیونکہ ممکن
 ہے کہ فاسق
 خبر سچ ہی
 کہتا ہو لیکن
 بلا تحقیق
 اسکی تصدیق
 کیسے ہو سکتی
 ہے فرض کرو
 کہ ایک شخص
 کے منہ سے
 شراب کی بوائی
 تو اوپر حد
 شراب کی جاری
 نہو گی اسلئے
 کہ ہو سکتا
 ہے کہ شراب
 ہی کلی کی
 ہو یا غرارہ
 کیا ہو یا
 زبردستی
 کسی منہ
 میں لگا دی
 ہو اور یہاں
 سو پس
 احتمالات
 کی ہوتے
 ہوئے تصدیق
 قطعی کرنی
 اور مسلمان
 پر سو زطن
 کرنا بجا ہی
 چنانچہ حدیث
 شریف میں
 ہے

یہ بات راجحہ کہ ان البتہ اگر کوئی گواہ عادل کچھ خبر نہ دے اور دل اسکی تصدیق کی طرف مائل ہو تو
 معذور ہے اس لیے کہ اگر اس عادل کو چھوڑا جائیگا تو اسکی نسبت سو ظن ٹھہرنا ہے اور از انجا کہ ترجیح بلا مرجح
 ہو نہیں سکتی کہ ایک کی طرف سو ظن اور دوسرے کی طرف حسن ظن تو ایسی صورتیں آدمی کو چاہیے کہ اس بات کی
 تلاش کرے کہ اول دونوں میں عداوت یا حسد وغیرہ تو نہیں کہ تمہمت کو دخل ہو اور تمت کی عادت
 باب اگرچہ عادل ہو اسکی گواہی بیٹے کے نفع کے لیے شرعاً جائز نہیں اور اسکی سبب دشمن کی شہادت
 غیر مقبول ہے پس جب تک یہ چھی طرح معلوم نہ ہو تب تک عادل کی خبر بھی تصدیق کی جائے نہ اسکو چاہا جائے
 نہ چھوڑا جائے بلکہ ولین یہ سوچے کہ جس شخص کا حال اسکی گواہی ہے اب تک بدستور سابق محکوم اسکا کچھ علم نہیں
 ہوا جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہے اور بعض اوقات آدمی ظاہر میں عادل تو ہوتا ہے اور اوہ میں اور دوسرے
 شخص میں عداوت وغیرہ بھی نہیں ہوتی مگر اسکی عادت طرح کی ہے کہ لوگوں کی برائی کیا کرتا ہے لوگ بظاہر
 اسکی اعمال کو دیکھ کر جانتے ہیں کہ شخص عادل ہے مگر واقع میں عادل نہیں ہے اسلیے کہ غیبت کرتا ہے اور
 غیبت کنندہ فاسق ہوتا ہے جسکی عادت غیبت کی ہوتی ہے اسکی گواہی نہیں چاہیے مگر لوگوں کو غیبت کے
 باب میں ایسی سہل انکاری ہے کہ اسکی کچھ پروا نہیں کرتے ایک دوسری کی برائی کرتے رہتے ہیں خلاصہ
 کہ جب کسی مسلمان کی طرف سو ظن ولین ہو تو آدمی کو چاہیے کہ پہلے کی نسبت اسکی مراعات زیادہ کرے
 اور اسکی لیے دعا و خیر کرے اس سے سو ظن جاتا رہیگا اور شیطان کو ہر معلوم ہوگا کچھ بھی کسی کی طرف
 سو ظن ولین نہ لایگا اس سے کہ مبادا یہ اس کے لیے دعا خیر اور زیادتی رعایت میں مصروف ہو جاوے
 اور جب کبھی کسی شخص مسلمان کی نفرت دلیل سے پایہ ثبوت کو پہنچ جاوے تو اسوقت چاہیے کہ شیطان
 کے فریب میں آکر اسکی غیبت نہ کرے بلکہ اسکو خفیہ نصیحت کرے اور نصیحت میں بھی یہ خیال ہے
 کہ اس بات کی خوشی ظاہر نہ ہو کہ تھوڑے دیر کے بعد دینی عیب معلوم ہو گیا اور ہر گز تہ و غلط و نصیحت حاصل نہ ہو
 مرتبہ اس سے بڑا ہے اسکو ہماری تعظیم چاہیے بلکہ جس طرح اپنے آپ میں کوئی نقصان دینی ہوئی ہو سو بچ ہوتا
 ویسا ہی بچ کرے یہ قصد کرے کہ یہ گناہ اس سے چھوٹ جاوے اور بدل ہی اچھا معلوم ہو کہ بدولت میرے
 نصیحت کے وہ اہر است پر آ جاوے جب اس طرح پر آدمی کام کرے گا تو تین ثواب کا مستحق ہوگا اول دوسرے کو
 نصیحت کرنے کا دوم اسکی خطا پر غم کرنے کا سوم دین پر اسکی مدد کرنے کا اور چاسوی کرنا بھی سو ظن کا نتیجہ
 ہے یعنی جب کسی کی طرف سو ظن ہوتا ہے تو دل کو اور سیر قناعت نہیں ہوتی دس پہ تحقیق ہو کر اسکی
 حال کی جاسوسی کرتا ہے پھر بھی ممنوع ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا ایک ہی آیت میں غیبت
 اور سو ظن اور جاسوس فرمادیا اور جاسوسی کے یہ معنی ہیں کہ جو شخص مستور الحال ہے معلوم نہیں کیا کرتا

اس کی غیبت اور اس کی طرف سو ظن نہ کرنا
 اس کی غیبت اور اس کی طرف سو ظن نہ کرنا
 اس کی غیبت اور اس کی طرف سو ظن نہ کرنا
 اس کی غیبت اور اس کی طرف سو ظن نہ کرنا
 اس کی غیبت اور اس کی طرف سو ظن نہ کرنا

اگر اجازت ہو تو میں اس سے چھپا کر لے لیا کروں آپ نے فرمایا کہ جب قدر چھپک چھپک بجلاؤ تو میری اولاد کو کافی ہو اور قدر لے لیا کرو تو باوجودیکہ اس نے اپنے شوہر کا بغل اور ظلم و کفر کیا مگر آپ نے اس کو منع نہیں فرمایا کیونکہ غرض اس کی مسئلہ کا دریافت کرنا تھا چوتھی یہ کہ کسی مسلمان کو شرس سے بچانا منظور ہو مثلاً جب کسی فقیہ و نیکدار کو دیکھا کہ ایک بدعتی یا فاسق کے پاس آتا جاتا ہے اور یہ خوف ہوا کہ امین اس کی بدعت یا فسق میں یہ بھی مبتلا نہ ہو جاوے تو جائز ہے کہ اس بدعتی یا فاسق کی بدعت و فسق کا اظہار اس فقیہ کو کر دے اسے عرض ہے کہ اس کا اثر و سمین نہ ہو جاوے اور کسی طرح جائز نہیں اس لیے کہ سہم ہو گا بھی ہو جاتا ہی کیونکہ کچھ جس کے سبب سے دوسری بدعت و فسق کہنے کی نوبت آتی ہے اور شیطان بھی سو جاتا ہے کہ لوگوں کا بچاؤ اس بدعتی و فاسق سے منظور ہے ایسا ہی اگر کوئی کسی شخص کو نوکر رکھنا چاہتا ہے اور اس نوکر کا عیقل و فہم کے کسی دوست کو معلوم ہے تو اس کو چاہیے کہ آقا سے اس کا حال کہے گو امین نوکر کا ضرر ہے مگر آقا کو فائدہ پر اور نقصان نہ ہوئے پر اول یہ ماننا چاہیے اس طرح اگر کوئی عالم گواہی کے باب میں کسی کا حال پوچھے کہ یہ شخص گواہ کیسا ہے عادل ہے یا نہیں تو اس وقت بھی اگر اس کی برائی معلوم ہو تو بیان کر دینی چاہیے اس لیے کہ گواہوں کی گواہی پر در مدار مقدمہ کا ہوتا ہے اگر یہ سچ نہ کہے گا تو کیا عجب ہو کہ دوسرے کا نقصان ہو جاوے ایسا ہی اگر کوئی شخص نکاح کے باب میں خواہ و ودیعت کہنے کے باب میں دوسرے کا حال پوچھے تو جیسا جاتا ہو ویسا ہی کہ اس صورت میں اظہار عیب بخل غیبت نہیں اس واسطے کہ مقصود وغیرہ ہی مشورہ چاہنے والی کی ہے نہ دوسرے کو برکھنا اور اسی لحاظ سے اگر یہ جانے کہ میرے صرف منع کرنے سے یہ باوجود توفیق یہی کہہ دے کہ ایسا مناسب نہیں معلوم ہوتا اور اگر یہ جانے کہ بدو دوسرے کی برائی زبان پر نہ ہو مگر باز نہ آو گیا تو اس وقت اس کا حال صاف صاف کہہ دے چنانچہ حدیث شریف میں ارادہ جو انو غیبی عن ذکر الفاجر بما فیہ اھتکوا حتی یعرفہ الناس اذ کو وہا کہ فی حقہ اللہ اور اگر بلسف کا قول ہے کہ تین آدمیوں کی برائی کرنی غیبت نہیں ہے اول امام ظالم دوم بدعتی سوم فاسق معلن یا پانچویں یہ کہ شخص ایسے لقب سے معروف ہو گیا جو ہمیں کوئی عیب ہو جسے انکار یا اندبایا گیا وغیرہ تو اس صورت میں بھی گناہ نہیں حادث کی روایت میں ایسا پایا جاتا ہے مثلاً روئے ابو ثناء عن الاعرج و سلیمان عن الاعرج اور ضرورت کے واسطے علماء فرمایا کہ مقصود تصریح راوی کی تھی اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ لقب و فکرا ایسے ہو جاتے ہیں کہ ایسے وہ لوگ بر نہیں مانتے تاہم ایسے القاب کو کنایہ بولنا ہوتا ہے اور اندہی کو بصیر کہا کرتے ہیں کہ نقصان ذکر نہ آوے جیسے یہ کہ جسکی برائی کرین وہ فاسق معلن ہو یعنی فسق علانیہ کرتا ہو کسی پر اسکی برائی مخفی نہ ہو جیسے مخفی یا شراب خوار یا بھنگا یا لوگوں کو ڈانڈنے والا

ایسا کہ چاہئے
کہ اگر کوئی
چنانچہ حدیث
وہا کہ فی حقہ
اللہ اور اگر
بلسف کا قول
ہے کہ تین آدمیوں
کی برائی کرنی
غیبت نہیں ہے
اول امام ظالم
دوم بدعتی سوم
فاسق معلن یا
پانچویں یہ کہ
شخص ایسے لقب
سے معروف ہو
گیا جو ہمیں کوئی
عیب ہو جسے
انکار یا اندبایا
گیا وغیرہ تو
اس صورت میں
بھی گناہ نہیں
حادث کی روایت
میں ایسا پایا
جاتا ہے مثلاً
روئے ابو ثناء
عن الاعرج و
سلیمان عن
الاعرج اور
ضرورت کے
واسطے علماء
فرمایا کہ
مقصود تصریح
راوی کی تھی
اور ایک وجہ
یہ بھی ہے کہ
یہ لقب و فکرا
ایسے ہو جاتے
ہیں کہ ایسے
وہ لوگ بر نہیں
مانتے تاہم
ایسے القاب کو
کنایہ بولنا
ہوتا ہے اور
اندہی کو بصیر
کہا کرتے ہیں
کہ نقصان ذکر
نہ آوے جیسے
یہ کہ جسکی
برائی کرین وہ
فاسق معلن ہو
یعنی فسق
علانیہ کرتا
ہو کسی پر اسکی
برائی مخفی نہ
ہو جیسے مخفی
یا شراب خوار
یا بھنگا یا
لوگوں کو ڈانڈنے
والا

مذاہق اعرافین تہذیبیہ علوم الدین جلد سوم

کہ ظاہر طور پر یہ کام کرتے ہوں اور اگر کوئی اوٹلی یہ خطایاں کرے تو برا کہتے ہوں تو ایسے لوگوں کی نصیحت جائز ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ من القی اجلابا لکحیا عن وجہہ فلا عینۃ لہا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فاجر کی کچھ حرمت و غرت نہیں یعنی جو شخص کہ کلمہ اسلام بکامی کرے اسے اسکو برا کہنے سے ہتک غرت اور دخل غیبت نہیں الا جو چھپا کر کرتا ہے اسکی حرمت کی رعایت چاہیے اور صلت بن طریقت کہتی ہیں کہ میں نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اگر میں فاسق معین کی برائی کروں اور جو بات اوس میں ہے اسکو بیان کروں تو غیبت ہوگی یا نہیں انہوں نے فرمایا کہ غیبت تو نہیں مگر کچھ بزرگی ہی نہیں اور یہ بھی انہیں کا قول ہے کہ تین خصوصیات برائی غیبت نہیں صاف ہو اور انشائی اور فاسق معین اور امام ظالم کو بخیر یہ لوگ اپنے افعال ظاہر کر کے کرتے ہیں بلکہ اکثر اوقات اوسنے غر کرتے ہیں تو برا کہیں مانتے لگے تھے ہاں جو بات چھپا کر کرتے ہوں اسکے ذکر سے البتہ گناہ ہوگا اور جو رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار حضرت ابن سیرین کی خدمت میں حاضر ہو کر حجاج بن یوسف کو برا بھلا کہا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حاکم عادل ہے جیسا حجاج سے انتقام اسکے ظلم کالے گا ایسا بھی کوئی اور غیبت کرتا ہے اوسکے اوصاف لکھا اور یاد رکھو کہ کل کو جب اگر کسی نے جگے تو تمہارا یہ چھوٹا گناہ حجاج بڑے گناہوں سے تم بہت معلوم ہوگا

ساتواں بیان غیبت کے کفارہ کے ذکر میں

غیبت کنندہ پر لازم ہے کہ غیبت سے توبہ کرے اور نادوم ہو کر اپنے فعل پر تاسف کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کو حق بری الذمہ ہو پھر جس شخص کی غیبت کی ہے اوس سے معاف کرادے تاکہ اوسکو حق سے بھی بری ہو مگر حسین بن اور نادوم اور تاسف ہو کر قصور معاف کر دے اسلیے کہ ریاکار آدمی اسلیے بھی عفو کو خواہاں ہو ہیں کہ کوئی انکو برا پرہیزگار جانے حالانکہ وہ عین فرائد امت کا نام نہیں ہوتا تو اس سے ایک دوسرا گناہ نہ ہوتا ہے اور حضرت حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی غیبت کی ہے اوسکو حق دعا و مغفرت کافی ہے معاف کر دینا ضرورت نہیں اور اسکی وجہ اس حدیث کو کہتے ہیں جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قَارِئُ مَنْ اغْتَابَتْهُ أَنْ لَا يَسْتَغْفِرَ لَهُ وَأَوْ حَضَرَ مَا يُغْتَابُ فَرَأَىٰ مَنْ كَفَرَ بِهِ كَفَرَتْ لَهُ كُفْرًا يَكُونُ فِيهِ عَطَاؤُ ابْنِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ سَے پوچھا گیا کہ غیبت سے توبہ کس طرح ہوتی ہے انہوں نے فرمایا کہ اس طرح ہے کہ کسی غیبت کی ہے اوسکے پاس جاوے اور کہے کہ کچھ عینے کہا تھا جہاں مارتا تیرے حق میں ظلم و زیادتی ہوئی اب میں حاضر ہوں چاہو مجھے بدلہ لو چاہو معاف کرو اور یہی قول عطا کا اصح ہے اور یہ جو

مذاہق اعرافین تہذیبیہ علوم الدین جلد سوم

لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ کچھ عوض نہیں اوس سے عفو چاہنا واجب نہیں جیسا مال کی صورت میں معا
 لہ کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ ایک قول پوپ ہے اس لیے کہ آبرو ایسی چیز ہے کہ اوس کے دلوں کو
 زمین نہ روکتی ہے اور باز پرس کرتی ہے بلکہ حدیث شریف میں اس کی تصریح ہے موجود ہے کہ آپؐ فرمایا
 مَنْ كَانَتْ لَخِيْلُهُ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ فِي عِرْضٍ لَوْ مَالٌ فَلْيُخْلِلْهَا مِنْهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 دِيْنًا وَلَا ذَرْبًا لَهُمْ إِلَّا أَوْخَذُوا مِنْ سَائِرِ فَإِنْ لَمْ تَنْكُرْ لَهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْ سَائِرِ فَاصْبِرْ فَكَذَلِكَ سَيَكُونُ
 اور حضرت عائشہؓ نے ایک عورت کو فرمایا جس نے کہ دوسری عورت کو کہا تھا کہ جس نے اپنے دھن والی ہے
 کہ تو نے اوس کی غیبت کی اوس سے اپنا قصور معاف کر اس سے معلوم ہوا کہ عفو کرنا بیشک چاہیے طبیعت
 ممکن ہو اور اگر وہ شخص منقوض الخیر ہو یا گیا ہو تب البتہ اوس کے لیے زیادہ تردد عا خیر کرے اور اوس کو نیکیوں
 کا ثواب بخشا کرے اب باقی رہا یہ کہ معاف کرنا دوسرے کے ذمہ واجب ہی یا نہیں تو اوس کا حال یہ ہے کہ
 واجب تو نہیں اس لیے کہ یہ ایک طور کا احسان کرنا ہے البتہ مستحب اگر معاف کر دے گا تو ثواب پاویگا
 ورنہ مستحق عقاب نہیں اور معاف کرنا ایسی سیل ہے کہ اہل نفس شخص کی خوب ہی تعریف کرے اور اوس سے دوستی
 پیدا کرے اس طرح روزمرہ کرتا ہے یہاں تک کہ اوس کا دل اس کی طرف سے صاف ہو جاوے اور قصور معاف
 کرے اور اگر بالفرض طبیعت صاف نہ ہوگی تب بھی اس کا عذر کرنا اور دوست بنانا خالی ثواب ہی نہ ہوگا
 عجب کیا ہے کہ غیبت کے مقابلہ میں یہی نیکی ہو جاوے اور بزرگان سلف میں سے بعض لوگ معاف
 نہیں کیا کرتے تھے چنانچہ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر زیادتی کرتا ہے میں اوس کو معاف
 نہیں کرتا اور حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ غیبت کو کچھ مینے تو حرام کیا ہی نہیں خدا تعالیٰ نے حرام کیا
 پس میں معاف کر کے اوس کو حلال کیوں کروں اب اگر کوئی یوں کہے کہ یہ جو حدیث شریف میں وارد
 کہ کیا تم میں سے کسی سے نہیں ہو سکتا کہ مثل ابی صمضم کے ہو جاوے وہ جب کہ میں سے کلمتا تھا تو کہتا
 تھا کہ اے مینے لوگوں پر اپنی آبرو خیرات کر دی تو آبرو کا صدقہ کر دینا کیسے ہوتا ہے اور اگر یہ صدقہ
 جائز ہو تو ایسے شخص کو لوگ برا بھلا کہہ سکتے ہیں یا نہیں اور اگر صدقہ ناجائز ہو تو حدیث میں اس کی
 ترغیب کیوں ہے تو اوس کا جواب یہ ہے کہ معنی ابی صمضم کے قول کے یہ ہیں کہ میں قیامت کو اس کا طالب
 نہ ہوگا کہ فلا نے میری غیبت کی تھی اوس سے میرا حق ملے اور اس کہنے سے نہ تو غیبت ایسی شخص کی
 جائز ہے اور نہ گناہ سے بری ہو سکتا ہے اس واسطے کہ پہلے وجوب سے عفو کیا معنی بلکہ یہ ایک عذر
 کی سی صورت ہے کہ اگر کوئی مجھ کو برا کہے گا تو میں قیامت میں خصوصت نکروں گا پس اگر وہ اس عذر
 سے پھر جاوے اور اپنے حق کا طالب ہو تو مثل اور حقوق کے یہ بھی ہو سکتا ہے چنانچہ فقہانی اس کی تصریح

لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ کچھ عوض نہیں اوس سے عفو چاہنا واجب نہیں جیسا مال کی صورت میں معا
 لہ کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ ایک قول پوپ ہے اس لیے کہ آبرو ایسی چیز ہے کہ اوس کے دلوں کو
 زمین نہ روکتی ہے اور باز پرس کرتی ہے بلکہ حدیث شریف میں اس کی تصریح ہے موجود ہے کہ آپؐ فرمایا
 مَنْ كَانَتْ لَخِيْلُهُ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ فِي عِرْضٍ لَوْ مَالٌ فَلْيُخْلِلْهَا مِنْهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 دِيْنًا وَلَا ذَرْبًا لَهُمْ إِلَّا أَوْخَذُوا مِنْ سَائِرِ فَإِنْ لَمْ تَنْكُرْ لَهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْ سَائِرِ فَاصْبِرْ فَكَذَلِكَ سَيَكُونُ
 اور حضرت عائشہؓ نے ایک عورت کو فرمایا جس نے کہ دوسری عورت کو کہا تھا کہ جس نے اپنے دھن والی ہے
 کہ تو نے اوس کی غیبت کی اوس سے اپنا قصور معاف کر اس سے معلوم ہوا کہ عفو کرنا بیشک چاہیے طبیعت
 ممکن ہو اور اگر وہ شخص منقوض الخیر ہو یا گیا ہو تب البتہ اوس کے لیے زیادہ تردد عا خیر کرے اور اوس کو نیکیوں
 کا ثواب بخشا کرے اب باقی رہا یہ کہ معاف کرنا دوسرے کے ذمہ واجب ہی یا نہیں تو اوس کا حال یہ ہے کہ
 واجب تو نہیں اس لیے کہ یہ ایک طور کا احسان کرنا ہے البتہ مستحب اگر معاف کر دے گا تو ثواب پاویگا
 ورنہ مستحق عقاب نہیں اور معاف کرنا ایسی سیل ہے کہ اہل نفس شخص کی خوب ہی تعریف کرے اور اوس سے دوستی
 پیدا کرے اس طرح روزمرہ کرتا ہے یہاں تک کہ اوس کا دل اس کی طرف سے صاف ہو جاوے اور قصور معاف
 کرے اور اگر بالفرض طبیعت صاف نہ ہوگی تب بھی اس کا عذر کرنا اور دوست بنانا خالی ثواب ہی نہ ہوگا
 عجب کیا ہے کہ غیبت کے مقابلہ میں یہی نیکی ہو جاوے اور بزرگان سلف میں سے بعض لوگ معاف
 نہیں کیا کرتے تھے چنانچہ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر زیادتی کرتا ہے میں اوس کو معاف
 نہیں کرتا اور حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ غیبت کو کچھ مینے تو حرام کیا ہی نہیں خدا تعالیٰ نے حرام کیا
 پس میں معاف کر کے اوس کو حلال کیوں کروں اب اگر کوئی یوں کہے کہ یہ جو حدیث شریف میں وارد
 کہ کیا تم میں سے کسی سے نہیں ہو سکتا کہ مثل ابی صمضم کے ہو جاوے وہ جب کہ میں سے کلمتا تھا تو کہتا
 تھا کہ اے مینے لوگوں پر اپنی آبرو خیرات کر دی تو آبرو کا صدقہ کر دینا کیسے ہوتا ہے اور اگر یہ صدقہ
 جائز ہو تو ایسے شخص کو لوگ برا بھلا کہہ سکتے ہیں یا نہیں اور اگر صدقہ ناجائز ہو تو حدیث میں اس کی
 ترغیب کیوں ہے تو اوس کا جواب یہ ہے کہ معنی ابی صمضم کے قول کے یہ ہیں کہ میں قیامت کو اس کا طالب
 نہ ہوگا کہ فلا نے میری غیبت کی تھی اوس سے میرا حق ملے اور اس کہنے سے نہ تو غیبت ایسی شخص کی
 جائز ہے اور نہ گناہ سے بری ہو سکتا ہے اس واسطے کہ پہلے وجوب سے عفو کیا معنی بلکہ یہ ایک عذر
 کی سی صورت ہے کہ اگر کوئی مجھ کو برا کہے گا تو میں قیامت میں خصوصت نکروں گا پس اگر وہ اس عذر
 سے پھر جاوے اور اپنے حق کا طالب ہو تو مثل اور حقوق کے یہ بھی ہو سکتا ہے چنانچہ فقہانی اس کی تصریح

لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ کچھ عوض نہیں اوس سے عفو چاہنا واجب نہیں جیسا مال کی صورت میں معا
 لہ کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ ایک قول پوپ ہے اس لیے کہ آبرو ایسی چیز ہے کہ اوس کے دلوں کو
 زمین نہ روکتی ہے اور باز پرس کرتی ہے بلکہ حدیث شریف میں اس کی تصریح ہے موجود ہے کہ آپؐ فرمایا
 مَنْ كَانَتْ لَخِيْلُهُ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ فِي عِرْضٍ لَوْ مَالٌ فَلْيُخْلِلْهَا مِنْهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 دِيْنًا وَلَا ذَرْبًا لَهُمْ إِلَّا أَوْخَذُوا مِنْ سَائِرِ فَإِنْ لَمْ تَنْكُرْ لَهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْ سَائِرِ فَاصْبِرْ فَكَذَلِكَ سَيَكُونُ
 اور حضرت عائشہؓ نے ایک عورت کو فرمایا جس نے کہ دوسری عورت کو کہا تھا کہ جس نے اپنے دھن والی ہے
 کہ تو نے اوس کی غیبت کی اوس سے اپنا قصور معاف کر اس سے معلوم ہوا کہ عفو کرنا بیشک چاہیے طبیعت
 ممکن ہو اور اگر وہ شخص منقوض الخیر ہو یا گیا ہو تب البتہ اوس کے لیے زیادہ تردد عا خیر کرے اور اوس کو نیکیوں
 کا ثواب بخشا کرے اب باقی رہا یہ کہ معاف کرنا دوسرے کے ذمہ واجب ہی یا نہیں تو اوس کا حال یہ ہے کہ
 واجب تو نہیں اس لیے کہ یہ ایک طور کا احسان کرنا ہے البتہ مستحب اگر معاف کر دے گا تو ثواب پاویگا
 ورنہ مستحق عقاب نہیں اور معاف کرنا ایسی سیل ہے کہ اہل نفس شخص کی خوب ہی تعریف کرے اور اوس سے دوستی
 پیدا کرے اس طرح روزمرہ کرتا ہے یہاں تک کہ اوس کا دل اس کی طرف سے صاف ہو جاوے اور قصور معاف
 کرے اور اگر بالفرض طبیعت صاف نہ ہوگی تب بھی اس کا عذر کرنا اور دوست بنانا خالی ثواب ہی نہ ہوگا
 عجب کیا ہے کہ غیبت کے مقابلہ میں یہی نیکی ہو جاوے اور بزرگان سلف میں سے بعض لوگ معاف
 نہیں کیا کرتے تھے چنانچہ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر زیادتی کرتا ہے میں اوس کو معاف
 نہیں کرتا اور حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ غیبت کو کچھ مینے تو حرام کیا ہی نہیں خدا تعالیٰ نے حرام کیا
 پس میں معاف کر کے اوس کو حلال کیوں کروں اب اگر کوئی یوں کہے کہ یہ جو حدیث شریف میں وارد
 کہ کیا تم میں سے کسی سے نہیں ہو سکتا کہ مثل ابی صمضم کے ہو جاوے وہ جب کہ میں سے کلمتا تھا تو کہتا
 تھا کہ اے مینے لوگوں پر اپنی آبرو خیرات کر دی تو آبرو کا صدقہ کر دینا کیسے ہوتا ہے اور اگر یہ صدقہ
 جائز ہو تو ایسے شخص کو لوگ برا بھلا کہہ سکتے ہیں یا نہیں اور اگر صدقہ ناجائز ہو تو حدیث میں اس کی
 ترغیب کیوں ہے تو اوس کا جواب یہ ہے کہ معنی ابی صمضم کے قول کے یہ ہیں کہ میں قیامت کو اس کا طالب
 نہ ہوگا کہ فلا نے میری غیبت کی تھی اوس سے میرا حق ملے اور اس کہنے سے نہ تو غیبت ایسی شخص کی
 جائز ہے اور نہ گناہ سے بری ہو سکتا ہے اس واسطے کہ پہلے وجوب سے عفو کیا معنی بلکہ یہ ایک عذر
 کی سی صورت ہے کہ اگر کوئی مجھ کو برا کہے گا تو میں قیامت میں خصوصت نکروں گا پس اگر وہ اس عذر
 سے پھر جاوے اور اپنے حق کا طالب ہو تو مثل اور حقوق کے یہ بھی ہو سکتا ہے چنانچہ فقہانی اس کی تصریح

اوسکی یہ ہے کہ جس چیز کا ظاہر کرنا برابر ہوا و سکون ظاہر کر دے خواہ جسکی طرف سے کہا ہے اوسکو بر الگو یا بر
 سے کہا ہو اوسکو بر معلوم ہو خواہ کسی تیسری آدمی کو ناگوار گذرے اور ظاہر کرنا بھی خواہ قول سے ہو
 یا لکین سے یا رفر و کنایہ سے اور جو چیز ظاہر کی ہے وہ بھی خواہ عمل ہو یا کلام خواہ عیب نقصان و سیر کا
 ہو یا نہ و غرض کہ چغلی افشار راز اور مکر وہ بات کی اظہار کا نام ہے پس جب آدمی کی نظر لوگوں کو ناگوار نہ ہو تو چاہا
 کہ سکوت کرے مگر ایسی بات جس میں فائدہ کسی مسلمان کا یا دور کرنا کسی گناہ کا یا اجا ہوا نہیں البتہ بولنا چاہا
 مثلاً جب کسی شخص کو دیکھو کہ کسی کا مال لیے لیتا ہو تو چاہیے کہ اوسکو واسطے کہ وہی دی ایمین رعایت مال
 والی ہوگی لیکن اگر کوئی اپنا مال چھپا کر رکھتا ہو اوسکو اگر ظاہر کر دیکھا تو چغلی ہوگی اور اگر کسی کا عیب
 نقصان ذکر کرے گا تو دو گناہ ہونگی ایک غیبت کا دوسری چغلی کا اور باعث چغلی کا یا تو یہ ہوتا کہ کسی
 بات کو اوسکو کہہ کر برائی پہنچے یا یہ کہ جس سے بیان کرتا ہو اوسکی دوستی کا اظہار منظور ہو یا باتوں میں
 دل لگی کے طور پر نہ کہ ہو جاوے یا فضول و باطل بچنے کا شوق ہو بہر صورت جب کسی شخص کو سانس
 قسم کی کوئی چغلی پیش ہو مثلاً یوں کہا جاوے کہ فلاں شخص تمکو ایسا ایسا کہتا تھا یا تمہاری باب پیش کر
 کی ہو یا تمہاری بگاڑ کی فکر میں ہو یا تمہاری دشمنی سے ساز رکھتا ہو یا اور کوئی ایسی ہی بات کہ تو سننے والے کو
 چہ باتیں چاہیں اول تو یہ کہ اوسکو سچا نہ جانے کیونکہ چغلی غور فاسق ہو اوسکی شہادت نامقبول ہو چاہے
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِمَآءِظِهِمْ لَوْ وَكُنَّ لَهُمْ**
كُنُفٌ أَوْ كَانُوا كَانِفِينَ کہنے والے کو منع کرے کہ ہر میری سامنے ایسا مت کہنا اور اوسکو نصیحت کی راہ بتلا دو کہ یہ حرکت بیجا ہو
 جیسا کہ قرآن مجید میں ہے **وَأَمَّا بِالْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ** تیسرے یہ کہ اوس سے اللہ کی بات کو بغض کرے
 کیونکہ اوس سے خدا تعالیٰ بغض رکھتا ہو اور جس سے خدا بغض کرے اوس سے بغض رکھنا واجب ہے چوتھی یہ کہ
 خاص شخص سے صرف اسکی کہنے سے بگڑ جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **لَا تُحِبُّوا كَثِيرًا مِّنَ الظُّلُمِ إِنَّ بَعْضَ**
الظُّلُمِ أَكْبَرُ یا جو شخص کہ اوسکو کہے تو اسے درپے تحقیق و تلاش نہ ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَلَا تَجَسَّسُوا** چوتھے یہ کہ جس کا
 سے کہ چغلی غور کو منع کیا ہو او میں آپ بہت ملنا ہو مثلاً لوگوں میں ذکر نہ کرے کہ فلاں شخص مجھے ایسا ایسا
 کہتا تھا ورنہ غیبت اور چغلی ہوگی اور اسی سے اوسکو منع کیا تھا روایت ہو کہ ایک شخص حضرت عمر
 بن عبد الغزنی خدمت میں آیا اور ایک دوسرے شخص کا حال اوسکی سامنے بیان کیا آپ فرمایا
 اگر تو کو تو اس بات کو امتحان کریں اگر چہ بڑھکے تو تو اس آیت کا مصداق ٹھہرے گا **إِن جَاءَكَ كَذِبٌ**
فَاسْقُ بِنَبَأِهِ اور اگر سچ کہے تو اس آیت کا **فَمَا يَشْكُرُكَ يَوْمَئِذٍ** اور اگر تو معاف کر دین اوسنے عرض کیا کیا
 امیر المؤمنین مجھے خطا ہوئی ہے کہ یہی ایسا نہ کرے گا معاف فرمائیے اور روایت ہو کہ ایک حکیم کا کوئی بہائی اوسکی

تو یہ کہ ان والے اگر کوئی
 آپس میں کہنے لگا تو چغلی
 کہ لوگوں میں جاننا تو کسی قسم
 پر ناگوار ہے
 اسکا جواب ان بات اور
 کہ ان سے اس سے
 چغلی تو بہت غیبت کرنا
 تو بعضی غیبت کرنا
 اور یہ کہ لوگوں کا
 حق لے کر دین چغلی
 یہ بہتر ہے

پاکستانی اور اس کی دوست کا کہہ چال کہا اور اس کی جواب یہ کہ تم بہت دین اور تین کر توت ساتھ لائے
اول تو یہ کہ میری دوست سے بغض پیدا کر دیا دوسرے میں اول فزع اور چین سے تھا اور میں ایک ترو و الدیاسو
میں نکلو میں جانتا تھا اب اعتبار جا تا رہا اور روایت یہ کہ سلیمان بن عبد الملک بھی ہو کر ترو اور او کو پس حضرت
زہری بھی ترو تومین ایک شخص یا سلیمان فرانس سے کہا کہ میں سنایا کہ ترو میری حقین ایسا ایسا کہا ہے اور
عرض کیا کہ یہ حرکت مجھے نہیں ہوئی اور میں نے کہا کہ سلیمان فرانس سے مجھے کہا ہے وہ سچا آدمی ہے یہ شخص
زہری فرانس سے کہا کہ نام سچا نہیں تو سلیمان فرانس سے کہا کہ واقع میں آپ فرانس سے فرمایا اور اس شخص سے کہا کہ سچا ہے
اور حضرت حسن کا قول ہے کہ من ثم الیک ثم سلیمان ایسا ترجمہ ہے جو شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں

ہر کہ عیب و گران پیش تو آور و شمر و
بسیان عیب تو پیش و گران خواہد برد

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نام سے بغض رکھنا چاہیے اور اس کی قول کو مقبول اور سچا بنانا چاہیے
کیونکہ وہ جوٹ اور غیبت اور غدر و خیانت اور بغض و حسد اور نفاق اور لوگوں میں بگاڑ و لڑنے سے
خالی نہیں رہتا جس چیز کے پیوند کا خدا تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے اس کو کاٹنا رہتا ہے و یقطعون
لما امر اللہ بیکم ان یوصل فیہم لک فی الارض اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما الشکیل علی
الذین یظلمون الناس و یبعون فی الارض فیہم لک فی الارض اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما الشکیل علی
اور حدیث شریف میں ہے ان من یشد الی الناس من انفاہ الناس لیسوہ او خیل خو
بھی ایسا ہی ہوتا ہے اور فرمایا لا یکن فی الجحہ قاطع اس میں بعضوں نے تو قاطع سے مراد قطع
رحم کی ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس سے وہ شخص مراد ہے جو لوگوں میں جھلی سے بگاڑ کرے اور
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص نے دوسری کی جھلی کی آپ نے فرمایا کہ ہم اس کی تحقیقات کریں
اگر سچ بات ہوئی تو تجھے ناراض ہونگے اور اگر جوٹ ہوئی تو سزا دیں گے اور اگر چاہے تو معاف
کروں اور سنئے عرض کیا کہ حضرت آپ معاف فرماؤں اور محمد بن کعب قرظی سے کسی نے پوچھا کہ کونسی
خصالت ایسا نڈر کی قدم ہوتی ہو اور انہوں نے فرمایا کہ بہت تین کرنی اور ان کو فاش کرنا اور ہر ایک کی بات مان لینا
اور ایک شخص نے عبد اللہ بن عاصی کو بھی عداوت میں پوچھا کہ میں نے کہا ہے کہ فلان شخص آپ سے کھینچا ہے کہ میں نے کہا
برا کہا ہے اور انہوں نے کہا کہ کہا تو ہو اور سنو کہا کہ جو کہہ گیا ہے وہ سچا ہے ذکر کریں تاکہ میں اس کا جوٹ ظاہر
کروں اور انہوں نے کہا کہ مجھے یہ مسئلہ نہیں کہ اپنی زبان سے اپنی آپ کو گالی دوں اس میں بھی کافی ہے کہ میں اس کی بات سچ
نجانوں گا اور تم سے ملاقات نہیں چھوڑو گا اور بعض صلیبی منقول ہے کہ ان کے سامنے جھلی کا ڈبہ
اور انہوں نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو ہے کہ ہر ایک قوم کو لوگوں سے سچ بات پسند کرتے ہیں اور جھلی

کے سامنے جھلی کا ڈبہ رکھا گیا تھا کہ جو سچ بات کہے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا

جھلی

جس بات کیوں اچھی معلوم ہوتی ہے اور حضرت مصعب بن ربیع رضی اللہ عنہ فرمائی ہیں کہ
یہ اعتقاد ہے کہ چغلی کی نسبت چغلی کا مان لینا زیادہ بڑا ہے اس لیے کہ چغلی میں تو صرف تیلانا ہی ہے
اور اس نے میں اجازت پائی جاتی ہے کہ اور کما کر اور دونوں میں بہت فرق اس لیے چغلی کو کھاندا و کزنا چغلی
کیونکہ اگر بالفرض اس کا قول صحیح ہو تب بھی کینگی سے خالی نہیں کہ اس نے حرمت کی حفاظت
نہ کی اور عیب پوشی کو کار بند نہوا اور ایک حدیث میں ہے کہ الشراعی بالکناس یغیرہا شندہ یعنی
چغلی خود حلال زادہ نہیں ہوتا اور ایک شخص سلیمان بن عبد الملک کو پاس آیا اور زاد الاہم
چغلی کی سلیمان نے ورون کو صلح کے واسطے اکٹھا کیا تو زیادہ اس شخص کی طرف مخاطب کر گئے لگاتار

امانت میں خیانت کی جو پہلی سوسب لہی | یہی شرط موت تھی ادیانے اور سکوت جتنے ہیں
اور ایک شخص نے عمر و بن عبید سے کہا کہ تمہارا رفیق اسواری ہمیشہ اپنے مکانات میں گھبراہٹا کرتا ہے اور وہ
نے جواب دیا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ تو نے نہ تو اس کی رفاقت اور نہ ہی شیشی کا حق سمجھا کہ بڑے بڑے
اور نہ میرا حق خیال کیا کہ مجھ کو اس کا حال ایسا بتلایا جو مجھ کو برا معلوم ہو خیر اگر یوں ہی ہے تو اس سے
کندینا کہ موت ہم دونوں کو آوی گی اور قبر ہم دونوں کو لے لے گی اور قیامت میں انکھی ہون گے
اور احکام الہی کا مین فیصلہ فرمائے گا اور منقول ہے کہ بعض خیل خور دن نے صاحب بن عبا کو ایک چوڑے
لکھا کہ جو تیرم آپ کی تربیت میں تھا اس کی یاس مال بہت ہی اگر داخل خزانہ ہو تو مناسب ہے اور نہ ہونے
اوس پر چرکی نشت پر لکھا کہ خیل بہت بری چیز ہے گو درست ہی کیون نہ خود تعالیٰ مرفوض متونی
پر رحمت کرے اور تیرم کو عوصن عنایت فرماوے اور اس کے مال کو بڑا ہووے اور خیل خور یعنی کسے
اور حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ تجھ کو ایسی عادتیں سکھلائے دیتا ہوں کہ اگر ان پر کاربند
ہو گا تو ہمیشہ سردار بنا رہے گا وہ یہ ہیں کہ قریب و بعید سے بخلق میں آیا کر اور اپنا جمل کریم و نکیم پر
سلامت کر اور لوگوں کی حرمت کا لحاظ رکھ کر اور اپنے بھائیوں سے مل کر اور جو شخص تمہارے میں اور لوگوں میں
بھٹاؤ والا ہے اور قریب و دیا چاہئے اس کی بات کہی مت مان اور اپنا بہائی اور دوست اس کو جان
کہ جب علیہ ہو جاوے تو نہ تو اس کی برائی کرے نہ وہ تیری اور بعضوں نے کہا ہے کہ خیل جو بڑا
و حسد اور رفاق سے بے نی ہے اور یہی تینوں چیزیں فلت کی بنا اور ارکان ہیں اور بعض کا یہ قول ہے
کہ خیل خور اگر بالفرض سچ ہی کہتا ہے تو واقع میں گویا گالی دہی دیتا ہے اس واسطے کہ جس کی طرف ہو گیا
رہتا ہے وہ اگر سچ بچھو تو قابل رحم ہے کہ اس کو اتنی ہمت و جرات ملی کہ سامنے کھتا بلکہ اسے خود اپنی
رہائے کو بچ دیا جمل یہ کہ خیل کی بدی قابل کچھنے کی ہے بڑی بڑی ملا ہوا اس سے بڑی بھیڑے ہو جاتے ہیں

کتابخانه دار الفنا کو

اور تم کا زمانہ پڑھو اونہوں نے فرمایا کہ یا امیر المؤمنین انہ منہم یعنی یہ منافقون میں سے ہر ایک فرمایا
 کہ میں تم سے لقمہ پوچھتا ہوں کہ میں تو منہم میں نہیں ہوں اوگھوں نے فرمایا کہ نہیں مگر بعد ہمارے
 مجھے اوگھ کا شک ہے اب یہ جاننا چاہیے کہ آدمی دو خاکن باتوں سے ہوتا ہے پس اگر وہ دشمنوں کو پاس
 جا کر ہر ایک ہی اچھی طرح ملا اور گفتگو بھی راست راست کی تو نہ دو خا ہوگا اور نہ منافق اس کے
 کہ منہم ہے کہ دو عداوت والو سے سچی بات کہی جاوے اور دوستی بنی ہوگا اس قسم کی دوستی نہیں ہوتی ہے
 درجہ بہانی چارے کو نہیں پہنچتی کیونکہ یہ کسی دوستی سے تو دوست کی دشمن کے ساتھ عداوت کرنی
 پڑتی ہے جیسا کہ ادب صحبت اور بہانی چارہ کے بیان میں گذرا بلکہ دو خا جب ہوتا ہے تو عداوت
 والوں میں سے ہر ایک کی بات دوسرے سے جا کر اور یہ امر چھپی سے زیادہ بر ہے اسو سطر کہ تغل خور
 تو ایک ہی طرف کی بات نقل کرنے سے ہو جاتا ہے بیان تو دونوں طرف کی بات ایک دوسرے سے کہتا ہے
 اور اگر کلام ایک دوسرے کی نقل کرے بلکہ ہر ایک سے ہی کہے کہ تم جو فلاں شخص سے عداوت کرتے ہو یہ
 اچھی بات ہو یا ہر ایک سے وعدہ کرے کہ میں تمہاری ہی ساتھ ہوں یا دشمنی کے سبب ہر ایک کی تعریف
 کرے تو ان سب باتوں سے دو خا کہ لاوگا ایسا ہی اوس صورت میں ہوگا کہ جب منہم پراچھا کرے اور اس
 سے علیحدہ ہو کر رہے بلکہ سزاوار ہے کہ کچھ نگہے یا حق والی کی تعریف کرے خواہ اس کو سنا ہو یا نہ
 یہاں تک کہ اس کو دشمن کہ سامنی ہی اوس کی تعریف کرے ورنہ اگر منہم پر کچھ اور ٹیپتے ہیں کہ کہے گا
 تو منافق ہوگا حضرت ابن عمر سے کسی نے سوال کیا کہ ہلوگ جب اپنی امیر و نگہاں سے جاتے ہیں تو کہتے
 کہتے ہیں اور جب ہاں سے نکلتے ہیں تو اور کہتے ہیں اس کا کیا حال ہے آپ نے فرمایا کہ ہم اس امر کو
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں نفاق جانا کرتے تھے پس جس صورت میں کہ امیر
 بہان جانکی حاجت نہوا اور خواہ خواہ چلا جاوے خوف کی مارے اوکے سامنے خوشامد اور تعریف
 تو نفاق میں داخل ہے ایسے کہ بے ضرورت کیوں کیا تھا اگر اسکے پاس کہانے پینے کی اشیا وغیرہ
 ضروریات بقدر قناعت نہیں تو پہر کیا حاجت تھی خود کہ وہ عیلاجی نیست مال و جاہ کے لیے بھلا
 تعریف کرنی پڑی ایسے منافق ہوا اور یہی غرض ہے اس حدیث شریف میں کہ **لَا تَلْمِزُوا النَّاسَ**
يُنْكَرُ النِّفَاقُ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْكَرُ الْمَاءُ الْبَقْسُ لیکن اگر اوکے پاس بضرورت گیا اور اگر مارے
 تعریف کی تو معذور ہے اس لیے کہ شریعت نے چنانچہ حضرت ابو درار رضی اللہ عنہ
 فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کے سامنے ہم اونکو دکھانے کو ہنس دیتے ہیں مگر ہمارے دل اون کو
 لعنت کرتے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کیا ہر ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

اس حدیث میں اس کا کیا حال ہے
 کہ امیر کو تعریف کرے اور
 دوسرے کو لعنت کرے
 یہ نفاق ہے
 بلکہ اگر اس کو
 بضرورت تعریف کرے
 تو معذور ہے
 لیکن اگر اس کو
 بضرورت لعنت کرے
 تو نفاق ہے

کیونکہ میں حاضر ہوئی اجازت چاہی آپ نے فرمایا کہ اوسے آئے دوسرے قوم میں ابھی شخص
 ہے جب وہ سامنے آیا تو آپ نے بہت ملاہمت ہو گشتگو فرمائی جب وہ چلا گیا تو میں نے آپ کی محبت
 میں عرض کیا کہ آپ تو اس حق میں کہہ اور ہی کہتے تھے پر گفتگو نرم کیوں فرمائی آپ نے فرمایا کہ ان
 شکر اللہ انہی نے تم کو انعام بخشا لیکن یہ حال صرف متوجہ ہونے اور سبک کر دیا ہو مگر تعریف
 کرنا صریح ہو رہی وہ نے ضرورت شدہ ہرگز درست نہیں جب تک ایسی صورت نہ پیش آوے کہ
 جس سے جھوٹ بولنا مباح ہو جائے جیسا کہ آفت جھوٹ میں گذشتہ تک تعریف درست نہیں بلکہ
 اس کی تصدیق اور سر ہلانا بھی نہیں چاہیے ایسا ہی حال ہر ایک کلام باطل کا ہے کسی کی تصدیق
 میں صراحت ہلانا اور زبان ہان کرنا نہیں چاہیے اگر ایسا کرے گا تو منافق ہو گا بلکہ یوں چاہیے کہ اور
 روکے اور اگر روکنے کی قدرت نہ تو زبان سے چپ رہو اور دل سے برا بھلا

اٹھا روئے آفت تعریف و مدح ہے یہ بھی بعض موقع پر ممنوع ہو اور جو تو عین غیبت
 جس کا بیان پہلے گذر چکا تعریف میں چہ آفتیں ہیں چار تو اس سے متعلق ہیں جو مدح کرتا ہے اور
 دو مدح سے تعریف کرنے والے سے جو چار متعلق ہیں وہ یہ ہیں اول یہ کہ تعریف میں افراتفری
 یہاں تک کرتا ہے کہ جھوٹ ہو جاوے یا خال بن سعدان کہتے ہیں کہ جو شخص کسی کی تعریف جمع میں
 ایسی بات کرے جو مدح میں نہ تو خدا تعالیٰ اوس کو قیامت میں تو تلامذہ اور شاگردوں سے
 کہ مدح میں کہی رہا کہ دخل ہوتا ہے مثلاً تعریف میں اطہار محبت مدح ہوتا ہے مگر دلیل اس کی محنت
 کچھ ہی نہیں ہوتی تو اس سے ریاکار اور منافق ہوتا ہے تیسرے یہ کہ بعض باتیں اور اوصاف
 بیان کرتا ہے کہ اوشے واقف ہی ہوتا کہ یہ مدح میں ہیں یا نہیں اور نہ اون پر آگاہ ہونے کی
 کوئی سبیل ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کی تعریف مختصر صلی اللہ
 علیہ وسلم کے سامنے کی آپ نے فرمایا اَوْجَحُّ لَكَ قَطْعَتْ عَنْقُ صَاحِبِكَ لَوْ نَمِمْهَا مَا أَفْلَحَ
 ثُمَّ قَالَ إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ لَا بُدَّ مَا دَخَا أَخَاهُ فَلْيَقُلْ لِحَسْبِ فَلَانَا وَكَأَزْدِي
 عَلَى اللَّهِ أَحَدًا حَبِيبُهُ اللَّهُ إِنْ كَانَ يَدِي أَيْدِي أَنَّهُ كَذَّابٌ غَضَنْتُكَ غَضَنِي
 تعریف کرنا جو دلیلین سے معلوم ہوتے ہیں وہ اس آفت میں داخل ہیں مثلاً یوں کہنا
 کہ فلان شخص متقی اور پرہیزگار اور زاہد و خیرات کرنے والا و عادل و راضی برضا و غیر
 ہے تو اس طرح کے اوصاف خفی ہوتے ہیں اور باطن سے متعلق ہیں جب تک آدمی
 باطن کا امتحان نہ کرے تب تک یقیناً ان اوصاف کا حال نہیں کہنا چاہیے ہاں اگر

وہ شخص جس کی تعریف میں مدح کرتا ہے اس کی تعریف میں مدح کرتا ہے

وہ شخص جس کی تعریف میں مدح کرتا ہے اس کی تعریف میں مدح کرتا ہے

ایک مرد صالح کی کسی نے تعریف کی تو انہوں نے فرمایا کہ الہی یہ لوگ مجھ کو نہیں جانتے اور تو میرے حال کو
 جانتا ہے اور ایک دوسرے بزرگ نے تعریف کی بعد فرمایا کہ الہی تیرے اس بندہ کی میری نزدیکی ایسی بات
 چاہی جس میں تو ناخوش ہو میں تجھ کو ادا کرتا ہوں کہ میں اوس سے ناخوش ہوں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ
 کسی نے تو آپ کو فرمایا الہی جس بات کو یہ لوگ نہیں جانتے اور میری نسبت کہتی ہیں اوس کا مجھ سے مواخذہ
 فرما اور مغفرت کر اور مجھ کو ان کے عذیر سے بہتر کر دی اور ایک شخص کا حال آپ کو معلوم تھا کہ چھوٹا بچہ تھا جس نے
 اگر تعریف کی تو آپ فرما دیا کہ جو تو نہیں کہہ رہا ہے اس سے تو میں کم ہوں اور جو بات تیری دل کو اڑا دے
 زیادہ ہوں اور ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تعریف کی تو آپ فرمایا کہ تو مجھ کو اور یہی آپ کو دو نو کو ملا کر کیا جانتا
 اونیسوس نے آفت فحشای کلام میں باریک غلطیوں سے غافل ہو جانا خصوصاً جو باتیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے
 حقائق سے متعلق ہیں یا امور میں لگاؤ کرتے ہیں تو عالم آدمی اوس کے الفاظ کو درست کر کے کہہ دیتے ہیں اور عوام
 جن کو علم کم ہوتا ہے اور میں لغزش کر جاتی ہیں مگر جہالت کو سبب اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے اور وہ باتیں ایسی ہیں
 جیسے حضرت خذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یقول احدکم ما شاء الله وکثرت
 ولکن یقول ما شاء الله ثم یشکک یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور خواہش کو ساتھ دوسرے کو شریک کر کے
 بنولنا چاہیے کہ خدا اور میں چاہیں گے تو یوں ہوگا کہ اس میں بے تعظیمی اور بے ادبی پائی جاتی ہے بلکہ یوں
 کہنا چاہیے کہ مقدم تو مشیت ایزدی ہے پھر میرا ارادہ ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے
 ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس آیا اور گفتگو میں بول اٹھا کہ جو خدا اور اس کے رسول
 نے چاہا آپ نے فرمایا کہ تو مجھ کو خدا کا شریک کر رہا ہے یوں کہ ما شاء الله وحده اور ایک شخص نے آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم کو سامنے خطبہ پڑھا تو اس میں کہا من یطیع الله ورسوله فقد رشد ومن یعص الله ورسوله فقد ضل
 تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح کہہ و من یعص الله ورسوله فقد ضل یعنی صیغہ تشبیہ جو مشارکت اور برابر ہی پر دلالت
 کرتا ہے اوس کو بھی آپ نے فرمایا اور برابر ہم رح اس بات کو برا جانتے تھے کہ کوئی کہے خدا کی پناہ اور تیری
 پناہ بلکہ یوں کہنا جائز ہے کہ خدا کی پناہ پھر تیری پناہ اور بعض لوگ یوں کہنا برا جانتے ہیں کہ الہی فرخ
 سے ہمارا آواز کرنا اور وجہ بیان کرتے ہیں کہ آواز کرنا بعد فرخ میں داخل ہونے کا ہوگا اس واسطے کہ ابھی
 ہے کہ ایسا لفظ کمین یوں کہ یوں کہیں کہ الہی تم کو فرخ سے بچا اور پناہ میں رکھے اور ایک شخص نے دعا کی
 کہ الہی تو مجھ کو ان لوگوں سے کرشنا و شفاعت شافع روز جزا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب ہو جس شخص
 خدا خذ فیہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے غنی فرماو گناہ کی شفاعت گناہ گاران سے
 کو لے کر ہوگی سچیم دیوار است را کہ باشد خیر تو شکیبا چہ با کہ از بوج بزرگرا کہ باشد خیر کشتیبا و اگر سیم فرماتی ہیں کہ سیم

اگر کسی نے تعریف کی تو انہوں نے فرمایا کہ الہی یہ لوگ مجھ کو نہیں جانتے اور تو میرے حال کو جانتا ہے اور ایک دوسرے بزرگ نے تعریف کی بعد فرمایا کہ الہی تیرے اس بندہ کی میری نزدیکی ایسی بات چاہی جس میں تو ناخوش ہو میں تجھ کو ادا کرتا ہوں کہ میں اوس سے ناخوش ہوں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی نے تو آپ کو فرمایا الہی جس بات کو یہ لوگ نہیں جانتے اور میری نسبت کہتی ہیں اوس کا مجھ سے مواخذہ فرما اور مغفرت کر اور مجھ کو ان کے عذیر سے بہتر کر دی اور ایک شخص کا حال آپ کو معلوم تھا کہ چھوٹا بچہ تھا جس نے اگر تعریف کی تو آپ فرما دیا کہ جو تو نہیں کہہ رہا ہے اس سے تو میں کم ہوں اور جو بات تیری دل کو اڑا دے زیادہ ہوں اور ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تعریف کی تو آپ فرمایا کہ تو مجھ کو اور یہی آپ کو دو نو کو ملا کر کیا جانتا اونیسوس نے آفت فحشای کلام میں باریک غلطیوں سے غافل ہو جانا خصوصاً جو باتیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حقائق سے متعلق ہیں یا امور میں لگاؤ کرتے ہیں تو عالم آدمی اوس کے الفاظ کو درست کر کے کہہ دیتے ہیں اور عوام جن کو علم کم ہوتا ہے اور میں لغزش کر جاتی ہیں مگر جہالت کو سبب اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے اور وہ باتیں ایسی ہیں جیسے حضرت خذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یقول احدکم ما شاء الله وکثرت ولکن یقول ما شاء الله ثم یشکک یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور خواہش کو ساتھ دوسرے کو شریک کر کے بنولنا چاہیے کہ خدا اور میں چاہیں گے تو یوں ہوگا کہ اس میں بے تعظیمی اور بے ادبی پائی جاتی ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مقدم تو مشیت ایزدی ہے پھر میرا ارادہ ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس آیا اور گفتگو میں بول اٹھا کہ جو خدا اور اس کے رسول نے چاہا آپ نے فرمایا کہ تو مجھ کو خدا کا شریک کر رہا ہے یوں کہ ما شاء الله وحده اور ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے خطبہ پڑھا تو اس میں کہا من یطیع الله ورسوله فقد رشد ومن یعص الله ورسوله فقد ضل تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح کہہ و من یعص الله ورسوله فقد ضل یعنی صیغہ تشبیہ جو مشارکت اور برابر ہی پر دلالت کرتا ہے اوس کو بھی آپ نے فرمایا اور برابر ہم رح اس بات کو برا جانتے تھے کہ کوئی کہے خدا کی پناہ اور تیری پناہ بلکہ یوں کہنا جائز ہے کہ خدا کی پناہ پھر تیری پناہ اور بعض لوگ یوں کہنا برا جانتے ہیں کہ الہی فرخ سے ہمارا آواز کرنا اور وجہ بیان کرتے ہیں کہ آواز کرنا بعد فرخ میں داخل ہونے کا ہوگا اس واسطے کہ ابھی ہے کہ ایسا لفظ کمین یوں کہ یوں کہیں کہ الہی تم کو فرخ سے بچا اور پناہ میں رکھے اور ایک شخص نے دعا کی کہ الہی تو مجھ کو ان لوگوں سے کرشنا و شفاعت شافع روز جزا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب ہو جس شخص خدا خذ فیہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے غنی فرماو گناہ کی شفاعت گناہ گاران سے کو لے کر ہوگی سچیم دیوار است را کہ باشد خیر تو شکیبا چہ با کہ از بوج بزرگرا کہ باشد خیر کشتیبا و اگر سیم فرماتی ہیں کہ سیم

اگر کسی نے تعریف کی تو انہوں نے فرمایا کہ الہی یہ لوگ مجھ کو نہیں جانتے اور تو میرے حال کو جانتا ہے اور ایک دوسرے بزرگ نے تعریف کی بعد فرمایا کہ الہی تیرے اس بندہ کی میری نزدیکی ایسی بات چاہی جس میں تو ناخوش ہو میں تجھ کو ادا کرتا ہوں کہ میں اوس سے ناخوش ہوں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی نے تو آپ کو فرمایا الہی جس بات کو یہ لوگ نہیں جانتے اور میری نسبت کہتی ہیں اوس کا مجھ سے مواخذہ فرما اور مغفرت کر اور مجھ کو ان کے عذیر سے بہتر کر دی اور ایک شخص کا حال آپ کو معلوم تھا کہ چھوٹا بچہ تھا جس نے اگر تعریف کی تو آپ فرما دیا کہ جو تو نہیں کہہ رہا ہے اس سے تو میں کم ہوں اور جو بات تیری دل کو اڑا دے زیادہ ہوں اور ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تعریف کی تو آپ فرمایا کہ تو مجھ کو اور یہی آپ کو دو نو کو ملا کر کیا جانتا اونیسوس نے آفت فحشای کلام میں باریک غلطیوں سے غافل ہو جانا خصوصاً جو باتیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حقائق سے متعلق ہیں یا امور میں لگاؤ کرتے ہیں تو عالم آدمی اوس کے الفاظ کو درست کر کے کہہ دیتے ہیں اور عوام جن کو علم کم ہوتا ہے اور میں لغزش کر جاتی ہیں مگر جہالت کو سبب اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے اور وہ باتیں ایسی ہیں جیسے حضرت خذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یقول احدکم ما شاء الله وکثرت ولکن یقول ما شاء الله ثم یشکک یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور خواہش کو ساتھ دوسرے کو شریک کر کے بنولنا چاہیے کہ خدا اور میں چاہیں گے تو یوں ہوگا کہ اس میں بے تعظیمی اور بے ادبی پائی جاتی ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مقدم تو مشیت ایزدی ہے پھر میرا ارادہ ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس آیا اور گفتگو میں بول اٹھا کہ جو خدا اور اس کے رسول نے چاہا آپ نے فرمایا کہ تو مجھ کو خدا کا شریک کر رہا ہے یوں کہ ما شاء الله وحده اور ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے خطبہ پڑھا تو اس میں کہا من یطیع الله ورسوله فقد رشد ومن یعص الله ورسوله فقد ضل تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح کہہ و من یعص الله ورسوله فقد ضل یعنی صیغہ تشبیہ جو مشارکت اور برابر ہی پر دلالت کرتا ہے اوس کو بھی آپ نے فرمایا اور برابر ہم رح اس بات کو برا جانتے تھے کہ کوئی کہے خدا کی پناہ اور تیری پناہ بلکہ یوں کہنا جائز ہے کہ خدا کی پناہ پھر تیری پناہ اور بعض لوگ یوں کہنا برا جانتے ہیں کہ الہی فرخ سے ہمارا آواز کرنا اور وجہ بیان کرتے ہیں کہ آواز کرنا بعد فرخ میں داخل ہونے کا ہوگا اس واسطے کہ ابھی ہے کہ ایسا لفظ کمین یوں کہ یوں کہیں کہ الہی تم کو فرخ سے بچا اور پناہ میں رکھے اور ایک شخص نے دعا کی کہ الہی تو مجھ کو ان لوگوں سے کرشنا و شفاعت شافع روز جزا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب ہو جس شخص خدا خذ فیہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے غنی فرماو گناہ کی شفاعت گناہ گاران سے کو لے کر ہوگی سچیم دیوار است را کہ باشد خیر تو شکیبا چہ با کہ از بوج بزرگرا کہ باشد خیر کشتیبا و اگر سیم فرماتی ہیں کہ سیم

کلام کرنا ہی نچا ہے اونکو تو یہ چاہیے کہ جو کچھ قرآن مجید میں اترتا ہے اوس پر ایمان لاوین اور عبادت میں مشغول ہوں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے ہم تک بھیجا اوسکو مان لین کہ یہ کتب و تکرار نہ کریں اور جو امور کہ عبادت سے متعلق نہیں اونکا پوچنا بے ادبی ہے اور اس مستحق غصہ الہی کے ہوتے ہیں اور کفر کے خطرہ میں پڑتے ہیں اور اونکی مثال ایسی جڑی ہے کہ گورہ کے سائیں یا دشماں ہی راز و ن کو دریافت کرنا چاہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ

کسرا فرشتا کے نڈاوند

معین را سهرطاوسی ترا فرید

پس جو کوئی کسی ایسے علم و دقیق کا سوال کرے گا کہ اسکی عقل نہیں پہنچتی اور فہم اوس درجہ پر نہیں ہے تو وہ شخص بھی اوس علم میں مبتلا نہ عامی و جاہل کے ہے ایسے سوال کرنے سے مستحق عقوبت و توبہ و عتاب ہوگا۔ سیوا سے حدیث شریف میں آیا ہے کہ **لَا تُدْرُوْنَ مَا تَكْتُمُوْنَ وَلَا تَكْتُمُوْنَ مَا لَا تَكْتُمُوْنَ** اے لوگو! تم نہ جانتے ہو کہ تم کو کچھ چھپا دیا گیا ہے اور تم اسے چھپاتے ہو جو تم کو چھپانا نہیں چاہیے۔ **وَمَا أَفْرَنُكُمْ بِهِ** اے لوگو! تم نہ جانتے ہو کہ تم کو کچھ چھپا دیا گیا ہے اور تم اسے چھپاتے ہو جو تم کو چھپانا نہیں چاہیے۔ **وَمَا أَفْرَنُكُمْ بِهِ** اے لوگو! تم نہ جانتے ہو کہ تم کو کچھ چھپا دیا گیا ہے اور تم اسے چھپاتے ہو جو تم کو چھپانا نہیں چاہیے۔

انس ۱۲ روایت کرتے ہیں کہ ایک فرد لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک سوال کیا کہ آپ کی آپ تنگ ہو کر غصہ ہوئے اور نہر پر چڑھ کر فرمایا کہ خوب پوچھو جو پوچھو گے بتاؤں گا پس ایک شخص آپ کو سامنے آکر ہوا کہ پوچھئے گا کہ میرا باپ کون ہے آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ خدا ہے پھر اور دو آدمی آئے پھر آپ نے انہوں نے سوال کیا کہ ہمارا باپ کون ہے آپ نے فرمایا کہ جسکے تم مجھے کہلاؤ تو میرا باپ اور شخص اور اوسنے پوچھا کہ میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں آپ نے فرمایا دوزخ میں جب لوگوں نے آپ کا غصہ اور جلال و کبریا تو خاموش رہے تو اوسکیونکہ یہ جرات نہوی حضرت عمر رضہ سامنے کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے **رَضِیْنَا بِاللّٰهِ دَبَّارًا وَبِالْاِسْلَامِ دِیْنًا وَبِحُجَّتِکُمْ صَلَواتُ اللّٰهِ عَلَیْکُمْ وَبِالنَّبِیِّ اَپ** نے فرمایا کہ اے عمر تو بیٹھ جا مجھ کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تجھ کو توفیق و رفیق ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و مال کے تلف کرنے اور کثرت استفسار سے منع فرمایا اور یہ بھی وارد ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگ کثرت سوال کرتے کرتے یوں کہنے لگیں گے کہ خلق کو تو خدا نے پیدا فرمایا خدا کو کس نے پیدا کیا پس جب کہ قول کہین تو چاہیے کہ سورہ اخلاص پوری پڑھیں اور بائیں طرف تین بار تہکار دین اور شیطا رحیم سے جناب رسی میں پناہ مانگیں اور حضرت جابر رضہ فرماتے ہیں کہ تینا عینین کی آیت یعنی جو سورہ کے اول رکوع میں ہے صرف کثرت استفسار کو باعث نازل ہونی اور حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کو قصہ و توصف ثابت ہو کہ بموقع سوال کہی مگر ناجایز اور جس بات کا اپنے آپ کو چھپنا کاشعور اور سکونہ کر دریافت مکرنا چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت علیہ السلام کا یہ وعدہ تھا

[illegible]

لیتا ہوں کہ جب تک میں نہ کہوں کسی بات کو مجھ سے مت پوچھا مگر جب انہوں نے اول کشتی کا حال پوچھا تو انکو برا معلوم ہوا اور وعدہ یا دولا یا انہوں نے غدر کیا کہ ہونے سے میں نے پوچھا اسکو مبرا کر لیکر جب تین بار ایسا ہی ہوا تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ہذا خرافا یعنی وہ بیکار اور جوڑ کر چلے گئے حاصل یہ کہ عوام لوگوں کے حقین باریک علمی باتوں کا پوچھنا بڑی آفت ہے اور اس سے بہت فتنہ پیدا ہوتے ہیں ایسے انکو روکنا ہی مصلحت ہے اور حروف قرآنی میں انکا بحث کرنا ایسا ہے کہ کوئی بشارت کسی شخص کے پاس اپنا شقہ بھیجے اور ضروری کام اوسمیں لکھ دے وہ اون باتوں کی طرف تو متوجہ نہ ہو اپنا وقت اس میں لگان کرے کہ اس شقہ کا کاغذ پڑنا ہے یا نیا اس امر سے بیشک وہ متحی نہ ہوگا اسطرح جاہل آدمی بھی اگر کلام مجید کی عبادات ضروری کو چھوڑ کر حروف کی بحث میں اوقات تلف کرے تو اسکا یہی وہی حال ہوگا اور یہی حال اور صفات الہی کا جاننا چاہیے باب آفات زبان خدا کی عنایت سے پورا ہوا واللہ اعلم

باب پنجم غضب و حسد و حسد کی برائی کے بیان اس میں ۱۶ بیان ہیں

رباعی ہے حسد و حسد سے ظلمت دل حاصل	ازاد جو ان سے ہو وہی ہے کامل
یہ دونوں رہ سلوک میں ہیں حسن	سالک نہ رہے ان سے کسی دم غافل

جاننا چاہیے کہ غضب جبکہ غصہ کہتے ہیں وہ اوس لگ میں کا ایک شعلہ جو جسکی صفت یہ آیت ہے تَارَ الْاَبْلَاقِ وَقَدْ اَلَّتْیَ طَلْعُهَا اَنْفَیْدَةٌ اور جب سے لگ لکھ میں چھپی رہتی ہے اسطرح غصہ کی لگ دل کے تھون میں مخفی رہتی ہے اور اسطرح حقیق لگتے ہی لگ ظاہر ہو جاتی ہے اسطرح یہ لگ بھی کبریٰ کی او فوچٹ سی جو زمین رہتی ہے ظاہر ہو جاتی ہے اور ارباب مکاشفہ کو نور یقین سے یہ بات دریافت ہوتی ہے کہ آدمی میں ایک لگ شیطان کی مشابہت کی پائی جاتی ہے پس جو شخص غصہ کی لگ سے جل اٹھتا ہے اور حق سے مائل ہو جاتا ہے وہ اپنا نسب اور قربت شیطان کی طرف پکا کرتا ہے ایسے کہ اوسنے یہی تھا کہ خَلَقْتَنی مِنْ نَّارٍ وَ خَلَقْتُہُ مِنْ طِیْنٍ مِثْلِی کی شان سے ہے کہ ساکن اور وقار سے ہے اور لگ کی شان یہ ہے کہ سلگے اور شعلہ زن ہو کر متحرک و مضطرب ہو پس آدمی میں بھی اگر حرکت و اضطراب وقت غصہ یا جاو تو معلوم ہوتا ہے کہ اسکی ساخت مٹی سے نہیں بلکہ خمیر لگ کا ہے جس سے شیطان بنا ہے اور غضب کا نتیجہ حسد و حسد یعنی کینہ اور دوسرے کا برا چاہنا ہے ان دونوں سے اکثر لوگ تباہ و برباد ہوئے ان کا کینہ بھی وہی مضغہ گوشت یعنی دل ہے اور از اسکا کہ ان تینوں چیزوں میں انسان تباہ ہوتا ہی تو نہایت ضروری ہوا کہ ہلاک کی جگہ تباہی جاوین تاکہ اوسنے پھر حسد نہ کرے اور انکی پاس نہ پھنسے اور اگر ولیمین یہ چیزیں جمع نہ ہوں

قال یہ لگ کی برائی میں اور غضب و حسد کی برائی میں جو تباہی پیدا کرتا ہے

ارشاد فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو و نہوں نے فرمایا کہ یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا میں آدمی ہوں آپ نے
فرمایا کہ مال مت جمع کرو و نہوں نے فرمایا کہ شاید ہو سکے گا اور ایک حدیث میں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا کہ غضب سے ایمان ایسا بگڑتا ہے جیسے ایلوہ ہو شد خراب ہو جاتا ہو اور فرمایا کہ جو کوئی
غصہ کرے گا ہے جہنم کے کنارہ جا لگتا ہے اور ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ سب میں زیادہ سخت
کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ خدا کا غضب سے عرض کیا کہ مجھ کو کون چیز اس سے دور کرے گی آپ نے فرمایا
کہ غصہ نہ کیا کرنا حضرت حسن م فرماتے ہیں کہ اسی ابن آدم تو غصہ میں اتنا اچھلتا ہے کہ یہ دوسرے بتاتا
کہ شاید اب کی اچھال میں روزخ میں جا پڑے اور حضرت ذی القنین سے روایت ہے کہ اوستے ایک فقر
ملا انہوں نے پوچھا کہ مجھ کو کوئی علم ایسا بتاؤ جس سے میرا ایمان و یقین زیادہ ہو و فرشتے نے کہا کہ غصہ
نہ کیا کرو کیونکہ شیطان آدمی پر جتنا غصہ میں اختیار رکھتا ہے اور کسی حالت میں نہیں کہتا پس غصہ
پی جایا کرو اور تاخیر سے اسکو ساکن کیا کرو اور جتنا ہو سکے جلدی سے بچو جلدی میں ہر روزانی
نہیں ملتا اور قریب و بعید سے سہولت و نرمی کے ساتھ رہو اور جا رہا اور سرکش مت رہو اور توب
پہنہ سے روایت ہے کہ ایک راہب اپنی عبادت گاہ میں تھا شیطان نے اسکو گمراہ کرنا چاہا مگر وہ
اپنی بات پر پکارا تو شیطان اکیلا رہا اسکو چہرہ کے پاس آیا اور اسکو کار کر کہا کہ دروازہ کھول اسنے
جواب نہ دیا شیطان نے پھر کہا کہ دروازہ کھولدی ورنہ اگر میں چلا جاؤں گا تو پچھتاوے گا اور نہی
کہ توجہ کی پھر کہا کہ سچ ہوں راہب نہ کہا کہ سچ ہو تو میں کیا کروں مسیح نے مجھکو عبادت و ریاضت کا حکم
فرمایا ہے اور قیامت میں ملنی کا وعدہ کیا ہے اگر خلاف وعدہ قیامت سے پہلے آج ہی چلاؤں گی تو ہم کب
مانتے ہیں پھر شیطان نے اس سے کہا کہ میں شیطان ہوں تمھو بکا ناچا ہانتا سو نہو سکا اب سو اکیلا رہتا
کہ جو تو پوچھو تو بتاؤں اسنے کہا کہ مجھ کو پوچھنا منظور نہیں پس شیطان وہاں سے پہاڑی میں رہا کہ
کہ سنتا ہے یا نہیں اسنے کہا کہ سنتا ہوں کہا کہ مجھ پر پہلا دی کہ آدمی کی عادتوں سے کونسی تیری زیادہ ڈرتی ہے
اسنے کہا کہ تیری اور غصہ آدمی غصہ ہوتا ہے تو ہم اسکو ایسا لوٹ دیتی ہیں جیسے لوگ گنبد کو لڑکا تو ہیں اور
خیشمہ فرماتی ہیں کہ شیطان کا مقولہ ہے کہ ابن آدم مجھ پر جیسے غالب ہو سکتا ہے جب وہ رضی رہتا ہے تو میں اور
ولمیں رہتا ہوں اور جب غصہ ہوتا ہے تو اڑ کر اسکو سر میں چلا جاتا ہوں اور حضرت امام جعفر صادق ؑ فرماتی
ہیں کہ غضب ایک کینے کی کھنجر ہے اور جھڑپ کا قول ہے کہ تیری بیوقوفی کی جڑ ہے اور اسکا فائدہ غصہ ہوتا ہے اور
جو ہالت سے خوش رہی اسکو علم کی کچھ بے نہیں کیونکہ علم زینت و نفع کی چیز ہے اور ہالت عیب خیزی
اور خاموشی مہنا حق کو جواب میں ہی اسکا جواب ہوتا ہے عجب جواب جاہلان باشندہ خوشی اور حضرت جابر فرماتے ہیں

کلمہ طبعی ہے کہ غصہ سے ایمان بگڑتا ہے
اور آدمی کو جہنم لے جاتا ہے
اور اگر آدمی غصہ کرے گا
تو جہنم کے کنارہ جا لگتا ہے
اور اگر آدمی غصہ کرے گا
تو جہنم کے کنارہ جا لگتا ہے

کہ شیطان کا قول ہے کہ بنی آدم سے میں نہیں ٹھکا اور تین باتوں میں تو کبھی نہیں ٹھکوں گا ایک تو اون میں
جب کوئی نشہ پیوے گا تو اسکی تکمیل ہمارے ہاتھ میں ہوگی جہاں چاہیں گے ایجاہیں گے کام ہماری مرضی کے
موافق کرے گا ایک جب غصہ ہوگا تو قول ایسا کہے گا جسکو جانتا ہی نہ ہو اور کام وہ کرے گا کہ جس سے عورت
ہو ایک یہ کہ پاس کی چیزیں ہمیشہ بخل کی ترغیب دیتے رہتے ہیں اور ایسی باتوں کا چا و دلا تے ہیں جن پر اسکو
قدرت نہ ہو اور ایک حکیم سے کسی نے کہا کہ فلاں شخص اپنے نفس پر خوب قابو کرتا ہے اسنے جواب دیا کہ تو اب
اوسکو شہوت رسوائی کریگی اور ہواؤ نفسانی سے بچھاؤ نہ کہاؤ گے گا اور غصہ و سکونہ دباؤ گے گا اور بعضوں
قول ہے کہ غصہ بچنا چاہیے کیونکہ انجام کو معذرت کی ذلت اسانی پڑتی ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ
غضب ہی ڈرتے رہو اس سے ایمان بگڑ جاتا ہے جیسے ایلوہ سی شد بگڑتا ہے اور حضرت ابن سعود سے
روایت ہے کہ مرد کا علم غصہ کی وقت دیکھنا چاہیے اور امانت کو طمع کی وقت جانچنا چاہیے اور جب غصہ نہ ہو
اوس وقت کرحلم کا کیا اعتبار ہے اسطرح بدون طمع کے امانت کا اعتبار نہیں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز
نے اپنے عامل کو لکھا کہ غصہ کی وقت کسیکو سزا مت دینا بلکہ جب کسی مجرم پر غصہ آوے تو اسکو قید کرنا اور غصہ
جاتا ہے تب روبرو کر کے موافق جرم کے سزا دینا اور سزا بھی پندرہ کوڑہ سے زیادہ کی نہ ہو اور علی بن یوسف
انہیں کے حال میں لکھتے ہیں کہ ایک بار ایک قریشی شخص نے ان سے سخت کلامی کی تو انہوں نے بڑی پر
سیز چا کر لیا اور پھر فرمایا کہ تمہاری مرضی یہ تھی کہ حکومت کو جویش میں میں شیطان کے ہاتھوں خفیہ ہو کر
آج تمہارے ساتھ وہ بات کروں جسکو کل تم میرے ساتھ کرو اور بعض اکابر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ غصہ کی
آوی کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی جیسا کہ جلتے تنور میں زندہ کی روح نہیں رہتی پس جو شخص غصہ کم کرے وہی
عقل زیادہ ہے اور غصہ اگر دنیا کے واسطے ہے تو اسکا نام مکرو فریب ہی اور اگر آخرت کے لیے ہے تو اسکو حلم
اور حلم کہتے ہیں کیونکہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ غصہ قتل کا دشمن جانی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ میں
ارشاد فرماتے کہ تم میں سے فلاح کو پہونچا وہ شخص جو طمع اور ہواؤ نفسانی اور غصہ سے بچا رہا اور بعض
اکابر کا قول ہے کہ جسے شہوت و غصہ کی اطاعت کی یہ دونوں اوسکو دوزخ کی طرف کہنیں گے اور حضرت
فرماتے ہیں کہ مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ دین میں پکا ہو اور ایمان کا یقین رکھتا ہو اور علم مع حلم اور دانا
ملاہمت کے ساتھ اور حقوق کی داد و دہش بجالاؤے اور توانگری میں میانہ روی اور فاقہ کے وقت
تحمل اور قدرت کے وقت احسان اور شدت میں صبر کرے غصہ اور شہوت اوسپر غالب نہ ہو اور رنگ و
حسب اوسپر کسی نکرین حرص و ہوس کی باعث ذلیل نہ ہو اور نیت میں سید طرح کا قصور و فحور نہ واقع ہو بلکہ
کی نصرت و مدد کرے خفیہ و غیر رحم کرے بخیل نہ ہو سرفراہی نہ کرے تو موافق کرے اور جاہلونی و گند کرے

اوسکا نفس جو عیشہ اور سکے ہاتھ سے تنگ رہے مگر لوگ اوس سے سب رضی رہیں اور کسی نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا کہ آپ حسن خلق کو مجھ ا ایک لفظ میں ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا کہ ترک غضب کا نام حسن خلق ہے اور ایک نبی نے انبیاء علیہم السلام میں سے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کوئی ایسا ہے کہ جو مجھ سے بس بات کا ذمہ کرے کہ کبھی غصہ نہ کروں گا اور میرے ساتھ جنت میں درجہ پاوے اور میرے بعد خلیفہ اور جانشین ہو ایک جوان نے عرض کیا کہ میں کبھی غصہ نہ کروں گا ہر آپ نے دوبارہ کہا تو پھر اسی شخص نے کہا کہ میں ایسا ہوں اور اونی زندگی بہر اپنے عہد کو پورا کیا بعد اونی وفات شریف کے اونکے خلیفہ ہونے پر شخص ذوالکفل علیہ السلام سے بیض ضمانت والے کہ جس بات کا ذمہ کیا تھا اوسکو پورا کیا اور وہ سبہ وفاتی ہیں کہ کفر کے چار رکن ہیں ایک غصہ ہے سے شہوت سوم حق چارم طمع

بیان دوم غضب کی حقیقت امین

از انجا کہ خداوند کریم نے حیوان کو ایسا بنایا ہے کہ اسباب داخلی اور خارجی سے فنا اور ہلاک ہو جاتا ہے تو اسے خزانہ انعام سے ایک ایسی شے بھی عنایت فرمائی ہے کہ جسکے سبب وقت مقرر تک فنا سے محفوظ رہی داخلی اسباب کی طرف جو غور کر دو تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی ترکیب حرارت اور طوبت سے ہے جنہیں باخود و عداوت اور ضد پائی جاتی ہے حرارت ہمیشہ رطوبت کو تحلیل اور خشک کرتی رہتی ہے کہ اوسکی خواہنا بخار بکھڑا کر جان پس اگر رطوبت کو غذا سے مدد ملے اور حسب قدر تحلیل اور خشک ہو جاتی ہے اوس قدر جب نقصان نہ تو حیوان فنا ہو جاوے اس لیے خداوند کریم نے غذا موافق بدن حیوانی کے پیدا کی اور حیوان اپنی اوسکی اشتہار کہہ دی کہ جس سے غذا کھایا کرے اور نقصان کا تدارک ہو کر ہلاک نہ ہونے پاوے اور اسباب خارجی جو موجب ہلاک ہیں وہ ہتھیار مثل تلوار وغیرہ اور دوسرے مملکات ہیں اونکے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قوت غضبیت دی ہے جو باطن سے جوش کرتی ہے اور مملک چیزوں کو اپنے آپ سے دفع کرتی ہے اوسکو خدا تعالیٰ نے آگ سے بنا کر آدمی کی سرشت میں خمیر فرما دیا جو پس جب آدمی کسی مطلب سے روکا جاتا ہی یا اوسکے خلاف مرضی کوئی چیز پیش آتی ہے تو وہ آگ بھڑک اٹھتی ہے اور اوسکا شعلہ ایسا تیز ہوتا ہی کہ دلکی اندر کلون جوش کھاکر گوشتیں اور کھیر چڑھتا ہی جیسا کہ آگ کا شعلہ اونچا اٹھتا ہے یا ہنڈیا کا جوش اوپر کوا ولبتا ہی اور یہی وجہ ہے کہ غصہ کی وقت آدمی کا چہرہ اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں چونکہ چہرہ کا پوست نرم و صاف ہوتا ہی اس لیے خون کی جھلک اس میں خوب نظر ہو جاتی ہے جیسا شیشہ کو اندر کی چیز معلوم ہوا کرتی ہے اور یہ حال اوس وقت ہوتا ہی جب وقت کہ اپنے سے کم تر آدمی پر غصہ آدمی اور یہ بھی جانتا ہو کہ اس پر میرا قابو ہے اور جب وقت کہ غصہ اپنی سے زیادہ پر آدمی یا اتقانم کی اسکا تو ایسی صورت میں خون ظاہر جلجلی ہوتا ہی کہ قلب کی طرف کھینچ کر جمع کرتا ہے اور باعث شج و غم ہوتا ہی ہے

چہ روز رنگ ہو جائے اور کسی برابر دل پر غصہ نہ آئے تو یہ دونوں کیفیتیں نمود ہوتی ہیں لال پیلا رنگ ہو
 کرتا ہے اور اضطراب پیش آتا ہے ہر صورت غضب کی جگہ نہ قلب ہو اور اس کے معنی یہ ہیں کہ جو سن کر ناخون لگا
 بد نہ لینے کے واسطے اور یہ قوت موفی چیزوں کے دفع کے لیے تو اول ہی متوجہ ہوتی ہے یعنی قبل ازاں کا دفعہ
 چاہتی ہے اور بعد ازاں انتقام و ترشخی دل کے لیے پیدا ہوتی ہے اور اس قوت کی غذا اور اشتہا انتقام ہے اور
 اس میں اس کو لذت ملتی ہے اور یہ دونوں انتقام میں نہیں لیتی اس قوت میں ابتدائی سیدائش سے آدمی کو
 تین وجہ ہیں اول درجہ تفریط یعنی کسی کا ہے اور یہ مذموم ہے ایسے ہی شخص کو بے غیرت کہا کرتے ہیں حضرت
 امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو باوجود غصہ دلانے کے غصہ نہ آوے تو وہ گدہا ہے اس سے معلوم ہوتا
 کہ غصہ اور حسرت کا بالکلیہ نہ ہونا بہت نقصان کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے اصحابِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر
 میں ارشاد فرمایا **اِنَّكَ لَمَّا عَلِمْتَ اَنَّكَ غَدَاٌ وَاَنَّكَ لَمَّا عَلِمْتَ اَنَّكَ غَدَاٌ** اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا **اِنَّكَ لَمَّا عَلِمْتَ اَنَّكَ غَدَاٌ**
وَاَنَّكَ لَمَّا عَلِمْتَ اَنَّكَ غَدَاٌ اور شدت اور غفلت غضب کے بعد ہوا کرتی ہے دوسرے درجہ افراط یعنی زیادتی کا ہے وہ یہ ہے کہ
 غصہ شد درجہ غالب ہو کہ عقل اور دین کی طاعت و سیاست سے نکل جاوے اور غصہ کو وقت آدمی میں بصیرت
 اور تامل اور فکر اور اختیار کچھ نہ رہے مضطر کی طرح ہو جاوے اور غلبہ غضب کا سبب یا تو سپیدیشی ہو جائے
 کہ شرع پیدا ہونے سے ڈرائی صورت اور زور و دین اور زور و غضب ہو جائے پھر مزاج کی گرمی اور سکو شعلہ
 دیتی ہے اور شعلہ نر کو زور بالا ہو جاتا ہے اور سردی مزاج سے البتہ اس کی تیزی کم ہو جاتی ہے یا غلبہ غضب
 کا سبب عادت ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں میں نشست اور برخاست رہی جو مغلوب غضب اور سبب انتقام
 ہیں اور ان باتوں کو شجاعت اور جرات دیتی ہے اور فریاد کرتے ہیں کہ ہم کو ذرا برداشت نہیں اور ہم کو کوئی
 ذرا سی بات کہے تو نہیں سہہ سکتے حالانکہ حقیقت میں گویا یہ کہہ رہیں کہ ہم کو عقل و علم نہیں مگر یہ قوتی ہو
 اس کو فخر جانتے ہیں میں جو شخص ایسے لوگوں سے اس طرح کی باتیں سنتا رہتا ہے اس کے دل میں غصہ کی
 خوبی جمع جاتی ہے اور چاہتا ہے کہ میں بھی ایسا ہی ہو جاؤں اس لیے غصہ بڑھتا ہے اور جب غصہ کی
 آگ بھڑک اٹھتی ہے تو غصہ دل کو پہونک دیتی ہے اور نصیحت سے سے ہر کر دیتی ہے بلکہ نصیحت سے اور زیادہ
 غصہ ہوتا ہے اور اگر اپنی عقل و نفس سے کچھ استفادہ کرے یہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ نور عقل گل ہو جاتا ہے
 خواہ غصہ کی دھوئیں سے ایسا دھند ہلا ہو جاتا ہے کہ کام کا میں رہتا اس لیے کہ آدمی دماغ سے فکر کیا کرتا ہے
 مگر جب غصہ کے مارے دلیں خون جو سن کھاتا ہے تو اس سے ایک کالا دھواں دماغ کی طرف چڑھ کر فکر کی
 جگہ میں پھیل جاتا ہے بلکہ بعض اوقات حواس کی جگہ کو بھی گھیر لیتا ہے کہ اکلمہ سے کچھ نہیں کہتا اور کانٹے
 کچھ نہیں سنتا دینا تاریک معلوم ہوتی ہے اور اس حال میں دماغ کی ایسی صورت ہو جاتی ہے جسے

اور آدمی کا زور ہے
 اور آدمی کا زور ہے
 اور آدمی کا زور ہے

کسی غار میں آگ جلائی جاوے اور تمام غار میں دھواں بہر جاوے اور زمین بھی تیز ہو جاوے تو ایسی جگہ میں
 اگر کوئی چراغ جلتا ہوا ہوگا تو اس سے کیا سوچوگا وہ تو دھندلا ہو جاوے گا یا گل ہو جاوے گا اور جو
 شخص اس غار میں ہوگا وہ نہ تو اس میں ٹھہر سکتا ہے نہ کوئی کلام سن سکتا ہے نہ صورت دیکھ سکتا ہے
 اور نہ اس میں ہون کو اندر پایا بہرے فرو کر سکتا ہے بلکہ جب تک جلنے کی خیر چل نجاوے گی تب تک صبر کرنا پڑے گا چالی
 غصہ کا دل و دماغ کے ساتھ ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات غصہ کی آگ ایسی تیز ہوتی ہے کہ اس سے وہ رطوبت
 جس سے کہ دل کی زندگی ہے فنا ہو جاتی ہے اور آدمی ہلاک ہو جاتا ہے جیسے کہ غار کی آگ بعض اوقات
 زیادہ ہو کر اوسکے ٹکڑے کر دیتی ہے اور اوپر سے نیچے کو بیٹھ جاتا ہے یعنی غار کی دیواروں اور طرفوں میں جوت
 قائم رہنے کی ہے شدت گرمی سے وہ جاتی رہتی ہے اور گر پڑتا ہے اس طرح یہاں بھی غصہ کی آگ سے رطوبت
 قلبی دور ہو کر باعث موت ہو جاتی ہے اور اگر واقع میں پوچھو تو سمندر کی موجوں میں طوفان کی قوت کشتی کا
 ہونا بہت بہتر ہے اوس حال سے جو غصہ کی قوت آدمی کے دل کا ہوتا ہے اس لیے کہ کشتی کے بچنے کی توقع ہوتی ہے
 کیونکہ اوس میں جو لوگ سوار ہیں وہ اوسکے ٹھہرائے گئے ہیں اور یہاں تو نفس کی کشتی کا ناظر
 دل تھا وہی غصہ کہ سبب اندھا اور بہر ہو گیا پھر تیر کیوں کرے اب جانتا چاہیے کہ شد غصہ کی نشان ظاہر
 یہ ہیں رنگ کا بدل جانا ہاتھ پاؤں کا کاٹنا افعال کا بے ترتیب انتظام صادر ہونا کلام میں اگر لڑنا یا ہٹنا
 کہ باجوہ میں جہاں آجاوین اور آنکھیں سنج ہو جاوین تنہا بہر جاوے شکل بدل جاوے اور اگر غصہ والا اپنی
 صورت کو غصہ کی قوت دیکھ تو شرم کے ماتے غصہ جاتا ہے کہ کیسی بُری صورت ہو گئی اور از نا کہ صورت ظاہر
 صورت باطنی کا عنوان ہوا کرتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ باطن اور بی زیادہ برا ہو جاتا ہوگا کیونکہ اول
 صورت باطن ہی بگڑتی ہے اور وہی بگاڑ ہوتے ہوئے صورت ظاہری پہنچیل جاتا ہے تو گویا تبدیل صورت
 ظاہری فرع ہے اور صورت باطنی کی برائی اصل تو فرع کی صورت سے اصل کو قیاس کرنا چاہیے غرض کہ
 تمام جسم میں تو یہ علامات ہوتی ہیں اور زبان میں غصہ کا اثر یہ ہے کہ گالیان کہنے لگتا ہے اور ایسے کلام خوش
 اور برے بولتا ہے کہ جس سے خردمند و نکو شرم آوے بلکہ خود غصہ والا بدون غصہ کی قوت کے کہی اونکو بولتے
 ہوئے شرم کرے اور اس شخص کو ساتھ ہی یہ بھی ہوتا ہے کہ لفظوں میں اضطراب اور سبب بالکل خراب ہوتی ہے
 اور غصہ پر تاثیر غصہ یہ ہوتی ہے کہ بے تامل ماریٹ فوج کسٹ قتل و زخم کرنے لگتے ہیں اگر
 جس شخص پر غصہ آیا ہے وہ سامنے ہوا اور اوس پر بس چلا تو یہ باتیں اوسکے ساتھ ہون گی اور اگر
 بہاگ گیا یا کسی اور سبب سے بوقاہ ہو گیا تو غصہ خود اپنے اوپر لوٹتا ہے کہ کپڑے پہاڑتا ہے اور اپنا پیٹ پیٹا
 یا زمین پر ہاتھ دے مارتا ہے یا نشہ والوں اور مدہوشوں حیرانوں کی طرح دوڑتا ہے اور کہی غصہ کو مارے

ایسا کر پڑتا ہے کہ اٹھنے اور دوڑنے کی طاقت نہیں رہتی اور غش سا آجاتا ہے کہی جادات و حیوانات کو
ماتتا ہے مثلاً برتن توڑ ڈالا و ترخان پھاڑا لاکا بے میل گھوڑے کو گالیاں دینے لگا اور اسے ایسی
باتیں کرنے لگا جیسے محمد مرے کہا کرتے ہیں اور اگر کوئی جانور لات مار دے تو غصہ میں آپ بھی آکر
لات مارتا ہے حالانکہ یہ حرکات مجنونوں کی سی ہیں اور دل پر تاثیر غصہ کی یہ ہے کہ جب یہ غصہ ہوگا
اوسکی طرف سے کیسے کہنا اور جسد کرنا اوسکی برائی چاہنا اور اوسکی برائی سے خوش ہونا اور پہلائی سے رنجیدہ ہونا اور کو
ہر چیز پر ہر کردار دینا اور دے پہنچے تک ہونا اور سحر و بنا و غیرہ پس شدت غصہ کے ثمرات یہ ہیں اس طرح
ضعف غصہ کا نتیجہ بھی اچھا نہیں یعنی اوسکا مزہ بے غیرتی ہے کہ جو بات اومی کے گروالوں کی مثلاً
ماہرین بیوی وغیرہ کی قابل غیرت کہ ہوا اس غیرت نہ کرے اور کمینوں سے ذلت اٹھا کر اور خوار اور
ہے اور بے غیرتی مثل غنٹ ہو نیکی ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ **لَا تُسَعِدُ الْغَیْثُ وَ اَنَا غَیْثٌ**
مِنْ سَعْدِ وَاللّٰہُ اَغْنٰکُمْ مِّنْہٗ علاوہ ازیں غیرت نسبوں کی حفاظت کی لیے پیدا ہوئی ہے اگر غیرت میں
لوگ تساہل کریں تو انساب میں فتنہ اور خلط واقع ہوا اور اسی بنا پر یہ قول مشہور ہے کہ جس قوم کو مرد و
غیرت ہوتی ہے اوسکی عورتوں میں جنفاط رہتی ہے اور بری بات کو دیکھ کر سکوت کر جاتا ہے یہی صحیح
غصہ ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں **خَلَا مَثْوٰی اَحَدُہَا یعنی جو دین میں سخت ہوں اور**
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَلْعَنُوْا کُمْ ہَا اَفَہُ فِیْ دِیْنِ اللّٰہِ بلکہ آدمی اگر اپنے نفس کی ریاضت کرے
تو یہی اسی بات کی علامت ہے کہ غصہ نہیں گستاخی کہ ریاضت جہی ہو سکتی ہے جب غصہ کو شہوت
سلط کر دے یہاں تک کہ اگر نفس نکمی شہوات پر چلے تو اوسی وقت اوپر غصہ کرے تیسرے درجہ غصہ کا چا
اور محمود ہے وہ یہ کہ غصہ منتظر اشارہ عقل کا ہے اور دین کا مطیع ہو جس حکمہ سمیت شرعاً واجب ہے وہا
غصہ آوی اور جس حکمہ علم اور غصہ کا پینا چاہیے وہاں حد اعتدال سے نہ بڑھے ایسے ہی غصہ سی خداوند کریم
نے اپنے بندوں کو مکلف کیا ہے اور یہ وہی درجہ ہے جسکی صفت اس حدیث شریف میں ہے **جِسْمٌ لَا یُؤْخَذُ**
اَوْ سَاطِیْہُ اَوْ سِیْہُ سَعَادٌ ہو کہ اگر آدمی میں غصہ ایسا مست ہو کہ غیرت بھی کم ہو اور نفس کو ذلت او
ظلم ہو تو یہ کی برکت ناگوار نہ تو اسکو چاہیے کہ اپنے نفس کا علاج کرے یہاں تک کہ غصہ میں قوت آجائے
اور جس شخص میں غصہ حد اعتدال سے زیادہ ہو کہ نوبت تھو اور بے عقلی سے بھری کاموں میں کہنے کی پہونچاؤ
اسکو بھی علاج نفس کا چاہیے تاکہ غصہ ایک عمدہ اور بیرونی حالت پر آجائے جسکا نام صراط مستقیم ہے
ہر چند صراط مستقیم بال سے زیادہ باریک اور بلوار سے زیادہ تیز ہے لیکن جو اس کو نپائے اسکو
لازم ہے کہ جس قدر اسکے قریب اسکے اتنی کوشش کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

[illegible]

تسلیت کتب طبعوا ان نقدوا البذر النساء وکون ضلیم فلا یسئلوا کل السائل فکذا کما یحفظ
اس لیے کہ یہ ضرور نہیں کہ جس سے ہمہ تن خیر نہو سکے وہ ہمہ تن شر ہی کیا کرے بلکہ بعض بری بعض کی
نسبت بلکہ بری ہی ہیں اور بعض نیکیاں بعض کی نسبت زیادہ رتبہ رکھتی ہیں پس اگر بڑی نیک نیکو کے چہرے
کے دے ہو اور اگر شر سے محفوظ نہ سکے تو ہمیں ضرر کم ہو اسی پر قناعت ہو

تیسرے بیان اس بات کا کہ ریاضت سے اصل غضب کا دور ہونا ممکن نہیں

جانتا چاہیے کہ بعض لوگ تو یہ خیال کرتے ہیں کہ ریاضت سے بالکل یہ جو کرا غضب ہو سکتا ہے اور مقصود
بھی ریاضت سے یہی ہے اور بعض لوگ یہ کہتی ہیں کہ غضب کا کچھ علاج ہی نہیں اور یہ یوں لوگوں کا
قول ہے جو یہ تصور کرتے ہیں کہ عادات بھی مثل پیدائش ظلم کے ہیں جیسا اعضا ظاہر کے نقصان
آدمی درست نہیں کر سکتا ویسا ہی خلق بھی قابل علاج نہیں اور دونوں قول ضعیف ہیں بلکہ اصل
اس باب میں یہ ہے کہ آدمی اپنے جتنے جی ایک چیز سے محبت کتنا ہی اور ایک خیر کو برا جانتا ہے تو غصہ
بھی ضرور ہی ہوگا اس لیے کہ کوئی چیز اس کے مزاج کے موافق ہوگی اور کوئی مخالف موافق اس کے خاطر خواہ
ہوگی اور مخالف پر اس کو غصہ آوے گا مثلاً فرض کرو کہ کسی نے اس کی محبوب چیز لے لی تو غصہ ہوگا یا کسی
اور اس کو ضرر پہونچا یا چاہا تو بیشک غصہ ہوگا مگر جس شے کے ساتھ کہ آدمی محبت ہوتی ہے اسی میں دشمنی
ایک تو ایسی شے جو بکلیے ضروری ہے مثلاً غذا اور مکان اور لباس اور صحت بدن پس جو شخص
کہ آدمی کی ایسی چیزوں کو دور کرنا چاہے مثلاً کھانا نیکی غذا چھین لے یا پانی پینے کا گرا دیوے یا لکڑی کا مقدار
عورت ہی تھا اور اس کو چھین لے یا لکڑی کا مقدار تو چھین لے یا کسی چیز کی ضروریات میں دخل میں
پہنچا یا علیحدہ ہونا یا اس کو معلوم ہوتا ہے اور جو کوئی ان چیزوں کا مزاحم ہوتا ہے اور غصہ آتا ہے دوسری شے
وہ ہے کہ کسی کے لیے بھی ضروری نہ ہو جیسے بہت سامان اور جاہ و طلال اور خدم و شہم و سواری وغیرہ کہ یہ
چیزیں عادات کے سبب محبوب ہیں ضرورت میں دخل نہیں آوے گا و علت غائی چیزوں کی معاون نہیں
جہالت سے ایسا شیا محبت کرتے ہیں دیکھو چاندی سونا خود اتنے محبوب ہو گئی ہیں کہ ان کو گار کر لیتے ہیں
اگر کوئی ان کو بیجا صرف کر ڈالے تو اس پر غصہ آتا ہے حالانکہ یہ دونوں کھانا نیکی چیزیں ہیں پس اس قسم کی چیز
کے لیے جو غصہ ہوتا ہے وہ اس قابل ہے کہ انسان سے بالکل یہ منقطع ہو سکے مثلاً اگر کسی کے پاس ایک
مکان زائد از حاجت ہو اور اس کو کوئی ظالم گرا دیوے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے گرنے پر غصہ نہ آوے بلکہ
کہ مکان والا کوئی شخص دانا مینا ہو جس کو زائد از حاجت کے ساتھ محبت ہی نہ ہو پس اگر اس کو ظالم کے گرا دیا
تو جو محبت نہ ہو نیکی غصہ نہ آوے گا لیکن اگر محبت ہوگی تو بیشک غصہ آوے گا اور بالفضل جو دیکھا جاتا تو

کمال کرنا چاہیے اور اگر کوئی غصہ ہو تو اس سے بچنا چاہیے

لوگوں کا غصہ ایسی ہی باتوں پر ہوتا ہے جو ضروری نہیں ہوتے مثلاً شہرت اور جاہ پر اور عیس
 شخص کو کر بیٹھنے پر اور علم سے فخر کرنے پر تو جس آدمی کو اس بات کا ذرا بھی چسکا اور محبت ہوتی ہو وہ ضروری
 غصہ ہو جاتا ہے اگر محفل میں اس کی نشست نہ رہی جہی لال پیلا ہو جاتا ہے اور جسکو صدر بیٹھنے کا شوق
 نہیں وہ اگر جو بیٹھنے بیٹھ جاسے تب بھی غصہ نہیں کرتا اور صدر ہر جا کہ تین صدر سے پر عمل
 کرتا ہے غرض کہ اکثر لوگوں کی محبت ایسی ہی عادات رومی اور خراب سی ہو گئی ہے اسی لیے غصہ بھی
 بات بات پر کرتا ہے نہیں سمجھتے کہ جتنے شہوات اور اراغے زیادہ ہوتے ہیں و قناہی آدمی میں نقصان زیادہ
 ہے اس لیے کہ حاجت صفت نقصانی ہے جس قدر اس کی زیادتی آدمی میں ہوگی اسی قدر نقصان بھی زیادہ ہوگا
 نادان آدمی ہمیشہ اسی بات پر کوشش کرتا ہے کہ حاجات زیادہ پوری ہوں اور رزق میں بہت آمد ہو
 حالانکہ یہی خیرین وغیرہ غم اندوہ کا ہوتا ہیں اور بعض تو ایسے بحر جہالت میں ڈوبے ہوتے ہیں کہ اگر انکو
 بری بات کا بھی عیب بتایا جاسے تو اوپر ہی غصہ ہوتے ہیں مثلاً کوئی یون کے کہے کہ مرغ لڑنا خوب ہے
 یا شطرنج اچھی نہیں کہیلے یا شراب بہت نہیں پی سکتے یا کھانا زیادہ نہیں کھا سکتے تو یہ باتیں ایسی ہیں
 کہ اگر آدمی میں نہ ہوں تو غوی کی بات ہے مگر ان پر بھی بعض جاہل بگڑ بیٹھے ہیں کہ ہکویوں کیوں کھا
 خدا صمد یہ اس قسم کی چیزیں ہیں جنکی محبت ضروری نہیں غصہ بھی ضروری نہیں تیسری قسم وہ اشیاء ہیں
 کہ بعض کے حق میں ضروری ہوں اور بعض کے غیر ضروری مثلاً کتاب عالم کے واسطے محبوب چیز ہے اوس
 اسکی ضرورت رہتی ہے اسی لیے اوس سے محبت کتاب اور اگر کوئی اوسکو جلاوے یا ڈوبوے یا ضائع
 کر دے تو اوپر غصہ ہوتا ہے یہی حال اوزار و نکاح بہ نسبت پیشہ والوں کے کہ ہر پیشہ والے کو غذا کھانا
 بدون اوزار کے اور اپنے کام کے مشکل ہے پس چونکہ اوزار ضروری چیز یعنی غذا وغیرہ کے حصول کے واسطے
 ہیں اس محبت سے پیشہ والے کو اوس سے محبت ہوتی ہے اور اوزار کو ضروری جانتا ہے حالانکہ محبت ضروری
 وہ ہے جسکی طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں اشارہ فرمایا ہے کہ من احب امرئ
 فی سریرہ معنی ابدا عنہ فلو یوفی فکما ینکح لہ الذنبا لحدافیرھا پس جو شخص کہ حقائق امور کے
 واقف ہو اور تینوں باتیں مذکورہ حدیث اوسکو حاصل ہوں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان چیزوں کے سوا
 میں غصہ نہ کرے یہ تین قسمیں تو بیان ہو چکیں اب ریاضت کے باعث جو اثر ہر ایک قسم میں ہوتا ہے اوسکو
 سننا چاہیے قسم اول میں تو ریاضت اس بات کو مفید نہیں ہوتی کہ دل کا غصہ بالکل نیست نہ ہو جو
 بلکہ ریاضت اس لیے ہوتی ہے کہ دل میں ایسا لگے ہو جاسے جس سے مطیع غصہ کا زہر ہے اور ظاہر اوسکا
 استعمال اوس پر وجہ تک کہ جسکو شوق اور غش مست نہیں چاہئے اور یہ امر چاہئے اور کوشش سے ممکن ہے

یہاں تک کہ غصہ کی وجہ سے دل کا زہر نکلا جائے اور دل پاک ہو جائے
 اور غصہ کی وجہ سے دل کا زہر نکلا جائے اور دل پاک ہو جائے
 اور غصہ کی وجہ سے دل کا زہر نکلا جائے اور دل پاک ہو جائے
 اور غصہ کی وجہ سے دل کا زہر نکلا جائے اور دل پاک ہو جائے

کہ مختلف حکم کیا کرے اور مدت تک برداشت کرتا ہے یہاں تک کہ حکم برداشت مثل اسو طبعی و عادات
 رنج ہو جاوے اور لایح و بن سے غصہ کو ولین سے نکالنا غیر ممکن ہے اور خلاف مقتضائے طبع مان
 تیزی کا توڑنا اور اس کا کم زور کر دینا ہو سکتا ہے کہ باطن میں اس کا جوش نہونے پاوے اور یہاں تک
 ضعف آجاوے کہ اس کا اثر منہ پر کچھ ہی محسوس ہو گو یہ امر نہایت سخت ہے تاہم امکان ہے باہر نہیں
 اور یہی حال تتم سوم کا بھی ہے اس لیے کہ اوہ میں ہی آخر بعض لوگوں کے حق میں تو وہ اشیا ضروری ہیں
 ریاضت سے اونکو بھی یہ فائدہ ہوگا کہ غصہ کی شدت باطن میں نہوگی اور صبر کی سختی زیادہ محسوس نہوگی
 اور دوسری قسم کی اشیا پر غصہ ہوتا ہے تو ریاضت سے اس کا قطعاً احتیصال ہو سکتا ہے یعنی جب
 ولین سے محبت غیر ضروری چیزوں کی دور ہو جاوے گی تو اس کے ساتھ ہی غصہ بھی علیحدہ ہوگا کہ محبت اور
 لازم و ملزوم ہیں اور اوہ میں ریاضت کا طور یہ ہے کہ آدمی یوں تصور کرے کہ میرا وطن قبر تارک ہے اور پھر
 کی جگہ آخرت ہے دنیا صرف ایک گذر گاہ ہے کہ اس سے گذر جانا قطعی ہوگا اور یہاں چین آیا ہوں
 صرف اس لیے کہ توشہ آخرت حاصل کروں

کار دنیا کے تمام نہ کرو ہر چیز پر مختصہ گیرید

بقدر ضرورت اشیا کے سوا سب کو یہ جانے کہ وطن اصلی اور شہر حقیقی میں یہ چیزیں باعث وبال
 نہوگی ان خیالات سے دنیا میں نہ ہر اختیار کر کے محبت دنیا و لیسے نحو کر ڈالے تو یقین ہے کہ اس طرح کی
 ریاضت سے بالکل اصل غصہ کی جاتی ہے اور کچھ نہوگا تو اس قدر تو ضروری ہوگا کہ غصہ کو ظاہر نہ کرے گا
 اور اس کے بموجب عمل نہ کرے گا اس لیے کہ غصہ تلخ محبت کا ہی اگر محبت جاتی رہی گی تو یہ بھی فنا ہو جاوے گا
 مثلاً ایک آدمی کے پاس کتا ہے جس سے کہ اس کو محبت نہیں اگر کوئی دوسرا شخص اس کتے کو مارے
 تو اس کو غصہ نہ آوے گا کیونکہ محبت اس کی نہیں بہر حال جڑ سے جاتا رہنا غصہ کا تو بہت ہی مشکل ہے
 الاضعیف ہو جانا اور اس کے بموجب عمل کا نہونا بھی غنیمت ہے یہاں یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ قسم
 اول یعنی ضروری اشیا کو جانے سے درون رنج ہوتا ہے کہ حاجت کی چیز جاتی رہی یہ ضرور نہیں غصہ
 ہی آوے مثلاً اگر کسی نے بکری کھانے کے لیے پالی ہو اور وہ مر جاوے تو اس کو سو رنج اس کے مر جانے
 البتہ ہوگا مگر غصہ کسی پر نہیں کرنے کا اور یہ امر ضروری بھی نہیں کہ ہر رنج کے ساتھ غصہ ہی ہو اگر دیکھو
 خون نکالنے میں تکلیف اور درد تو ہوتا ہے مگر غصہ کو لے والے یا چپنے لگانے والے پر غصہ نہیں آتا
 پس جس شخص پر توحید کا غلبہ ہو یہاں تک کہ سب اشیا کو قبضہ قدرت الہی میں دیکھے اور سب کچھ اس کی
 کی طرف سے جانے تو وہ غصہ نہیں کرے گا اس واسطے کہ وہ مخلوق کو صرف ایک واسطہ جانے کا جیسے کہ

ہائے نین قلم ہوتا ہے تو اگر بادشاہ مثلاً کسی آدمی کی گردن مارنے کا فرمان لکھ دے تو وہ قلم پر غصہ نہیں
کرسے گا اس طرح شخص اس کی بکری کی گردن مارے اور سپر ہی غصہ نہ ہوگا کیونکہ فرج اور موت کو خدا ہی کی طرف
سے جانتا ہے تو غلبہ توحید میں غصہ نہ آنا چاہی علاوہ ازیں خدا کی ساتھ حسن ظن ہی اسی بات کا تقاضا
ہے یعنی جب یہ تصور کیا کہ خداوند کرم سیر و خرم میں جو بہتر ہے وہی کرتا ہے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ
شاہد میرے ہو کہ یا بیچارہ یا زخمی رشتہ ہی نہیں اور کسی نزدیک بہتری ہوگی پس غصہ کی کوئی وجہ نہیں جیسے
خون کا لسنے والا پر غصہ نہیں آتا کیونکہ اپنی بہتری اور بہتر تصور ہے تو اس کا جواب یہ ہو کہ واقعہ میں غلبہ
توحید سے یہ بات ممکن تو ہی مگر اس درجہ کی توحید عیشہ نہیں کرتی اور دیر یا نہیں ہوتی بلکہ آنا فنا بجلی
چمک جاتی ہے اور انجام کو دل وسیلون کی طرف رجوع کیا کرتا ہے اور یہ بات دلیل چلی اور طبعی ہوا اور
اگر توحید دیر پا ہو اگر فی الحقیقت المخلوقات و مہر و کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور ہی ہوتی حالانکہ
اب کو غصہ آتا تھا یہاں تک کہ خسار مبارک سرخ ہوجاتے تھے اور خود زار و زاریا کہ اکی میں آدمی ہوں
آدمی کی طرح محکوم ہی غصہ آتا ہے پس جس کسی مسلمان کو شینہ گالی دی ہو یا لغت کی ہو یا مارا ہو تو تیسری طرف
ان باتوں کا اور کوئی رحمت کر دی اور باعث تقرب بناو کہ جسکے سبب قیامت میں اسکو تیرا قرب حاصل
ہوا اور حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص فرماتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ
علیہ السلام جو کچھ کلام آپ غصہ و خوشی کی حالت میں فرمایا کرتے ہیں اسکو میں لکھوں آپ فرمایا کہ لکھا
قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد و رسول ربح بنایا اس سے یعنی زبان سے سوای حق کو کہہ نہ سکے گا اور فرمایا
کہ میں غصہ نہیں ہوتا ہوں بلکہ یہ فرمایا کہ غصہ مجھ کو حق سے بچاؤ نہیں کرنے دیتا یعنی میں اسکو مستحق
لے بموجب عمل نہیں کرتا ہوں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا لکھا غصہ ہو میں تو آپ فرمایا کہ جسے
کیا ہو تیرا شیطان تیرے پاس آیا ہے اور انہوں نے عرض کیا کہ کیا آپ کا شیطان نہیں آپ فرمایا کہ ہوں
نہیں کہ میں اللہ ہی و عا نامی تو وہ مسلمان ہو گیا مجھ کو خیر کے سوا کچھ نہیں کہتا یہ نہ فرمایا کہ میرا شیطان
نہیں ہے بلکہ فرمایا کہ وہ مجھ کو بدی کا امر نہیں کرتا اور یہاں شیطان سے شیطان غضب مراد
اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کیواسطے کبھی غصہ نہ آیا
اور اگر امر حق میں غصہ فرماتے تو تو سیکو خیر نہیں ہوتی تھی اور نہ کوئی اسے تاب بمقابلہ لاسکتی تھی
یہاں تک کہ حق کا انتقام لے لیں اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ گو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ
اللہ ہی کیواسطے امر حق پر ہوتا تھا ہم فی الجملہ التفات وسیلون کی طرف پانچا تا ہی اس طرح جو شخص کی
قوت اور حاجت فی کی چیز میں ہے اور وہ اس پر غصہ کرے تو غصہ خدا کی طرف ہوگا اس طرح غصہ کا علیٰ موانع

ہاں بعض اوقات جب کوئی شخص کسی زیادہ ضروری شہم میں مشغول رہتا ہے تو ضروری چیز کہیں جانے پر بھی غصہ نہیں کرتا کیونکہ دل اور طرف مشغول ہوتا ہے اور میں گنجائش غصہ کی نہیں ہوتی اپنی مشغولیت باعث اور چیز کو خیال میں بھی نہیں لاتا چنانچہ حضرت سلمانؓ کو جب کسی نے گالی دی تو آپ نے فرمایا کہ اگر میزان اعمال میں میرے عمل کم ہوئے تو جو کچھ تو کہتا ہے میں اس سے بھی بدتر ہوں اور اگر گلیہ بہا رہی ہو تو اس کے سوا میرا کچھ ضرر نہیں پس چونکہ آپ کا قلب آخرت میں مصروف تھا گالی سے متاثر نہ ہوا ہی طرح کسی نے ربیع بن خثیم کو گالی دی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قول سنتا ہے جنت سے اس طرف ایک گامی ہے اگر میں اس کو سکوٹ کر لی تو تیری بات سنی کچھ بھی ضرر نہ ہوگا اور اگر وہ سٹے نہ ہوئی تو جو کچھ تو کہتا ہو اس سے بھی بدتر ہوں اور ایک شخص نے حضرت ابو بکرؓ کو گالی دے آپ نے اپنے نفس کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ تیرے جن عیبوں کو خدا تعالیٰ نے چھپا رکھا ہے وہ بہت ہیں تو گویا آپ اپنے نفس کی تقصیر نقصان دیکھتے ہیں مشغول تھے یعنی یہ بات مد نظر تھی کہ خدا تعالیٰ کو حق معرفت نہ پہچانا اور جس قدر اس سے دُور نکلتا تھا تو ناسخوف نہ کیا پس اس حال میں اگر کسی دوسرے نے ان کے نفس کو ناقص کہا تو اسکی تاثیر نہ ہونی ایسے کہ وہ تو خود پہلے ہی سے باوجود نشان صدیقی اپنے نفس کو نقصان کی آنکھ سے ملاحظہ فرماتے تھے اور ایک عورت نے مالک بن دینارؓ کو کہا کہ اور یا کاراؓ آپ نے فرمایا کہ تیری سوا مجھے اور کسی نے نہیں پہچانا تو گویا وہ اپنے نفس سے آفت ریا دور کرنا نہیں مشغول تھے اور اسکو یہ سمجھاتے تھے کہ ریا تجھے چھوٹا نہیں جو کچھ ہے شیطان کا فریب ہے جب اس عورت نے ریا کار کہا تو چونکہ نفس کو پہلے ہی سے ریا کار جانتے تھے اسکو غصہ نہ ہوا اور حضرت شعبہؓ کو کسی نے برا کہا آپ نے فرمایا کہ اگر تو سچا ہے تو خدا میرے حال پر رحم کرے اور اگر تو جھوٹا ہے تو میرے حال پر رحم کرے ان حکایات سے صاف ثابت ہو کہ ان لوگوں نے جو غصہ نہ کیا تو یہی وجہ تھی کہ ان کے دل اور اور مہات دینی میں مصروف تھے اور یہ بھی احتمال ہے کہ ان باتوں نے ان کے دل پر تاثیر کی ہو مگر وہ اسکی طرف متوجہ نہ ہوئے جو بات ان کے دل پر غالب تھی اوس کی طرف التفات کیا غرض کہ دل اگر کسی شہم میں مشغول ہو تو محبوب چیز سے جاتے رہتی ہیں میحان غضب کو محفوظ رہتا ہے پس غصہ کا نہ ہونا دو باتوں سے ممکن ہوا ایک تو یہ کہ دل اور کسی شہم میں مصروف ہو دوسری یہ کہ غلبہ وحدانیت اور ایک تیسرا سبب بھی غصہ کے نہ ہونے کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ یوں جانی کہ خدا کو میرا غصہ ناپسند ہے پس محبت الہی کے باعث آتش غضب فرو ہو جائیگی اور یہ امر بھی محال نہیں کہ کبھی ایسا ہو کر تاسے خلاصہ اس سبب تقریر کیا ہے کہ آتش غضب سے رہائی اسی میں ہے کہ محبت دنیا یک لخت دل سے سُٹا دیکو اور محبت کا دور کرنا دنیا کے فریبوں اور مملکت کو پہچاننے سے ہوتا ہے چنانچہ بیان دنیا کی برائی کے باب میں انشاء اللہ

نکور ہوگا اور جو شخص ریا کی محبت دل سے دور کر دے وہ بہت سے اسباب غضب سے محفوظ رہتا ہے
اور غضب کو اسباب میں سے جو سبب ایسا ہے کہ وہ بالکل مٹ نہیں سکتا اور کسی تیزی کم ہو سکتی ہو اور سبب
ضعیف ہونے سے غضب کا ضعف ہوتا ہے آسان ہو جاتا ہے خدا تعالیٰ جلوسبحی اپنے لطف و کرم
سی توفیق غصہ کی دفع کی عنایت فرماوے +

چوتھا بیان غصہ کے سببوں کے ذکر میں اور ان کے دور کرنے کی تدبیر میں

چونکہ دور ہونا ہر مرض کا اوسکے علت کے دور ہونے سے ہوتا ہے اسلئے غصہ کا دور ہونا بھی اوسکے
سبب کے دور ہونے پر ہی منحصر ہے اسواسلئے اوسکے اسباب کو اور انکی دور کرنے کی تدبیر کو معلوم کرنا چاہیے
حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ سبب میں سخت ترکیب چیرے آپ نے فرمایا
کہ غضب الہی نہایت شدید ہے پھر انہو سے پوچھا کہ اوسکے لگ بھگ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ آدمی کا غصہ
پھر پوچھا کہ غضب کس بات سے ظہور و نشوونما پاتا ہے آپ نے فرمایا کہ کبر اور فخر اور عزت طلبی اور جیت سے
غصہ آیا کرتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ شداد غصہ کی اسباب یہ چیزیں ہیں کبر اور عجب اور مزاج اور لغو نفسی
اور دوسرے کو بنا نا عیب لگانا اور بات کا ٹٹا اور ضد کرنی اور فریب کرنا اور حصول مال و جاہ میں کثرت سے
حرص کرنی اور یہ سبب باتیں عادات بدہن اور شرعاً مذموم انکے رہتے ہوئے غضب کا جانا ممکن نہیں
اسلئے ضرور ہوا کہ ان عیبوں کو آدمی انکے مقابل کی چیزوں سے کہو دے یعنی کبر کو تواضع سے دور کرے
اور عجب کو اپنے نفس کی پہچان سے زائل کرے چنانچہ اسکا بیان باب کبر و عجب میں آویگا اور فخر کو یوں
دور کرے کہ میں بھی آدمی ہی ہوں جیسے اور میرے باندی غلام ہیں آخر سب کا باب تواضع ہی تھا پہچونے
تو میں جدا ہوں لیکن آدم زاد ہوں میں سب کیساں میں فخر عمدہ بات میں کرنا چاہیے کبر اور عجب اور شیخی تو
کمینگی کے عادات ہیں انکو کیا فخر کرنا چاہیے بلکہ یہ باتیں سب فاضل کی اصل ہیں اگر انہیں کو اپنے آپ سے
دور نہیں کیا فخر کس بات کا ہے ناک انگہ کان جسم نسب میں تو سب برابر ہی ہیں اور مزاج اسطرح دور کرے
کہ ایسے حمات و خبی میں مصروف ہو کہ عہد ہر اونسے فرصت ہی نہ ملے جو نوبت مزاج کی پہونچ اور لغویات سے
اس طرح بچے کہ عدا فضائل اور اخلاق حسنہ کی طلب میں اور علوم دینیہ کی تحصیل میں کوشش کرے جس سے
کہ سعادت اخروی میسر ہو اور دوسرے کو بنا نے میں یہ خیال کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی حال میرا ساتھ نہ ہو
چاہ کن را چاہ و پریش مشہور مثل ہے اور علاوہ ازیں لوگوں ایذا ایک امر معیوب ہے اسکو اختیار کرنا بڑا
اور عیب جوئی میں یہ سمجھو کہ بری بات کا منہ سے نکالنا بڑا ہے اسکے سوا اگر کوئی جواب ترکی بہ ترکی دیگا
تو تلخ معلوم ہوگا اور علیٰ ہذا القیاس بات کاٹنے اور ضد کرنے اور فریب دینے میں قصور کرے تو کہنے سے

ابن نفع کا نقصان ہے انکار ملک نہونا چاہیے اور کثرت مال و جاہ کی حرص کو اس طرح مٹا دی کہ تقاضا ضرورت پر قناعت کرتے تاکہ استغنا بھی حاصل ہو اور حاجت کی ذلت سے محفوظ رہے اور چینی باتیں اور پر لکھی گئیں انہیں سے ہر ایک کو علاج میں بہت سی ریاضت و تحمل و شقت چاہیے مگر یہ ہے کہ ان اخلاق کی برائیوں اور آفتوں سے واقف نہ ہونا چاہیے تاکہ دل کو اسے نفرت ہو اور پر جو جو باتیں انکو مقابل لکھی گئی ہیں ان پر مدام عامل ہے کہ رفتہ رفتہ او کا عادی ہو کر نفس پر شاق نہ معلوم ہوں بلکہ انس و الفت ہو جاوے جب یہ بری عادتیں چھوٹ جائیں اور نفس اسے پاک صاف ہو جاوے تو غصہ بھی جو انہیں چیز سے پیدا ہوتا ہے جاتا بیگیا اور ایک بڑا سبب غصہ کا جاہلو نہیں یہ تو کہ غصہ کا تمام شجاعت اور جوانمردی اور جرات و علم و ہمت رکھتا ہے اور اس طرح کے اچھے اچھے لقب و سکور دیئے ہیں یہاں تک کہ نفس براہ جبل و سکیڑا میل کرتا ہے اور اچھا جانتا ہے اور کسی اوسکی تقویت یوں بھی ہوتی ہے کہ اگر کسی تعریف و مقام میں جو شدت غصہ کو شجاعت بیان کرتے ہیں تو چونکہ لوگوں کو اکابر کی مشابہت کا شوق ہوتا ہے اس لیے دلیں میں جان غصہ ہوتا ہے اور اس جو ش غصہ کو شجاعت اور علم و ہمت کہنا جانتا ہے یہ تو ایک مرض قلب اور نقصان عقل ہے جو نفس کے ضعف و نقصان سے پیدا ہوتا ہے اور اس وجہ سے جن لوگوں کا نفس یا عقل ضعیف ہو یا نقصان رکھتا ہے انکو یہ مرض بہت جلد ہوتا ہے ویکو بیمار کو بہ نسبت تندرست کو جلد غصہ آتا ہے اور عورت کو بہ نسبت مرد کے اور اڑکے کو بہ نسبت بالغ کے اور بوڑھے کو بہ نسبت جوان کے اور بری عادت والو کو بہ نسبت اہل خصل کے جلد جو سن آجاتا ہے کمینہ آوی اگر ایک لقمہ پیوے یا پھیل سے اگر ایک دانہ چھوٹ جاوے تو کیسا غصہ ہوتا ہے یہاں تک کہ اپنے بال بچوں اور اہل و عیال سے بھی غصہ ہی کرتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ نقصان و ضعف عقل باعث غصہ کا ہے بہ نسبت ہی جو غصہ کی وقت اپنی نفس کو قابو میں کیے جیسا کہ حدیث میں ہے لیس الشدائد بالشرعة و اما الشدائد بالکفاة نفسہ عند الشدائد و بعض ایسا ہوتا ہے کہ سانسے اہل حلم و عفو کی حکایتیں بیان کرنی چاہیں تاکہ وہ اپنی نفس کا علاج کریں غرض کہ غصہ کا پینا بپا اور اولیا و حکما اور علما اور عہدہ بادشاہوں اور فضلا سے منقول ہے اور اوسکا عکس ترکوں اور جاہلوں اور غیبیوں اور بنے عقلوں سے منقول ہے

عقل و غصہ میں جو کچھ ہے اس کا علاج یہ ہے کہ غصہ کو قابو میں رکھا جائے اور اس کا عکس ترک کیا جائے اور اوسکا عکس ترک کیا جائے اور اوسکا عکس ترک کیا جائے

پانچوان بیان غصہ کے علاج کا بعد جو ش کے

ابتداء جو بیان ہوا وہ یہ تھا کہ غصہ کے اسباب کو دور کرنا چاہیے تاکہ جو ش و شدت نہ ہوئے یا جو ش اب یہ ذکر ہوتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے غصہ برسر جو ش آجاوے تو اس طرح استقلال کیا جاوے کہ

عُذِبَ عَنْ طَرَفِ مَوْلَا اَوْ سَكَنَ بِمَوْجِبِ بَرِي طَرَحٍ بِرِ كَامٍ نَمَ كَرِيحِيهِ اَوْ بِرِ سَقَطِ لَالٍ جَوْشِ عَضْبٍ مِيْنِ مَجُونِ عِلْمِ
وَعَمَلٍ مِّنْ حَاصِلٍ هُوَ تَابِعٌ عِلْمٍ كَيْفَ تَعْلُقُ تَوْجِهَ بَاتِنٍ مِّنْ اَوَّلٍ يَكِيْهَ جَوَاحِرُ كَهْ غَضَبٍ كَيْفَ يَنْبَغِيْ اَوْ عَفْوٍ اَوْ عِلْمِ
كِيْ فَضِيْلَتِ مِيْنِ وَاَرُوْهُنَّ خُجَا بِيَانٍ عَنُقَرِيْبٍ كِيَا جَاوَسَ كَاوُنُكُو سُوْجِيْ اَوْ رَاوُنُكُو ثَوَابٍ كِي رَغْبَتِ
كُرْسِيْ پَسِ كِيَا عَجَبٌ كِي ثَوَابٍ كِي حَرَصٍ مِيْ جَوْشٍ جَا تَابِعٌ لِمَا رَاتِقَامٌ مِّنْ دَرَكِ زِيْرَةِ حَضْرَتِ مَالِكِ بْنِ
اَوْسٍ فَرَا تَعِيْ مِّنْ كِي اِيْكَبَارِ حَضْرَتِ عَمْرٍ كِي شَخْصٍ غَضَبٌ هُوْنُ اَوْ رَاوَسَ مِيْنِ كَا حَكْمُ فَرَا يَا اَوْ سَوَقْتِ مِيْنِ
يَا اَيْتِ مِيْرِيْ تَحْذِيْرُ الْعَفْوِ فَاَمْرٌ بِالْعَرَفِ فَاَمْرٌ عَنِ الْجَعْلِ اَهْلِيْنِ مِيْنِ حَضْرَتِ عَمْرٍ اِسْ اَيْتِ كُو بَارِ بَارِ
پُر پُتَتِي تَعِيْ اَوْ سُوْجِي تَعِيْ اَوْ اِيْكَبَارِ سَوَرِ تَهَا كِي جَبِ كُو اَيْتِ اَبِ كِي سَا مَنِيْ پُر پُتِي جَا تِي تُو بَهْتِ وِيْرِ
تَا مَلِ اَوْ سَكَنَ مَجْنُونِ مِيْنِ كِيَا كَرْتِي تَعِيْ اَوْ سِي مَعْمُوْلِ كِي مَوْافِقِ سُوْجِيْ اَوْ سِ شَخْصٍ كُو رَا كِيَا اَوْ حَضْرَتِ عَمْرٍ
بِنِ عَبْدِ الرَّزِيْزِ مِيْنِ اِيْكَ شَخْصٍ كِي مَارْنِيْ كَا حَكْمُ كِيَا اَوْ رِيْرِ يَرِ اَرِشَاوَا لَهِيْ زَبَانِ پُر لَسِيْ وَ اَلْكَاطِيْرُ اَلْحَيْظُ
وَ اَلْعَا فَيَنْ عَمْرٍ اَلْكَاسِ اَوْ سِي وَ قَتِ خَاوَمِ مِيْنِ كِيَا كِي اَوْ سَكُوْ جَا نِيْ دُوْ سِيْرِيْ يَكِيْ كِي اِيْنِيْ نَفْسِ كُوْ عَذَابِ لَهِيْ
سِي دُرَاوَسِيْ اَوْ رِيُونِ كِيَا كِي جَتِيْ مِيْرِيْ قُوْتِ اِسْ شَخْصٍ پُر پُتِي اَوْ سِي زِيَادِهِ خَدَاكَ اَزْ وَ رَجِيْ پُتِي اَكْرِيْ
اَجِ اِسْ پُر غَضَبِ جَلَا لِيَا اَقِيَامَتِ كُو خَدَا كِي غَضَبِ مِيْنِ كُوْنِ بِيَاوَسِيْ كَا اَخْرَجِيْ مِيْنِ اَوْ سَوَقْتِ شَدِيْدَتِ مِيْ حَتِيَا جِ
عَفْوِيْ هُوِيْ تُو دُوْ سِيْرِ نَكُوْ مَعَا فِ كَرْتِي مِيْنِ شَا يَدِ نَجَاتِ مَلْجَاوَسِيْ جَا پُچِ لَعْنِ صَحِيْفُوْنِ مِيْنِ فَرَاوَسِيْ
كِي خَدَاوَنَدِ كِي مِ اَرِشَاوَا فَرَا تَابِعٌ كِي اِيْ اَدَمِ زَاوِ حَقُوْقِ تُو غَضَبِ كِي مَجَاوِيْدِ كِي لِيَا كِي حَقُوْقِ مِيْنِ غَضَبِ هُو
تُو مَجَاوِيْدِ كُوْنِ كَا اَوْ رَتَبَا كَارُوْنِيْ سَا مَنِيْ هَلَاكِ نَمَ كَرُوْ كَا اَوْ رَا يَكِ بَارِ اَخْبَرْتِ صَلِيْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ
اِيْكَ خَادِمِ كُو كَسِيْ كَامِ كِي لِيَا مِيْجَا اَوْ سِي دِيْ كِي جَبِ سَا مَنِيْ اِيَا تُو اَبِ زُوْ مَا يَكِيْ كُو كَا اَلْقَصَا صِ
اَلْوَ حَتِيَا مَلِكِيْ يَعْنِيْ اَلْقَصَا صِ قِيَامَتِ نَمُو تَاوُ مَجَاوِيْدِ وَ كِهْ وَ تِيَا اَوْ رُوْ اِيْتِ هُوِيْ كِي نَبِيْ اِسْرَا ئِيْلِ مِيْنِ
جَتِيْ پَاوْ شَا هُوْنِيْ مِيْنِ سِيْ كِي سَا مَنِيْ اِيْكَ حَكِيْمِ رَهْتَا تَا جَبِ پَاوْ شَا غَضَبِ هُو تَاوْ دِهْ حَكِيْمِ اِيْكَ پُر جَبِ پَاوْ شَا
كِي حَاوَا كِي رَا اَوْ مِيْنِ كِيَا هُو تَا كِي سَكِيْنِ پُر جَمِ كَرَاوِ مَوْتِ سُوْ رَاوِ قِيَامَتِ كُو يَاوَا كَرَا اِسْ پُر جَمِ كُو مَجْنُونِ
سِي اَوْ سَكَا غَضَبِ فَرُوْ هُو جَا تَا تَهَا تِيْرِيْ يَكِيْ اَكْرُوْنِ عَذَابِ اَخْرُوِيْ نَمُو تُو بِيْجِ وَ مَصَا بِ وَ نِيَاوِيْ غَضَبِ
كِي بَا عَثِ هُو تِيْ مِيْنِ اَوْ مِيْنِ كُو تَا مَلِ كِي سِي كِي جَسِ شَخْصِ پُر غَضَبِ كَرُوْ كَا وَ هِيْ لَرِ تَا خَالِفِ هُو جَاوَسِيْ كَا
اَوْ رُوْ طَرَفِ مَقَابِلِ نَكُوْ رِيْ پُر تَخْرِيْبِ اَوْ رَا يَدِ اَرِسَانِيْ اَوْ رَشَا مَتِ مَتَبَكِ وَ غِيْرِهِ كِي هُو كَا اَوْ رَا مَلِ اِسْ
تَا مَلِ كَا يَكِيْ كِي شَهْوَتِ مِيْنِ غَضَبِ كُو رُوْ كَمَا هُو تَابِعٌ يَعْنِيْ دُنْيَا كِي اِيْكَ خُرَابِيْ كُو دُوْ سِيْرِيْ خُرَابِيْ كِي
فَكْرِيْ مِيْنِ مَتَا نَا جَا مَتَا هِيْ اِيْ لِيَا اَعْمَالِ اَخْرَتِ مِيْنِ شَمَارِ مِيْنِ هُوْنِيْ كَا اَوْ رَنِيْ اِسْ پُر كِيْ ثَوَابِ هُو كَا
هَانِ اَكْرُوْ نِيَا كِي تَشْوِيْشِ مِيْنِ عِلْمِ وَ عَمَلِ كِي لِيَا دِلِ كُو فَرَا غَتِ حَا صِلِ نَمُو اَوْ رَا خْرَتِ كِي لِيَا مَدُوْنِيْ

حاشیہ علیٰ سورۃ النور
اِسْ اَيْتِ مِيْرِيْ تَحْذِيْرُ الْعَفْوِ
فَاَمْرٌ بِالْعَرَفِ فَاَمْرٌ عَنِ الْجَعْلِ
اَهْلِيْنِ مِيْنِ حَضْرَتِ عَمْرٍ
اِسْ اَيْتِ كُو بَارِ بَارِ
پُر پُتَتِي تَعِيْ اَوْ سُوْجِي تَعِيْ
اَوْ اِيْكَبَارِ سَوَرِ تَهَا كِي
جَبِ كُو اَيْتِ اَبِ كِي
سَا مَنِيْ پُر پُتِي جَا تِي
تُو بَهْتِ وِيْرِ
تَا مَلِ اَوْ سَكَنَ
مَجْنُونِ مِيْنِ كِيَا
كَرْتِي تَعِيْ اَوْ سِي
مَعْمُوْلِ كِي مَوْافِقِ
سُوْجِيْ اَوْ سِ شَخْصٍ
كُو رَا كِيَا اَوْ حَضْرَتِ
عَمْرٍ

حاشیہ علیٰ سورۃ النور
اِسْ اَيْتِ مِيْرِيْ تَحْذِيْرُ
الْعَفْوِ فَاَمْرٌ بِالْعَرَفِ
فَاَمْرٌ عَنِ الْجَعْلِ
اَهْلِيْنِ مِيْنِ حَضْرَتِ
عَمْرٍ اِسْ اَيْتِ كُو
بَارِ بَارِ پُر پُتَتِي
تَعِيْ اَوْ سُوْجِي تَعِيْ
اَوْ اِيْكَبَارِ سَوَرِ
تَهَا كِي جَبِ كُو
اَيْتِ اَبِ كِي سَا
مَنِيْ پُر پُتِي جَا
تِي تُو بَهْتِ وِيْرِ
تَا مَلِ اَوْ سَكَنَ
مَجْنُونِ مِيْنِ
كِيَا كَرْتِي
تَعِيْ اَوْ سِي
مَعْمُوْلِ كِي
مَوْافِقِ سُوْجِيْ
اَوْ سِ شَخْصٍ
كُو رَا كِيَا
اَوْ حَضْرَتِ
عَمْرٍ

لکن معاصی اللہ عنہا وحل و حرم یکف بد الشفیعہ وخلق یحییٰ فی اللہ اس اور فرمایا کہ جب رو
 قیامت میں خدا تعالیٰ خلق کو جمع کرے گا تو ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اہل فضل کہاں ہیں تو تمہاریسے لوگ
 اٹھیں گے اور جب کی طرف کو دور نیلے فرشتے جو انکو بلےیں گے تو کہیں گے کہ تم دوڑ کر چلتے ہو وہ کہیں گے کہ
 ہم اہل فضل ہیں وہ پوچھیں گے کہ تم میں کیا فضل تھا جواب دیں گے کہ ہمارا یہ حال تھا کہ ہم پر کلام ہوتا تو ہم
 صبر کرتے اور اگر کوئی ہم سے سلوک بد کرتا تو بخند تھے اور اگر جہالت کرتا تو حکم کرتے فرشتے کہ میں نے گواہی
 میں تشریف لیجائیے فیہم بحر العادلین آٹا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علم کو سیکھو اور اسکو
 ایسے وقار اور حکم کو سیکھو اور حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ خیر و برکت اسکا نام نہیں کہ آدمی کی دولت پر بیجا
 اور اولاد کی کثرت ہو برکت اسکا نام ہے کہ علم اور حکم بہت سا ہو اور اگر فکر کرے خدا کی عبادت سے بندہ کو
 فخر کرے اور جب نیک کام کرے تو خدا کا شکر کرے اور جو بد کام کرے تو توبہ و استغفار کرے اور حضرت
 فرماتے ہیں کہ علم کی تحصیل کرو اور اسکو وقار اور حکم سے زینت دو اور اکثر میں صیغی فرماتے ہیں کہ عقل کا
 رکن حکم ہے اور سب بات میں اصل صبر ہے اور حضرت ابو دردا فرماتے ہیں کہ لوگوں کو میں نے ایسا دیکھا
 کہ مہم تن پتے تھے کاٹا نام کو سنتا اور اب مہم تن خار میں پتے کا پتہ نہیں اگر انکو کچھ کیسے مقابلہ کو تیار
 ہوتے ہیں اور اگر اوسے دیکھ کر کہیں وہ ہرگز و گدز نہیں کرتے لوگوں نے پوچھا کہ ہر ایسے لوگوں کے
 ساتھ ہم کس طرح معاملہ کریں آپؐ فرمایا کہ اگر کوئی تمکو برا کہے اسکا جواب نہ دے یہ بات قیامت کی زبرد
 تم مفلس ہو گے تمہارے کام آویگی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ حکیم کو حکم کے سبب اہل عرض
 یہی ملتا ہے کہ سب آدمی اوسکی طرف راہ ہو کر اوسکے بدخواہ کے درپے ہوتے ہیں اور حضرت معاویہ رحمہ اللہ
 فرماتے ہیں کہ آدمی اجتہاد اور تجویز کے درجہ کو نہیں پوچھنا جب تک کہ حکم جہل پر غالب نہ ہو اور صبر شہوت
 پر اور یہ بات بزر ورا علم حاصل ہوتی ہے اور نیز انہوں نے عمر و بن اتم سے پوچھا کہ مرد و عورتیں سو بہادر کون
 انہوں نے فرمایا کہ جو اپنے حکم کے سبب جہل کو ہٹا دے پر پوچھا کہ زیادہ سختی کون ہے او انہوں نے
 فرمایا کہ جو دنیا کو دین کی بہتری کے لیے خرچ کر ڈالے اور حضرت انس بن مالک اس آیت کی تفسیر میں
 فَاِذَا الدِّیْنُ بَیِّنٌ لَّکُمْ وَبَیِّنَةٌ عَکَاوَةٌ کَانَ ذَٰلِیْ سَیْئَرًا وَّمَا یُلْقِیْہَا اِلَّا الَّذِیْنَ صَبَرُوْا وَمَا یُلْقِیْہَا اِلَّا ذَٰلِکَ وَحَظَّیْہُمْ
 ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے وہ شخص مراد ہے کہ جب اسکو اسکا کوئی بہائی گالی دے تو وہ یوں
 کہ اگر توجھوٹا ہے تو خدا تجکو بخشے اور اگر سہا ہے تو مجھکو بخشے اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو لکھ
 کے لوگوں نے میں نے گالی دی او انہوں نے حکم کیا تو مجھکو گویا مدت تک بندہ زرخیر دیکر لیا اور حضرت
 نے عراب بن ادس انصاری سے پوچھا کہ تم اپنی قوم میں سردار کیسے ہوئے او انہوں نے کہا کہ میں انکو

خدا تعالیٰ کی عبادت میں
 عاقل ترین اور حیا پر علم والا
 اور عاقل ترین

بابت بیعت حضرت عقیلہ رضی اللہ عنہا

بابت بیعت حضرت عقیلہ رضی اللہ عنہا

جاملو سے حکم کرتا ہوں سالو نکو دیتا ہوں حاجات میں سعی کرتا ہوں میں جو کوئی میرے برابر کام کرے گا وہ مجھ جیسا ہوگا اور اگر مجھ سے کچھ زیادہ کر گیا تو اسکو مجھ پر فضیلت ہوگی اور اگر کم کرے گا تو میں اس سے بہتر ہوں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کسی شخص نے گالی دی جب وہ دی چکا تو آپ نے اپنے خادم عکرمہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ وہ کہو تو اگر اسکی کچھ حاجت ہو تو دید و اس شخص پر گویا کہ اسے پانی کے ٹبر گئے کسی بچا کر لیا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو کسی نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم ناسق ہو آپ نے فرمایا کہ تمی گو اسی مقبول نہیں اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے کہ اسکو کسی نے گالی دی اسی اپنے چادر اسکی طرف پھینک دی اور سو درہم دلوائے بعضوں نے فرمایا ہے کہ آپ نے اس سے تھوڑی سی دنیا کی چیز سے پانچ عہدہ باتین حاصل کیں اول حلم و دوسرے دفع کرنا ایذا کا تیسرے اس شخص کو سی بات سیرانی دینی جو اللہ سے دور کرے چوتھی اس شخص کا ایشیماں ہونا اور پانچویں سے توبہ کرنی یا پچھنے اسکا تعریف کرنا بعد برائی کے اور ایک شخص نے حضرت امام جعفر علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھ میں اور مجھ سے لوگوں میں جھگڑا ہے میں چاہتا ہوں کہ اسکو دفع کروں مگر لوگ کہتے ہیں کہ جھگڑا چھوڑنے میں کس سے ہے آپ نے فرمایا کہ ذلیل ظالم ہوا کرتا ہے جھگڑا کچھ ذلت نہیں اور خلیل بن احمد کا قول ہے کہ یوں سمجھو کہ اگر کوئی شخص بدی کرے اور اسکی عیوض میں اس سے سلوک کیا جاوے تو اسکی دلیمن خود بخود اسیا امر پیدا ہوگا کہ پر وہ ویسی بدی نہ کرے گا اور احنف بن قیس کہا کرتے کہ میں حلیم تو نہیں مگر بڑا حلیم کرتا ہوں اور وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے اور جو خاموش رہتا ہے وہ بچ جاتا ہے اور جو جہالت کرتا ہے وہ غالب ہوتا ہے اور جو جلدی کرتا ہے وہ خطا کرتا ہے اور جو شری حرص کرتا ہے وہ اس سے محفوظ نہیں رہتا اور جو باتوں میں غفل دیا کرتا ہے اسکو گالیاں ملتی ہیں اور جو خبری بات کو برا نہیں جانتا وہ گنہ گار ہوتا ہے اور اگر مرزا سمجھتا ہے تو اس سے بچا رہتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے ارشاد کو بموجب چلتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے اور جو اس سے خوف کرتا ہے مامون رہتا ہے اور جو اسکو دوست رکھتا ہے وہ ہر دل عزیز ہوتا ہے اور جو اللہ سے نہیں سوال کرتا وہ محتاج ہو جاتا ہے اور جو اس کے عذاب سے نہیں ڈرتا ذلتا دھاتا ہے اور جو اس سے مدد چاہتا ہے فتح پاتا ہے اور ایک شخص نے مالک بن دینار رحمہ اللہ سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے جھگڑا کچھ برا کہا ہے آپ نے فرمایا کہ تب تو تم میرے نزدیک میری جان سے افضل ٹھہرے یعنی نیکیاں کہیں میرے نفس نے اور اسکو تمہارے لیے مینے ہدیہ کر دیا اور بعض علما کا قول ہے کہ حلم بہ نسبت عقل کے زیادہ رتبہ رکھتا ہے اسول سطلے کہ خدا کا نام حلیم لوگوں میں عقیدل نہیں کہتے اور ایک شخص نے کسی حکیم کو کہا کہ تم کو ایسی گالی دوں گا کہ قبر میں بھی ساتھ جاؤ اور خون

جواب دیا کہ البتہ تیری قسم میں ساتھ جاؤی گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی قوم پر گزرتے تو انہوں نے آپ کو بڑا کہا آپ نے ان کو کلمہ خیر سنہرایا لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت وہ تو آپ کے بڑا کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہم میں سے ہر ایک وہی دیتا ہے چاروں کے پاس ہے ع می تراور حکیم انجید اور ذہن مست اور لقمان حکیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تین شخص تین باتوں میں پہچانے جاتے ہیں حکیم تو غصہ کی وقت اور بہادر لڑائی کے وقت اور دوست حاجت کے وقت اور ایک حکیم کے بیان اس کا ایک دوست آیا اس نے حاضر پیش کیا حکیم کی بی بی بد مزاج تھی دسترخوان تو اٹھا لیا اور شوہر کو گالیاں دینی شروع کی وہ مہمان غصہ ہو کر اٹھ گیا حکیم اس کے پیچھے گیا اور کہا کہ تم کو یاد ہے کہ ایک بار ہم تمہارے گھر کھانا کھاتے تھے تھے میں ایک مرغی آئی اور اس نے دسترخوان پر کی چپینہ کو خراب کر دیا ہم میں سے کوئی غصہ نہ ہوا تھا اس نے کہا کہ کوئی نہیں حکیم نے کہا کہ تو اب بھی ایسا ہے تصور کرو وہ شخص ہنس پڑا اور خفگی جاتی رہی اور کہنے لگا کہ علما کا قول درست ہے کہ حکم ہر درد و چوٹ کی دوا ہے اور ایک شخص نے ایک حکیم کے پاؤں میں جنس ب اسی ماری کہ اس کو دکھ معلوم ہوا مگر غصہ نہ ہوا لوگوں نے اس کا سبب پوچھا اس نے کہا کہ میں نے یہ سمجھ لیا کہ میرا پاؤں کسی پتھر پر سے پھسل گیا اور چوٹ لگ گئی اس وجہ سے غصہ نہیں کیا اور محمود و راجی ایک قطعہ عربی میں کہا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے قطعہ

کوئی بڑا کہے مجھ کو تو میں معاف کروں بدین سبب کہ میں عالم میں تین قسم کو شریف و برتر اگر کہیہ کہے تو ہے بربا جواب ارذل و کثر کا ہے نہ دنیا خوب رہا جو ہمہ اگر کہیہ کہے وہ بہولے سے	جو گالیاں ہی دے بالفرض بوجہ دیان یام شریف دوم ارذل و سوم اقران سکوت اس لیے کھرا مناسب شایان اسی سے کہتے ہیں البتہ حفظ حرمت و ان تو میرے فضل کو بس ہی اگر کروں احسان
--	---

انھوں نے بیان اس مقدار کلام کا جو مقام تشفی کے لیے جائز ہے

یہ تو ناجائز محض ہے کہ ظلم کے بدلہ میں ظلم کیا جاوے یا بدی کا مقابلہ بدی سے کیا جاوے

بدی را بدی سہل باشد جزا	اگر مردے احسن الی من اس
-------------------------	-------------------------

مثلاً غیبت کے عوض غیبت کرنا اور گالی کے عوض گالی دینا اور جاسوسی کے عوض جاسوسی کرنا اور علیٰ ہذا القیاس سب معصیتوں میں ایسی تدارک ناجائز ہے ہاں بقدر قصاص جسکی مقدار شرع میں ارڈ ہے اور

جو کلام جائز ہے

قصہ میں دیکھی تفصیل لکھی ہے اور سید رجائے ہے اور گالی کے بدلے میں گالی تو کسی طرح نہیں چاہی
 کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ لَوْ أَنَّ أُمَّةً نَكَرَتْكَ بَكَرَتْكَ فَلَا تُعَذِّبُوهَا فَيُتَبِّخُوا اور نہ لَوْ أَنَّ أُمَّةً نَكَرَتْكَ بَكَرَتْكَ فَلَا تُعَذِّبُوهَا فَيُتَبِّخُوا
 شیطان انا زبَّحْتَنِي اور ایک شخص نے حضرت ابو بکرؓ کو آپ کے سامنے برا بھلا کہا آپ حیکے سن گئے
 جب حضرت ابو بکرؓ نے اقام کے لیے کچھ بولنا شروع کیا جب انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُٹھ کر اُٹھے
 ہوئے اونہوں نے عرض کیا کہ جب وہ شخص تجھ کو برا کہتا تھا آپ چپ تھے اب جو میں نے بدلہ چاہا تو آپ
 اُٹھ کر اُٹھے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جب تک تم چپ تھے فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دیتا تھا جب تم بولے
 فرشتہ چلا گیا شیطان آیا تو مجھے ایسی مجلس میں بیٹھنا منظور نہیں جہاں شیطان ہوا اور بعض لوگ فرماتی ہیں
 کہ مقابلہ میں ایسے لفظ کہنے جس میں جوٹ نہ ہو درست ہیں اور حدیث میں جو ماعت ہے وہ احتیاط ہے
 یعنی ترک ایسے الفاظ کا سہی اوسے اور افضل ہے لیکن اگر کہیں گے تو گناہگار ہو گا اور وہ اس قسم کے کلمات ہیں
 کہ تم کون ہو اور تم فلا نے ہی کی اولاد نہیں ہو جیسا کہ سعد بن زید نے حضرت ابن مسعودؓ کو کہا تھا کہ تم نبی نہیں
 ہی میں سے نہیں ہو اور نہ ہوئے جواب میں کہا کہ تم نبی امیہ میں سے نہیں ہو یا یہ کہ کسی کو احمق کہیں اس لیے کہ
 بموجب قول مطرفؓ کے سب گ خدا کے معاملات میں بے وقوف ہیں مگر بعض کہ حاکم رکھتے ہیں اور بعض
 زیادہ اور حدیث شریف میں حضرت ابن عمرؓ سے ایسا ہی کچھ مروی ہے حتیٰ تَوَلَّى لَنَا كَسْ كَلْهَمْ حَقَّقَا
 اِنَّ ذَا اللّٰهُ تَعَالٰی اس طرح کسی کو جاہل کہہ دینا ہے کیونکہ کسی قسم کی جہالت ہر ایک شخص میں ہوتی ہے
 عرض اس قسم کے کلمات ایسے ہیں کہ اتنے دوسرے کو اندھا پہنچتی ہے مگر واقع میں جوٹ نہیں ہوتی علی
 ہذا القیاس بدخلق اور بے حیا اور عیب جو وغیرہ کہہ دینا بشرطیکہ یہ باتیں اوس میں ہوں یا یہ کہنا کہ اگر تم میں قسم
 ہوتی تو ایسا نہ کہتے اور تم اپنی حرکت سے میری آنکھوں میں نہایت حقیر ہو گئے اور خدا تم سے عوذ لے یا تم کو
 سچے وغیرہ لیکن جہلی اور غیبت اور باب آپ کی گالی باتفاق حرام ہیں چنانچہ حضرت خالد بن ولیدؓ رضی اللہ عنہ اور حضرت
 سعدؓ کے درمیان کچھ بات ہو گئی تھی ایک شخص نے حضرت سعدؓ کے سامنے حضرت خالدؓ کو کچھ
 کہنا چاہا آپ نے فرمایا کہ سو صاحب ہمارے اونکے جوابات ہے اوسکی نوبت ابھی دین تک نہیں پہنچی یعنی
 ایک دوسرے سو وہ بات نہیں ہوتی جس سے گناہ کا مظہرین غرض کہ اوہو نے برائی کا سننا نہ مانا
 کہنے کا تو کیا ذکر ہے اور اس بات کی دلیل کہ جوابات جوٹ اور حرام نہ ہو وہ اقام میں کہنی جائز ہے یہ روایت
 حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سب زواج مطہرات رضی اللہ عنہا نے حضرت فاطمہؓ ہزار رض کو
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا آپ تشریف لائیں اور عرض کیا کہ آپ کی ازواج نے مجھ آپ کے
 پاس بھیجا ہے اس عرض سے کہ عائشہؓ رضی اللہ عنہا کو بھی اونکے برابر ہی سمجھیں زیادہ سمجھیں آپ لے گئے ہوئے تھے فرمایا

یہاں لکھی باتیں صحیح ہیں
 حضرت علیؑ کی برائی کی بیان
 شیطان انا زبَّحْتَنِي اور ایک شخص نے حضرت ابو بکرؓ کو آپ کے سامنے برا بھلا کہا آپ حیکے سن گئے
 جب حضرت ابو بکرؓ نے اقام کے لیے کچھ بولنا شروع کیا جب انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُٹھ کر اُٹھے
 ہوئے اونہوں نے عرض کیا کہ جب وہ شخص تجھ کو برا کہتا تھا آپ چپ تھے اب جو میں نے بدلہ چاہا تو آپ
 اُٹھ کر اُٹھے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جب تک تم چپ تھے فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دیتا تھا جب تم بولے
 فرشتہ چلا گیا شیطان آیا تو مجھے ایسی مجلس میں بیٹھنا منظور نہیں جہاں شیطان ہوا اور بعض لوگ فرماتی ہیں
 کہ مقابلہ میں ایسے لفظ کہنے جس میں جوٹ نہ ہو درست ہیں اور حدیث میں جو ماعت ہے وہ احتیاط ہے
 یعنی ترک ایسے الفاظ کا سہی اوسے اور افضل ہے لیکن اگر کہیں گے تو گناہگار ہو گا اور وہ اس قسم کے کلمات ہیں
 کہ تم کون ہو اور تم فلا نے ہی کی اولاد نہیں ہو جیسا کہ سعد بن زید نے حضرت ابن مسعودؓ کو کہا تھا کہ تم نبی نہیں
 ہی میں سے نہیں ہو اور نہ ہوئے جواب میں کہا کہ تم نبی امیہ میں سے نہیں ہو یا یہ کہ کسی کو احمق کہیں اس لیے کہ
 بموجب قول مطرفؓ کے سب گ خدا کے معاملات میں بے وقوف ہیں مگر بعض کہ حاکم رکھتے ہیں اور بعض
 زیادہ اور حدیث شریف میں حضرت ابن عمرؓ سے ایسا ہی کچھ مروی ہے حتیٰ تَوَلَّى لَنَا كَسْ كَلْهَمْ حَقَّقَا
 اِنَّ ذَا اللّٰهُ تَعَالٰی اس طرح کسی کو جاہل کہہ دینا ہے کیونکہ کسی قسم کی جہالت ہر ایک شخص میں ہوتی ہے
 عرض اس قسم کے کلمات ایسے ہیں کہ اتنے دوسرے کو اندھا پہنچتی ہے مگر واقع میں جوٹ نہیں ہوتی علی
 ہذا القیاس بدخلق اور بے حیا اور عیب جو وغیرہ کہہ دینا بشرطیکہ یہ باتیں اوس میں ہوں یا یہ کہنا کہ اگر تم میں قسم
 ہوتی تو ایسا نہ کہتے اور تم اپنی حرکت سے میری آنکھوں میں نہایت حقیر ہو گئے اور خدا تم سے عوذ لے یا تم کو
 سچے وغیرہ لیکن جہلی اور غیبت اور باب آپ کی گالی باتفاق حرام ہیں چنانچہ حضرت خالد بن ولیدؓ رضی اللہ عنہ اور حضرت
 سعدؓ کے درمیان کچھ بات ہو گئی تھی ایک شخص نے حضرت سعدؓ کے سامنے حضرت خالدؓ کو کچھ
 کہنا چاہا آپ نے فرمایا کہ سو صاحب ہمارے اونکے جوابات ہے اوسکی نوبت ابھی دین تک نہیں پہنچی یعنی
 ایک دوسرے سو وہ بات نہیں ہوتی جس سے گناہ کا مظہرین غرض کہ اوہو نے برائی کا سننا نہ مانا
 کہنے کا تو کیا ذکر ہے اور اس بات کی دلیل کہ جوابات جوٹ اور حرام نہ ہو وہ اقام میں کہنی جائز ہے یہ روایت
 حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سب زواج مطہرات رضی اللہ عنہا نے حضرت فاطمہؓ ہزار رض کو
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا آپ تشریف لائیں اور عرض کیا کہ آپ کی ازواج نے مجھ آپ کے
 پاس بھیجا ہے اس عرض سے کہ عائشہؓ رضی اللہ عنہا کو بھی اونکے برابر ہی سمجھیں زیادہ سمجھیں آپ لے گئے ہوئے تھے فرمایا

یہاں لکھی باتیں صحیح ہیں
 حضرت علیؑ کی برائی کی بیان
 شیطان انا زبَّحْتَنِي اور ایک شخص نے حضرت ابو بکرؓ کو آپ کے سامنے برا بھلا کہا آپ حیکے سن گئے
 جب حضرت ابو بکرؓ نے اقام کے لیے کچھ بولنا شروع کیا جب انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُٹھ کر اُٹھے
 ہوئے اونہوں نے عرض کیا کہ جب وہ شخص تجھ کو برا کہتا تھا آپ چپ تھے اب جو میں نے بدلہ چاہا تو آپ
 اُٹھ کر اُٹھے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جب تک تم چپ تھے فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دیتا تھا جب تم بولے
 فرشتہ چلا گیا شیطان آیا تو مجھے ایسی مجلس میں بیٹھنا منظور نہیں جہاں شیطان ہوا اور بعض لوگ فرماتی ہیں
 کہ مقابلہ میں ایسے لفظ کہنے جس میں جوٹ نہ ہو درست ہیں اور حدیث میں جو ماعت ہے وہ احتیاط ہے
 یعنی ترک ایسے الفاظ کا سہی اوسے اور افضل ہے لیکن اگر کہیں گے تو گناہگار ہو گا اور وہ اس قسم کے کلمات ہیں
 کہ تم کون ہو اور تم فلا نے ہی کی اولاد نہیں ہو جیسا کہ سعد بن زید نے حضرت ابن مسعودؓ کو کہا تھا کہ تم نبی نہیں
 ہی میں سے نہیں ہو اور نہ ہوئے جواب میں کہا کہ تم نبی امیہ میں سے نہیں ہو یا یہ کہ کسی کو احمق کہیں اس لیے کہ
 بموجب قول مطرفؓ کے سب گ خدا کے معاملات میں بے وقوف ہیں مگر بعض کہ حاکم رکھتے ہیں اور بعض
 زیادہ اور حدیث شریف میں حضرت ابن عمرؓ سے ایسا ہی کچھ مروی ہے حتیٰ تَوَلَّى لَنَا كَسْ كَلْهَمْ حَقَّقَا
 اِنَّ ذَا اللّٰهُ تَعَالٰی اس طرح کسی کو جاہل کہہ دینا ہے کیونکہ کسی قسم کی جہالت ہر ایک شخص میں ہوتی ہے
 عرض اس قسم کے کلمات ایسے ہیں کہ اتنے دوسرے کو اندھا پہنچتی ہے مگر واقع میں جوٹ نہیں ہوتی علی
 ہذا القیاس بدخلق اور بے حیا اور عیب جو وغیرہ کہہ دینا بشرطیکہ یہ باتیں اوس میں ہوں یا یہ کہنا کہ اگر تم میں قسم
 ہوتی تو ایسا نہ کہتے اور تم اپنی حرکت سے میری آنکھوں میں نہایت حقیر ہو گئے اور خدا تم سے عوذ لے یا تم کو
 سچے وغیرہ لیکن جہلی اور غیبت اور باب آپ کی گالی باتفاق حرام ہیں چنانچہ حضرت خالد بن ولیدؓ رضی اللہ عنہ اور حضرت
 سعدؓ کے درمیان کچھ بات ہو گئی تھی ایک شخص نے حضرت سعدؓ کے سامنے حضرت خالدؓ کو کچھ
 کہنا چاہا آپ نے فرمایا کہ سو صاحب ہمارے اونکے جوابات ہے اوسکی نوبت ابھی دین تک نہیں پہنچی یعنی
 ایک دوسرے سو وہ بات نہیں ہوتی جس سے گناہ کا مظہرین غرض کہ اوہو نے برائی کا سننا نہ مانا
 کہنے کا تو کیا ذکر ہے اور اس بات کی دلیل کہ جوابات جوٹ اور حرام نہ ہو وہ اقام میں کہنی جائز ہے یہ روایت
 حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سب زواج مطہرات رضی اللہ عنہا نے حضرت فاطمہؓ ہزار رض کو
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا آپ تشریف لائیں اور عرض کیا کہ آپ کی ازواج نے مجھ آپ کے
 پاس بھیجا ہے اس عرض سے کہ عائشہؓ رضی اللہ عنہا کو بھی اونکے برابر ہی سمجھیں زیادہ سمجھیں آپ لے گئے ہوئے تھے فرمایا

کہ اسے فاطمہ جسکو میں چاہتا ہوں اور اسکو تو بھی چاہیگی اور نہون عرض کیا کہ البتہ آپ نے فرمایا کہ تو عایشہ سے محبت کر حضرت فاطمہ نے ازواج و حواریہ و اہل بایان کیا اور نہون نے کہا کہ تم نے تو کچھ ہی نہ کیا ویسے ہی پہر آئین پہر زینب بنت جحش کو بھی حضرت عایشہ فرماتی ہیں کہ انکو محبت میں دعوت میرے برابر ہی کا تھا اور نہون نے اگر کہنا شروع کیا ابو بکر کی بیٹی ایسی ابو بکر کی بیٹی ایسی اور یہی کتنی برہین اور میں پسلی سنائی مگر اس بات کی منتظر تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو اجازت جواب دین آپ نے جو اجازت دی تو میں نے اتنا لکھ لکھا کہ میری زبان سو کہہ گئی تب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو فرمایا کہ ابو بکر کی بیٹی کو دیکھنا ایسی ہی جیسے تمکو تاب مقاومت خدیں اور یہ گفتگو جو حضرت عایشہ نے حضرت زینب سے کی تھی اس میں محض نہ تھا صرف جواب اونسے کلام کا طیک طیک تھا اور ایک حدیث میں فرمایا المشفقہ ما قالوا لک انک لا تفرقی بینک و بینک اظلم انک اس سے ثابت ہو کہ مظلوم کو انتقام پہنچتا ہے بشرطیکہ حدی حجاز و زکریا پس اکابر یہ سلف نے جو اجازت دی ہے وہ اسقدر ہے کہ جب قدر اسکو اول ایذا ہو ہی ہو اور سقدیر یہی عوض لے لے کر اس مقدار کا بھی ترک ہی افضل ہے اس لیے کہ اس سے نوبت زیادتی کی پہنچ جاتی ہے اور مقدار واجب پر کفایت کرنا نہیں بن سکتا کہ انتہا شروع ایک لمحہ ہی ہے اس لیے جواب دہ سے سکوت افضل ہے اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ بعض لوگ شدت غضب میں اپنے نفس کو روک نہیں سکتے کہ جلد بجا اصل آجاتی ہیں اور بعض ایسے ہوتے کہ ابتدا میں تو نفس کو روک لیتے ہیں مگر عیشہ کو کینہ و بغض دلیں کہ تو پہر اس اعتبار سے لوگوں کو چار قسمیں ہیں اول وہ لوگ کہ گھاس کی طرح جلد جلجاوین اور جلد بجھ جاوین دوم وہ کہ پتھر کے گول کی طرح دیر کو سلگیں اور دیر ہی میں بجھیں تیسرے وہ کہ تر لکڑی کی طرح دیر میں جلین مگر جلد بجھ جائیں یہ حالت بہت اچھی ہے بشرطیکہ غریبے غیرتی نہ ہو جو تھی وہ کہ جلد بھڑک جاوین اور دیر میں ٹھنڈے ہوں یہ سب میں خراب ہیں اور حدیث شریف میں ہے کہ ایماندار کو جلد ہی ہی غصہ آتا ہے اور جلد ہی ہی راضی ہو جاتا ہے تو اس عادت کا تدارک اس سے ہو جاتا ہے اور حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ جس شخص کو غصہ دلایا جاوے اور اسکو غصہ نہ آوے تو وہ کہہ رہا ہے اور جب کو منایا جاوے اور وہ نہ سننے تو وہ شیطان ہے اور حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی مختلف اقسام کے ہیں بعض یر میں غصہ ہوتے ہیں اور جلد رجوع کرتے ہیں اور بعض کو جلد غصہ آتا ہے اور جلد فنا ہو جاتا ہے ایک بات کا تدارک دوسرے سے ہوتا ہے اور بعض جلد غصہ کرتے ہیں اور دیر میں غصہ جاتا ہے اور سب میں بہتر وہ ہے کہ دیر کر خفہ ہو اور جلد بخاوے اور سب بدتر وہ ہیں کہ جلد غصہ ہو اور دیر میں راضی ہوں اور ازرا بخا کہ ہر ایک انسان پر جوش غضب کی تاثیر ضرور ہی ہوتی ہے تو یاد دشا ہو گا

یہ حدیث صحیح ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے

یہ حدیث صحیح ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے

ضرور ہو کہ غصہ کی حالت میں کسی کو سزا نہ دیں ورنہ کیا بعد ہے کہ سزا مقدار واجب سے زیادہ ہو اور بمقتضات غضب انتقام حد سے گذر جاوے اس لیے واجب ہے کہ سزا صرف تصور خداوندی پر دیا کرے اپنی غرض کے لیے سزا نہ دیوے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک سست کو دیکھا اور چاہا کہ پکڑا کر اسکو سزا دیں اوستے آپ کو کچھ بڑا کہا آپ پر آئے لو کون نے عرض کیا کہ آپ نے بڑا کئے سے اسکو کیون پر دیا آپ نے فرمایا کہ اسکو بڑا کئے سے مجھکو غصہ آگیا تھا اگر میں اسکو مارتا تو اپنے نفس کے غصہ کا بھی لگاؤ رہتا اور مجھکو یہ منظور ہے کہ کسی مسلمان کو اپنے نفس کے محبت و غیرت سے نہ ماروں اسید طرح حضرت عمر بن عبد العزیز کو جب ایک شخص اس غصہ کو دیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو کچھ غصہ نہ دلاتا تو میں سزا دیتا

نواں بیان حد یعنی کئے کے معنی اور تھر کا اور عفو اور نرمی کی فضیلت کا

واضح ہو کہ جب آدمی غصہ کے وقت پہنچو رمی انتقام نہیں لے سکتا اور غصہ مینا پڑتا ہے تو یہ باطن کر کر حد بخاتا ہے اور حد کے نشہ یہ ہیں کہ کسی کو تعزیر و گران جاننا اور اس سے بغض و نفرت کرنی ہمیشہ دل کے ساتھ ہو اور یہ امر ممنوع ہے چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **الْمُحْسِنُ لِكَيْسٍ مُّحْسِنٌ** اور حد غصہ کا نتیجہ ہے اور اس سے اٹھ باتیں پیدا ہوتی ہیں اول حسد یعنی کینہ کے باعث اس باطنی تمنا ہو کہ دوسرے کو پاس سے نفرت جاتی رہے اور اگر اسکو کچھ نفرت سے تو اپنے آپ غم کرے اور اگر اوپر مصیبت آوے تو خوش ہو اور حسد فعل منافقین کا ہے اسکی برائی عنقریب لگتی جاوے گی دوسرے زیادہ ہونا حسد کا باطن میں کہ ہر ایک باوجود غیر برائے شہادت کر نیکیو تیار رہے تیسرے دوسرے پر علیحدہ ہونا اور قطع کرنا گویا وہ اپنے کا طالب اور پاس آئیکاماکل ہو مگر خود اس سے اپنے رہنا چاہے اسکو تیرے ذلیل سمجھنا یا چھوڑنا اس کے باپ میں کلمات نا جانہ زبان پر لائے مثل غیبت اور جھوٹ اور ناحق کرنے راز اور پردہ ورمی وغیرہ کے جیسے باتوین اسٹول اور تسخر کرنا ساتوین اسکو مار دینا وغیرہ سے دیرا جسمانی پہنچائی اٹھوین اگر اسکا حق اپنے ذمہ ہو اس کے اداسی باز رہنا مثلاً قرض کا نہ دینا یا صلہ رحمی نہ لانا یا کوئی چیز اسکی دہائی ہو وہ واپس نہ کرنا وغیرہ آٹھوین چھین حرام ہیں اور ادنی درجہ کینہ کا یہ ہے کہ آدمی اٹھوین باتوں استرا کرے اور خدا کی نافرمانی تک کی نوبت نہ پہنچو لیکن صرف دل میں دوسرے کو برا جانے یہاں تک کہ جیسے پہلے بائیں کیا کرتا تھا وہ نہ کرے مثلاً اوکھمک خوش ہونا اور نرمی اور عنایت کرنی اور اسکی حاجت کے وقت کام آنا اور اس کے ساتھ ہیکر ذکر الہی کرنا اور اسکی نفع میں مددگار ہونا امور میں سب کوئی بجا نہ لاوے یا صرف اس کے لیے دعا نہ مانگے یا تعریف نہ کرے یا ترغیب نیکی کی اسکو نہ کرے تو یہ باتیں ایسی ہیں کہ ان سے آدمی کا درجہ دین میں گھٹ جاتا ہے اور بڑھنے اور نفاذ مانع ہوتی ہیں گو مستحق عذاب نہیں کہ تین

وہی کہ وہ نہ جانتا
یا باطن میں کینہ

داخل ہوئے اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیعی لوگوں کی اہم
 ان نبی یحییٰ الاقامۃ واللہ یعقوبکم کما یعقوب العقیق اور یہ حدیث پڑھی کہ یحییٰ ولکم عقیقاً آخر تک
 اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تین باتیں ایسی ہیں کہ جو کوئی ان کو مانے اور اس
 توبت کو چرنے دروازہ سے چاہے اندر چلا جائے اور جو روئین سے جس سے چاہے نکاح کرے اور جہاں
 چاہے وہاں سے اول تو یہ فرض پوشیدہ کو ادا کرے دوسرے سورہ اخلاص پڑھ کر کے بعد اس بار پشیمان
 تیسرے اپنے قاتل کو خون معاف کر دے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ خدائے تعالیٰ سے ایک کوئی بجا لاوے
 آپ نے فرمایا کہ خواہ ایک ہی کرے آثار حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مجھ پر
 کرتا ہے تو میں اس پر رحم کرتا ہوں کہ قیامت کو یہ بچا رہے اس ظلم کے باعث پیکر اجاڑ دیا اور واخذہ و باہر اس
 ہر گز اس کو گھیرے نہ رہے گایہ درجہ غصہ سے بڑھ کر ہے اس کو باہر لے کر تھیں اور بعض اکابر کا قول ہے
 کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو غصہ دیا چاہتا ہے تو اس پر ایسا شخص مین کر دیتا ہے جو ظلم کرے اپنے شاگرد
 ظالم کی حیات مظلوم کے پاس جاتی ہیں توبہ نہ عمل انکا آجانا کو یا نہ گھیرے رہے اور ایک شخص
 حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس اگر شکایت کرنی شروع کی کہ مجھے فلان شخص ظلم کیا ہے اور اس کو برا کہتا
 شروع کیا اپنے فرمایا کہ اگر تو خدا کے سامنے یہ ظلم نہ کرتا تو میں اس سے تواضع بہتہ کہ اس کا غصہ ساں
 لیکر جاوے اور زید بن مسیرہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے ظلم کو کوئی تائب نہ کرے تو اس کو کوئی غصہ نہ دے
 فرماتا ہے کہ جس پر تو نے ظلم کیا ہے وہ مجھے کس ہاتھ اور توبہ اپنے ظلم کو کوئی تائب نہ کرے تو اس کو کوئی غصہ نہ دے
 و و نون کو سنو نہ سنیں اور اگر چاہیے تو قیامت تک تاخیر کر کے وہ لوگو اپنے اس غصہ میں جاہل رہیں
 اور سلم بن سیرار نے ایک شخص سے کہا جس نے اپنے ظلم کرنے والے پر بد دعا دی تو اس کی ظالم کا ظلم اس پر
 حوالہ کر دیا یہ بدعا سے پہلے اس کو ملے گا بشرطیکہ کسی کا عمدہ سے اس کا تدارک نہ کرے اور لائق و تائب
 اس کے حال کے تو یہی ہے کہ تدارک نہیں کرے گا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ
 سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ قیامت کو خدا تعالیٰ ایک بنادی کا
 حکم فرماوے گا کہ یوں بکارسے جس کا خدا کے پاس پیکر رہا ہو وہ کثرت اور تو الی غصہ کرے ہوئے اور جو کہ
 انہوں نے کوئی نہ کر دے ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے مکافات میں اسے گزرنے والے گا اور نہ شام
 محمد کہتے ہیں کہ خلیفہ عثمان بن مسعود کے پاس دو شخص حاضر کیے گئے ایک نے تو تیری خطا کی تھی اور تو خطا
 کر دیا اور دوسرے نے مجھ کو انقصیر کی تھی اور اس کو نہ دیا اور دوسرے نے بکا تو مجھ پر کیا ہے
 سلطان جبرائیل حضور کرتے ہیں سعادت

اما وان وہل سے نہیں یہ معمول یہ ہے شہرت حلم و عجب لویہ انصاف اور مبارک بن فضا کہتے ہیں کہ سوار بن عبداللہ نے مجھ کو بصرہ والوں کے ساتھ ابو جعفر خلیفہ کے پاس بیجا میں اونکے پاس بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی پکڑا آیا اونہوں نے اوسکی قتل کو حکم کیا میں نے اپنی دلیل کہہ کر میرے سامنے اس بچارہ سلمان کا خون ہو گا پڑاؤ شے کہا کہ اسی میل المومنین میں ایک حدیث نقل کرتا ہوں جسکو میں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے سنا ہے اونہوں نے کہا کہ وہ کوئی حدیث پریشانی کا کہ جب قیامت کا دن ہو گا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک ایسی میدان میں جمع کرے گا کہ دیکھنے والا اونکو دیکھ سکے اور بچانے والے کی آواز سن سکیں پھر ایک بچانے والا پکارے گا کہ جسکا خیر پر کچھ حق ہو وہ کہہ اہو تو سو امعا ف کرئی والوں کے اور کوئی نہیں اٹھے گا اسکو سن کر ابو جعفر نے کہا کہ یہ حدیث شیخ شیعہ نے حضرت حسن سے سنی ہے میں نے کہا کہ بیشک میں اوسنے سنی ہے پس اپنی آدمیوں نے کہا کہ اس مجرم کو جانے دو اور حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ جب تک تمکو انتقام کا قابو اور موقع نہ ملے تب تک حلم اور برداشت کرو اور جب موقع ملے تو جھوٹا اور احسان کرو اور روایت ہے کہ ایک راہب شام بن عبد الملک کی پاس آیا اونہوں نے پوچھا کہ یہ تو تنباؤ کے ذوق فرین بنی تھے یا نہیں اوسنے کہا کہ بنی تو نہ تھے مگر جو رہا تو نہ صرف چار خلیفہ تون کے باعث ملا ایک تو یہ کہ جب انتقام پر قدرت ہوتی معاف کر دیتے دوسرے یہ کہ وعدہ پورا کرتے تیسرے یہ کہ سچ بولنے چوتھے یہ کہ آج کا کام کل پر پھیلے اور بعضے اکابر کا قول ہے کہ حلیم اوسکا نام نہیں کہ ظلم کی وقت توجہ ہو ہے جب قدرت پاوے تو بدلے بلکہ حلیم وہ ہے کہ ظلم کی وقت حکم کرے اور قدرت کی وقت معاف کرے اور زیادہ رحمت ہے کہ قدرت اور قابو پا کر اپنے اور غصہ کو کمودینا ہے اور شام بن عبد الملک کے پاس ایک شخص گرفتار ہو کر آیا جسکی کوئی بات اونکے کان میں پہنچی تھی جب سامنے آیا تو اپنی حجت بیان کرنے لگا خلیفہ نے فرمایا کہ تو یہی بولتا ہے اوسنے کہا کہ یا امیر المومنین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوسف علیہ السلام کل نفس تجادل علیٰ نفسہا لکھا خدا کے سامنے تو جبرائیل کے آپ کے سامنے نہ بولیں گے اونہوں نے کہا کہ خیر کہہ جوتے ہو اور روایت ہے کہ ایک چور حضرت ہمار بن یاسر کے خیمہ میں گھسا اور پکڑا گیا لوگوں نے اونکی خدمت میں عرض کیا کہ اسکا ہاتھ کاٹ لے آپ نے فرمایا کہ نہیں میں اسکی پروہ پوشی کروں گا اللہ تعالیٰ میری پروہ پوشی فرماوے اور اکیلا حضرت ابن مسعود بازار میں بیٹھے ہوئے پکڑے سو دالیتے تھے دام دینے کیواسطے عامرہ میں سے درم نکالنے چاہے تو معلوم ہوا کہ کسی نے کھول لیے آپ نے فرمایا کہ جب میں یہاں بیٹھا ہوں تب تک معجود سے لوگ لینے والے کو بدعا دینے لگے کہ الہی اوسکے ہاتھ کاٹ پڑیں اور اوسکا براہو پس آپ نے فرمایا کہ الہی اگر اوسکو کچھ حاجت تھی اور لے گیا ہے تو اوسکو برکت دی کہ اوسکا کام کجا ہو

جواب سوال کرتا ہوں
بولتے

ظلم کرنے میں آپ نے انکو طلب فرمایا جب وہ حاضر ہوئے تو آپ نے بعد حمد و ثناء کے ارشاد فرمایا کہ
اے رعیت ہمارا حق تم پر یہ ہے کہ ٹیٹھہ پیچھے خیر خواہی کرو اور اچھی بات پر مددگار رہو اور اسی عالم و رعیت کا
تمیز حق ہے پس جان لو کہ عیسیٰ نرعی امام کی اور اسکا علم اللہ کو پسند ہی ویسا کوئی علم محبوب اور عام نہیں
اسی طرح کوئی چیز اسد تعالیٰ کے نزدیک امام کے ظلم و جبر سے بری نہیں اور یہ بھی جان لھو کہ جو شخص
اپنے سامنے والوں کو عافیت رکھتا ہو اسکو غالب لوگوں کی طرف سے بھی عافیت اور آسائش ہو جاتی ہے
اور وہیب بن منبہ فرماتے ہیں کہ ملائیت علم کا ہمہ لپہ ہے۔ اور ایک حدیث موقوف اور مرفوع میں وارد ہے
کہ علم مومن کا دوست جانی ہے اور علم اوسکا وزیر اور عقل اسکا اور عمل اسکا وہاہ کار اور رفق اسکا والد اور زری
بھائی اور صبر سپہ سالار ہے۔ اور بعض اکابر کا قول ہے کہ علم ایمان کو کیا خوب نہایت دیدنی ہے اور اوس
علم کا تو کیا بوجھنا ہے جسکو عمل سے زیادہ پیش ہوئی ہو اور کتنا خوب وہ عمل ہے جسکی آراستگی رفق سے ہوئی ہو
غرض کہ جیسا جو علم اور علم کا ہے ایسا کوئی نہیں۔ اور حضرت عمر بن العاصؓ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے
سوال کیا کہ رفق کیا چیز ہے اونھوں نے جواب دیا کہ جس صورت میں آدمی حاکم ہو تو عاملوں سے نرمی برتے
اونھوں نے پوچھا کہ خرق یعنی بھالت و درشتی کیا شے ہے آپ نے فرمایا کہ امام سے اور ایسے لوگوں سے جنکو
اختیار و قلوب ضرر پہنچانے کا ہوشمینی اور عداوت رکھنی۔ اور حضرت سفیان ثوریؒ نے اپنی یادوں سے
پوچھا کہ رفق کو تم لوگ جانتے ہو انھوں نے عرض کیا کہ آپ ہی ارشاد فرمائیے فرمایا کہ ہر ایک امر کو اوسکے موقع
مقام پر پریشان شدت کی جگہ شدت اور نرمی کی جگہ نرمی اس سے معلوم ہوا کہ نرمی کے ساتھ درشتی کا اختلاط
بھی ضرور چاہیے جیسا کہ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ درشتی و نرمی بہم در بہت بہ جو قاصد کہ جراح
و مہر بہ نہ است بہ خلاصہ یہ کہ اور اخلاق کی طرح یہاں بھی درجہ اوسط درشتی و نرمی میں محدود ہو جو نہ
انسان کی طبیعت و درشتی کی طرف زیادہ مائل ہے بدن کجا ظر غیب غایت درجہ رفق کی ضروری ہے
اسی لیے شرع میں صفت رفق کی بہت سی ہے درشتی کی مدح نہیں پائی جاتی گواپنے اپنے موقع پر
حسب مصلحت وقت و ونون اچھی ہیں مگر جس جگہ درشتی ضروری ہوتی ہے وہاں حق بات ہو اسکا
نفسانی میں مل جاتی ہے اور کبھی شکر سے بھی زیادہ مزہ معلوم ہوتا ہے ایسا ہی حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کا
قول ہے۔ اور روایت ہے کہ عمر بن العاصؓ نے حضرت امیر معاویہؓ کو خط لکھا اور اوسمیں اوپر
اس بات کا عتاب تھا کہ تم تاخیر و سستی بہت کرتے ہو اونھوں نے اوسکے جواب میں لکھا کہ امر
خیر میں تاہل اور فکر سے بہتری اور ہدایت زیادہ ہوتی ہے اور رشید و ہی شخص ہے کہ
جو جلدی کو چھوڑ کر راہ راست پر آوے اور محروم وہ آدمی ہے جو وقار سے محروم رہے

علم و رفق
درشتی و نرمی
بہم در بہت بہ

اوسکی چٹلی کی کہ جو آدمی حضور کے سامنے کھڑا ہو کر چلے کہا کرتا ہے وہ یوں کہتا ہے کہ بادشاہ گندوہ میں
 ہے بادشاہ نے کہا کہ اوسکی تصدیق کیسے ہو اوسنے کہا کہ جب وہ شخص اکیس سال سے کھڑا ہو اوسکو اپنی پاس
 بلوائیے جب اکیس سال تو اپنی ناک بند کر لے گا کہ سنہ کی بدبو نہ آوے بادشاہ نے کہا اچھا ہم
 کل امتحان کریں گے ادھر تو بادشاہ سے یہ کہہ گیا ادھر اوس شخص کی دعوت کر کے ایسا کہا نا کہ
 حسین بہت سال سے تمہارے میں دربار کا وقت آگیا وہ شخص حسب دستور بادشاہ کے سامنے جا کھڑا
 ہوا اور وہی جگہ کہا بادشاہ نے اوسکو پاس بلایا اسنے اس خوف سے کہ کہیں بادشاہ کو میرے منہ کی کسرت
 کی بدبو نہ آوے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور پاس گیا بادشاہ کو گمان ہوا کہ کل جو فلان شخص اسکی
 نسبت کیا کہ گیا تھا وہ درست ہے اوسوقت اچھا ایک عامل کو شفقہ و ستخط خاص سے کہا کہ جب حال شفقہ
 پاس آئے اسکو قتل کر کے اسکے چڑے میں بٹس بہرہ کر ہمارے پاس بھیج دینا اور شفقہ کو حوالہ دے اس شخص کے کیا
 کہ فلان عامل کے پاس لیجا یہ شخص شفقہ لیکر دربار سے نکلا اور اس بادشاہ کا دستور یہ تھا کہ شفقہ و ستخط
 خاص صرف واسطی انعام اور خلعت کو لکھا کرتا تھا اشارہ میں وہ حاسد ملا اسکے ہاتھ میں شفقہ و ستخط
 پوچھا کہ یہ شفقہ کیسا ہے اوسنے کہا کہ فلان عامل کے نام کا و ستخطی خاص شفقہ ہے اوسکے پاس لیجا تا کہ
 اوسنے سمجھا کہ ضرور اس میں کچھ انعام و جاگیر کو لکھا ہو گا اس نے اس شخص سے کہا کہ یہ شفقہ مجھ کو
 دیا جائے کہ میں لیجاؤں اوسنے کہا کہ میں نے تجھ کو یہ کیا لیجا جب قصہ لیکر عامل کے پاس گیا اوسنے طرہ حال
 سے کہا کہ اس شفقہ میں یہ حکم ہے کہ حامل کو قتل کر کے اور کہاں کہو اکیس سال سے ہر کے حضور میں بھیج
 تے تو یہ بہت گھبرایا اور کہنے لگا کہ اسکا اصل حال تو اس شخص ہے میں نہیں ہوں خدا کی قسم مجھے یہ شفقہ
 دید کہ میں بادشاہ کے پاس واپس لیجاؤں عامل نے کہا کہ بادشاہ کا شفقہ واپس نہیں ہو سکتا چون
 اوسکو ذبح کر کے پوست اتروا کر بادشاہ کی خدمت میں بھیج دیا اب اس شخص کا حال سنئے کہ وہ بدستور
 وقت مقرری پر پیر بادشاہ کے سامنے گیا اور چھلکہ کہا کرتا تھا وہی کہا بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ شفقہ کو
 کیا کیا اوسنے عرض کیا کہ راہ میں فلان شخص مجھ کو ملا اوسنے مجھ سے مانگا میں نے اوسکو ہیکر دیا بادشاہ نے کہا کہ
 وہ یوں کہتا تھا کہ توجھ کو گندہ دہن کہتا ہے تہا ہے اوسنے کہا کہ میں نے ہرگز نہیں کہا بادشاہ نے پوچھا کہ ہر جب
 میں نے تجھ کو اپنے پاس بلایا تھا تو نے اپنا ہاتھ منہ پر کیوں رکھ لیا تھا اوسنے کہا کہ اوس شخص نے مجھ کو
 ایسا کہا نا کہ ملا دیا تھا حسین اسنے تہا میں نے منہ اسو سے بند کیا تھا کہ حضور کو اس کی بدبو نہ معلوم
 ہو بادشاہ نے کہا کہ خیر اپنا کام کر بدی کرنے والے کو اوسکی بدی ہی تیری طرف سے کفایت کری
 اور حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ کہنے لگے کہ کسی چہ نہیں کی اسو سے کہ اگر وہ شخص اہل حنبت

میں سے ہو تو دنیا پر اسکی کیا حسد کروں جنت میں نیکی کیا قدر ہے اور اگر وہ دوزخی ہے تو دنیا کی امر پر اسکی حسد فضول ہے اسلیئے کہ اسکا انجام دوزخ ہو گا اور ایک شخص نے حضرت حسن جی کو چہا کہ مومن حسد ہی کیا کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا حال بہوں کے بیچ حسد کرتا ہے لیکن چاہیے کہ صرف سینہ ہی میں اسکو پوشیدہ رکھے اسلیئے کہ جب بن و ماہتہ ہو کر یار نہ کرے گا تو حسد سے کچھ نقصان نہیں ہو گا اور حضرت ابو دراض فرماتے ہیں کہ جو آدمی موت کو کثرت سے یاد کرے گا اسکی ہنسی اور حسد و دوزخ کم ہو جائیگا اور حضرت معاویہ رض فرماتے ہیں کہ میں سب آدمیوں کو راضی کر لیا ہوں مگر حسد شہادت کہ وہ دن زوال نعمت اٹھنی نہیں دیتا

توانم آنکہ نیازم اندرون کسی	حسود را چہ کنم کو ز خود برنج درت
-----------------------------	----------------------------------

اور بعض حکما کا قول ہے کہ حسد ایک زخم ہے کہ کسی نہیں بہتر اور جو کچھ حسد پر گذرتا ہے اسکو دوزخ کا فی ہے اور ایک عربی کا قول ہے کہ شے کسی ظالم کو مظلوم کے مشابہ سوا حسد کے نہیں دیکھا کہ جب دوسری کی نعمت دیکھتا ہے گویا اسکی جہر بیان لگتی ہیں اور حضرت حسن رض فرماتے ہیں کہ دوسرے پر کیوں حسد کرتا ہے اگر اسکو خدا تعالیٰ نے لائق سمجھا کہ نعمت دی ہے تو جسکو خدا تعالیٰ بزرگی دی اسپر حسد کیا ضروری اور اگر کو کچھ معاملہ ہے تو ایسی چیز پر کیا حسد کرنی چاہیے جسکا مال دوزخ ہو اور بعض کا برکا قول ہے کہ حسد کو محاسن نہیں تو دولت اور مذمت ملتی ہے اور فرشتوں سے بغض و نفرت اور خلق سے غم و غصہ اور نزع میں ہول و شدت اور قیامت میں عذاب و نصیبت

بارہوان بیان حسد کی حقیقت اور حکم اور اقسام اور مراتب کی ذکر میں

یہ تو ظاہر ہے کہ حسد نعمت ہی پر ہوا کرتی ہے پس جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو کوئی نعمت عطا فرماوے تو دوسرے شخص کو دوحال ہوتے ہیں اول تو یہ کہ وہ نعمت اسکو بری معلوم ہو اور یوں چاہے کہ اسکے پاس نہ ہے اس حالت کا نام تو حسد ہے اس بیانیئے معلوم ہو کہ حسد کی تعریف حقیقت یہ ہے کہ دوسری کی نعمت کو برا جاننا اور اسکی پائس سے جاتے رہنے کا خواہاں ہونا دوسرا حال یہ ہے کہ نہ تو وہ نعمت بڑی معلوم ہو اور نہ اسکو زوال کا خواہاں ہو بلکہ یوں دل چاہے کہ ایسی ہی نعمت ہو کہ وہ بھی اسکا نام غبطہ اور منافعت ہے اور کسی منافعت اور حسد ایک دوسری کی جائزہ بولی جاتی ہیں اور اسکا کچھ مضائقہ نہیں معنی کے رو سے ایسا اکثر ہوتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکو من یغبط فانما یغبط بحسد پس حسد تو ہر حال میں حرام ہے مگر ایسی نعمت پر جو کسی فاجر یا کافر کے ہاتھ لگی ہو اور وہ اس سے فتنہ و فساد اور ایذا رسانی کرتا ہو تو ایسی نعمت کو اس شخص پر

حکایت از حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جب کسی کو حسد ہو تو اسکو چھوڑ دے ورنہ اسکو دوزخ لے جائیگا

پر اجانا اور اسکے زوال کا خرابان ہونا کچھ گناہ نہیں اس لیے کہ جو نعمت پر تو یہ جسہ نہیں بلکہ اس وجہ سے
 ہے کہ وہ سامان فقہ و فساد کا ہے اور اگر اس سے وہ فساد و فتنہ نہ کرے تو کچھ بھی برا نہ معلوم ہوا جس
 کی تحریک جو حدیثین وارد ہیں اور نکاح کرے ہو چکا ہے اس نے صاف ظاہر ہے کہ جس کا حکم درست ہے
 علاوہ اسکے کہ یاد و سکر کی نعمت کو پر اجانا خدا تعالیٰ کے حکم سے غصہ ہونا ہے کہ اپنے بعض بندوں کو
 بعض فضیلت کیوں دی اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ اسکے لیے نہ کوئی عذر ہے کہ اس سے خدا کی حکام
 پر ناراضا نہ ہو بلکہ اس کی جاوے اور نہ اس کی اجازت ہو غور کی بات ہے کہ اس سے ہرگز کوئی گناہ نہ ہوگا کہ کسی
 مسلمان کی راحت بری معلوم ہو حالانکہ وہ ہمیں اپنا کچھ ضرر نہوا اللہ جل شانہ نے ہی جس کی مدت عطا کیا
 ارشاد فرمائی ایک جگہ ارشاد فرمایا اِنَّ تَشْكُرْ حَسَنَةً تَكُنْ لَّكُمْ حَسَنَةً وَ اِنْ تَكْفُرْ بِهَا تَكُنْ لَّكُمْ سَيِّئَةً يَوْمَ تُحْشَرُونَ
 یہ خوشی شہادت کی باعث تھی اور شہادت و حمد لازم موزوم ہیں اور فرمایا وَ تَكْفُرْ بِهَا تَكُنْ لَّكُمْ سَيِّئَةً يَوْمَ تُحْشَرُونَ
 کو تو نہ نکمہ میں بے ایمان ہو گئے اَلْحَسْبُ مِنْ عَذَابِ نَفْسِهِمْ اَمِنْ يَوْمَ يُنْفَخُ الْكُفْرُ عَنْ اَنْفُسِهِمْ وَ تَبْدَا لَهُمْ كَفْرُهُمْ
 جس کی سبب اور فرمایا وَ تَكْفُرْ بِهَا تَكُنْ لَّكُمْ سَيِّئَةً يَوْمَ تُحْشَرُونَ اَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ سَوَاءٌ وَ حَضَرَ يُوسُفُ فِي بَيْتِ
 جس جہان ذکر فرمائی ہے تو انکو دلی بات کو یوں ارشاد فرمایا ہُوَ اَوْ قَالَ اَلْيُوسُفُ اَخِي اَبْنِيَا
 مَتَا اَخِي خُجَّصَبَةً اَنْ اَبَا اَنْفِي صَدَلَا مَبْلِي اَقْلَمَا اَلْيُوسُفُ اَوْ اَطْرَحُوْا رَصْدًا لِّخَلْ لَكُمْ وَ جَلَّ اَبْنِيَا مَبْلِي
 کی محبت حضرت یوسفؑ کے ساتھ بہائیوں کو اچھی نہ معلوم ہوئی تو اس کو زوال کی فکر کر کے انکو اونٹنی
 نظر و نسو غائب کر دیا اور فرمایا اَلْيُوسُفُ اَخِي اَبْنِيَا مَبْلِي اَقْلَمَا اَلْيُوسُفُ اَوْ اَطْرَحُوْا رَصْدًا لِّخَلْ لَكُمْ وَ جَلَّ اَبْنِيَا مَبْلِي
 یعنی اونکو دل تنگ نہیں ہو تو اور سچ کر تو ہیں اور مقام الحارمین ارشاد فرمایا اَمِنْ يَوْمَ يُنْفَخُ الْكُفْرُ عَنْ اَنْفُسِهِمْ وَ تَبْدَا لَهُمْ كَفْرُهُمْ
 اللہ من فضله اور فرمایا اَلْيُوسُفُ اَخِي اَبْنِيَا مَبْلِي اَقْلَمَا اَلْيُوسُفُ اَوْ اَطْرَحُوْا رَصْدًا لِّخَلْ لَكُمْ وَ جَلَّ اَبْنِيَا مَبْلِي
 بَعِيَا لَبِيَا مَبْلِي اَسْكَ تَفْسِيرِ مَبْلِي اَمِنْ يَوْمَ يُنْفَخُ الْكُفْرُ عَنْ اَنْفُسِهِمْ وَ تَبْدَا لَهُمْ كَفْرُهُمْ اَلْيُوسُفُ اَخِي اَبْنِيَا مَبْلِي
 علم اونکو اس لیے عطا ہوا تھا کہ بجا آوری طاعت الہی میں متفق ہو کر ایمان نوس مالون ہو تو اس کی بر خلات
 اور اختلاف کرنے کے کہ ہر ایک کو یہی منظور ہو کہ راستہ میں ملے دوسرے کو پاس نہ جاوے اور سب لگ جہاں ہی گناہیں
 اسی رو و بدل میں پکڑ لو حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ قبل رسالت آنحضرت صلی علیہ وسلم کہ ہو جب کسی قوم سے تعلق ہو تو
 دعائے مکتو کہ الہی طفیل اس میں غمیر کہ جسکو بھیجے گا تو فرستے وعدہ کیا ہے اور اس کتاب کی طفیل سے جسکو تو اس پر
 ہر کو فتح دی اور انکی فتح ہوا کرتی جب آنحضرت صلی علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہو تو یہی انکار کرے کہ یہ نبی
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ تَكْفُرْ بِهَا تَكُنْ لَّكُمْ سَيِّئَةً يَوْمَ تُحْشَرُونَ اَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ
 حَسْبُ مِنْ عَذَابِ نَفْسِهِمْ اَمِنْ يَوْمَ يُنْفَخُ الْكُفْرُ عَنْ اَنْفُسِهِمْ وَ تَبْدَا لَهُمْ كَفْرُهُمْ اَلْيُوسُفُ اَخِي اَبْنِيَا مَبْلِي

اس کی محبت حضرت یوسفؑ کے ساتھ بہائیوں کو اچھی نہ معلوم ہوئی تو اس کو زوال کی فکر کر کے انکو اونٹنی
 نظر و نسو غائب کر دیا اور فرمایا اَلْيُوسُفُ اَخِي اَبْنِيَا مَبْلِي اَقْلَمَا اَلْيُوسُفُ اَوْ اَطْرَحُوْا رَصْدًا لِّخَلْ لَكُمْ وَ جَلَّ اَبْنِيَا مَبْلِي
 یعنی اونکو دل تنگ نہیں ہو تو اور سچ کر تو ہیں اور مقام الحارمین ارشاد فرمایا اَمِنْ يَوْمَ يُنْفَخُ الْكُفْرُ عَنْ اَنْفُسِهِمْ وَ تَبْدَا لَهُمْ كَفْرُهُمْ
 اللہ من فضله اور فرمایا اَلْيُوسُفُ اَخِي اَبْنِيَا مَبْلِي اَقْلَمَا اَلْيُوسُفُ اَوْ اَطْرَحُوْا رَصْدًا لِّخَلْ لَكُمْ وَ جَلَّ اَبْنِيَا مَبْلِي
 بَعِيَا لَبِيَا مَبْلِي اَسْكَ تَفْسِيرِ مَبْلِي اَمِنْ يَوْمَ يُنْفَخُ الْكُفْرُ عَنْ اَنْفُسِهِمْ وَ تَبْدَا لَهُمْ كَفْرُهُمْ اَلْيُوسُفُ اَخِي اَبْنِيَا مَبْلِي
 علم اونکو اس لیے عطا ہوا تھا کہ بجا آوری طاعت الہی میں متفق ہو کر ایمان نوس مالون ہو تو اس کی بر خلات
 اور اختلاف کرنے کے کہ ہر ایک کو یہی منظور ہو کہ راستہ میں ملے دوسرے کو پاس نہ جاوے اور سب لگ جہاں ہی گناہیں
 اسی رو و بدل میں پکڑ لو حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ قبل رسالت آنحضرت صلی علیہ وسلم کہ ہو جب کسی قوم سے تعلق ہو تو
 دعائے مکتو کہ الہی طفیل اس میں غمیر کہ جسکو بھیجے گا تو فرستے وعدہ کیا ہے اور اس کتاب کی طفیل سے جسکو تو اس پر
 ہر کو فتح دی اور انکی فتح ہوا کرتی جب آنحضرت صلی علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہو تو یہی انکار کرے کہ یہ نبی
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ تَكْفُرْ بِهَا تَكُنْ لَّكُمْ سَيِّئَةً يَوْمَ تُحْشَرُونَ اَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ

[illegible][illegible]

کہتے ہو حالانکہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹکڑا پٹی بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سایہ دینی تقویٰ
 نہیں کیا یہ منافست یعنی حسد نہیں کی تھی نہ ہی اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ جس نعمت پر آدمی غبطہ کرتا ہے اگر وہ
 نعمت دینی اور واجب ہو مثلاً ایمان اور نماز اور زکوٰۃ وغیرہ پس اس پر غبطہ کرنا واجب ہے یعنی یہ چاہتا
 ہے کہ مجھ کو بھی یہ دولت نصیب ہو واجب ہو اس لیے کہ اگر واجب چیز کو نہ اپنے لیے غبطہ کیا تو خدا کی نافرمانی
 سے گویا خوش ہے اور یہ امر حرام ہے اور اگر نعمت مذکورہ فضائل میں سے ہو جیسے عمدہ باتون میں
 خواہ صدقات نفل میں روپیہ صرف کرنا وغیرہ تو ایسی نعمت میں غبطہ مستحب ہے اور اگر نعمت صرف دینی
 ہو کہ اس سے بقدر سراج ہرہ وراور لذت یاب ہو سکی تو او میں منافست بھی مباح ہے اور ان سب کا مال یہ ہو کہ
 آدمی یون چاہتا ہے کہ میں دوسری کے برابر ہو جاؤں اور اس نعمت میں اس کا شریک ہوں اور نعمت کو
 برابر جانا اس میں داخل نہیں تو گویا اس نعمت میں دو باتیں ہیں اول تو جس کو یہ عطا ہوئی ہے اس کا آرام اور
 دوسری اس شخص کو سوا جتنی اس نعمت سے محروم ہیں ان کا نقصان ظاہر ہونا تو غبطہ کرنا والا امر اول
 کو برابر جانا بلکہ اپنا ناقص ہونا اور سب سے پیچھے رہنا برابر جانا ہے اور نعمت والی برابر چاہتا ہے اور اس
 کے لیے مضائقہ نہیں کہ آدمی مباحات میں اپنی نقصان اور پیچھے رہنے کو پسندے یا ان ایسی باتوں سے
 فضل اس کا ناقص ہے گاہر خیر سطر حکلی یا تین زہد اور توکل اور رضا کے برخلاف ہیں اور مقامات
 بلند کے لیے ایک حجاب تمام موجب نافرمانی نہیں ہیں اور یہاں ایک اور باریک و دقیقہ ہے وہ یہ
 کہ جب آدمی اس بات سے ناامید ہوتا ہے کہ مجھ کو فلان جیسی دولت ملے اور اپنا کمتر رہنا معلوم
 ہوتا ہے تو بالضرور اپنے نقصان کو پورا کرنا چاہیگا اور اس کے نقصان جلتے رہنے کی دوسری
 صورتیں ہیں یا یہ کہ دوسرے شخص کے پاس بھی وہ نعمت نہ ہے اور دونوں برابر ہو جاویں یا اس کے
 پاس ویسی نعمت آجائے اور مساوی ہو جاویں اور جب ایک صورت نہیں بن پڑتی تو بالضرور
 بمقتضائے بشریت آدمی کا دل دوسری صورت کی طرف میل کرے گا حتیٰ کہ اگر بالفرض دوسرے کے
 پاس سے وہ نعمت جاتی ہے تو یہ بات زیادہ اسکے جی کو لگی گی بہ نسبت اس کو کہ دوسرے کے پاس وہ
 ہمیشہ ہے کیونکہ اس کے دور ہونے سے یہ اور وہ برابر ہو جائیگا اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ بہت کم دل
 اس سے خالی ہوتے ہیں اس صورت میں یہ تدبیر اولیٰ ہے کہ غبطہ کا حال یون دریافت کرے کہ اگر مثلاً
 دوسری کی نعمت کا اختیار مجھ کو حاصل ہو تو میں کیا کروں اگر یہ بات دل میں گزرے کہ میرا پس ہو تو
 اس نعمت کو اس سے دور کر دوں تو معلوم کرنا چاہیے کہ یہ خواہش حسد ہے اور اگر یہ خیال ہو جاوے
 قابو و اختیار کے بھی تقویٰ اس امر کا مانع ہو گا کہ دوسرے کی نعمت کو اس سے علیحدہ کیجیے تو یہ غبطہ

اگر کسی کو یہ بات پڑے کہ
 اس کا دل بڑا بڑا ہے
 اور اس کا دماغ بڑا بڑا ہے
 اور اس کا جسم بڑا بڑا ہے
 اور اس کا مال بڑا بڑا ہے

جائز ہے اس لیے کہ عقل و دین کے زور سے یہ نہیں چاہتا کہ دوسرے سے نعمت جاتی ہے بلکہ
 اس کو غیظ طور پر کہہ چکے ہیں وہی نعمت ملے گی اور یہ نکتہ باریک جو ہم نے لکھا شاید اس حدیث میں
 یہی غرض ہے ثلث کا یہ فائدہ کہ اس میں حسن و حسن و حسن و حسن اور یہ فرمایا کہ ان میں سے
 اذا احسنات فلا تفتح معنی اس کے یہ ہیں کہ اگر تیرے ولین کو یہ گزری ہی تو اس کے بموجب عمل مت
 اور نفس الامری میں انسان سے بعید ہے کہ جب اپنا آپ کو دوسرے کا ہمسرہ لیا جائے اور نعمت سے غا
 ہو جاوے تو اس بات کا خیال نہ کرے کہ یہ نعمت اس کے پاس ہی نہ ہے بلکہ اس کا واحد گزرا ہی ہے
 ورنہ دوسرے پر نعمت کو ہمیشہ رہنے سے تو ہمیشہ یہ کہہ رہے گے کہ اس طرح کی منافست ہمارے لیے
 ہے تو ضرور ہو کہ اس میں احتیاط کیا ہوے کیونکہ یہ خطر کا مقام ہے آدمی اکثر اپنی اقارب و یگانوں ہی میں
 بعضوں کو علی رتبہ پر دیکھتا ہے تو ان کی برابری چاہتا ہے ہی سے کہی اس حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے
 جو شرعاً ممنوع ہے اس لیے کہ آخر اس حسد کا باعث تو خوف تفاوت اور ظور نقصان ہی ہوتا ہے جو کبھی
 حسد مذموم میں ہی ہوتا ہے بشرطیکہ قوت ایمانی اور زور تقویٰ نہ ہو یعنی رفتہ رفتہ جب اپنا آپ سے نعمت
 نہیں پاتا اور مساد ہی ہونے کو دل چاہتا ہے تو انجام کو یہی سوچتا ہے کہ اس کے پاس ہی نہ ہے تو برا
 ہو جاوے اس طرح کی منافست کی ہرگز اجازت نہیں بلکہ یہ قسم قسم سے خواہ امور دینی میں ہو
 یا دنیا میں لیکن اگر دل ہی ولین یہ بات گزر جاوے اور اس پر حال نہ ہو تو امید ہے کہ معاف ہو جائے
 اور اس بات کو نہ زور عقل و دین بڑا جانتا ہی کفارہ دل کے و سوسہ کا ہو جاوے اب مراتب حسد
 معلوم کرنی چاہئیں کہ وہ چارہین اول تو یہ کہ دوسرے کی نعمت کا زوال چاہے گو وہ نعمت اس کے
 پاس نہ آوے یہ درجہ سب میں زیادہ برا ہے دوسرے یہ کہ اس نعمت کا اپنے پاس آنا چاہتا ہے
 اس سے غرض نہیں کہ دوسرا اس سے کیوں مستفید ہے اور نہ یہ چاہتا ہے کہ کسی کو پاس ہی جاتی ہے
 مثلاً کوئی عمدہ مکان یا حکومت وغیرہ ہے اس کو اس کا دل چاہتا ہے کہ یہ میرے پاس آجائے یہ نہیں
 چاہتا کہ دوسرا اس پر کیوں سلطہ ہے میرے یہ کہ خاص اس نعمت کو اپنے لیے نہیں چاہتا بلکہ اس کا
 اپنے لیے چاہتا ہے اور اگر مثل نکلے تو اس کا زوال چاہتا ہے تاکہ مساوات و برابری ہو جاوے جسے
 یہ کہ نعمت کا مثل اپنے لیے چاہتا ہے اور اگر نکلے تو اس کا زوال دوسرے سے نہیں چاہتا بلکہ اس کو
 اخیر جائز اور معاف ہے اگر نعمت دنیاوی میں ہو اور اگر نعمت دینی میں واقع ہو تو مستحب ہی اور رتبہ
 دوم بین ہیں ہے اس میں کچھ بہلائی ہے اور کچھ برائی یعنی زوال کسی کی نعمت کا چاہنا تو اچھی بات
 ہے مگر جس شے پر دوسرا قابض ہے اس کا اپنے واسطے چاہنا اچھا نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وَلَا تَمُنُّ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى الْبَعْضِ ۚ وَتَعْلَمُونَ مَتَى يَأْتِي السَّيْفُ بِكُم مِّنْ هُنَا ۚ وَتَعْلَمُونَ يَوْمَ مَا تَلْقَوْنَ فِيهَا ۚ وَنَبِّئُكَ أَنَّ هَذِهِ ثَمُودُ إِذْ تَبَذَّلَ لَهَا نَصْرُهَا إِذْ أَتَوْا بِهَا بِمَآءٍ مُّسَدَّدٍ ۚ فَذَرَكُوا أَهْلَ الْبَلَدِ ۚ وَأَمْطَرْنَا عَلَى سَائِرِ الْبَلَدِ مَاءً ۚ وَبَقِيَ فِيهَا جَنَادٌ ۚ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ نَارًا ۚ فَجَعَلْنَاهَا دُخَانًا مُّطَاعًا ۚ فَتَلَاوَمَتِ أُولَئِكَ فِي الظُّلُمَاتِ ۚ فَأَخْرَجْنَا لَهُمْ أَهْلَ الْبَلَدِ فَذَرَوْهُم مِّثْلَ النُّجُومِ ۚ أَذِيقُوا عَذَابَ الْجَحِيمِ ۚ وَنَبِّئُكَ أَنَّ هَذِهِ ثَمُودُ إِذْ تَبَذَّلَ لَهَا نَصْرُهَا إِذْ أَتَوْا بِهَا بِمَآءٍ مُّسَدَّدٍ ۚ فَذَرَكُوا أَهْلَ الْبَلَدِ ۚ وَأَمْطَرْنَا عَلَى سَائِرِ الْبَلَدِ مَاءً ۚ وَبَقِيَ فِيهَا جَنَادٌ ۚ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ نَارًا ۚ فَجَعَلْنَاهَا دُخَانًا مُّطَاعًا ۚ فَتَلَاوَمَتِ أُولَئِكَ فِي الظُّلُمَاتِ ۚ فَأَخْرَجْنَا لَهُمْ أَهْلَ الْبَلَدِ فَذَرَوْهُم مِّثْلَ النُّجُومِ ۚ أَذِيقُوا عَذَابَ الْجَحِيمِ ۚ

تیسرا بیان منافست اور حسد کے اسباب ہیں

ساخت کا سبب تو صرف محبت اور صبر کی ہوتی ہی اگر وہ شے امر دینی ہے تو اس کا سبب اسد کا
کی محبت اور اس کی اطاعت کی محبت ہو اور اگر امر دنیوی ہو تو اس کا سبب نیکی مباحات کی محبت اور اس کی دولت پائی کا
چسکا ہو اور ہلکو غرض حسد مذموم کی اسباب بیان کر فوے ہو اور اسباب کو بہت ہیں مگر اکثر اسات سبب
ہوتے ہیں اول عداوت دوم برابر والے کی غرت کا گوار ہونا سوم دوسرے کی حقارت چہارم
تعجب پنجم مقصد مطلوب فوت ہو جانے کا خوف ششم محبت ریاست تنہم خست و نکل نفس کیونکہ آدمی
جو نعمت کو دیکھ کر برا جانتا ہے یا تو اس لیے ہو کہ وہ اس کا دشمن ہے تو دشمن کی خیر کیوں سنا دی اور یہ سبب
یعنی عداوت حسد کی اور اسباب کی نسبت بہت سخت ہو اس لیے کہ دستور ہے کہ جس کسی کوئی شخص
کسی وجہ سے تنہا ہے خواہ اس کو مطلب میں کچھ خلل انداز ہوتا ہے تو وہ اس سے ولین کینہ اور بغض
رکھتا ہے اور اس پر غصہ کرتا ہے اور کینہ و غضب کے باعث انتقام کا خواہاں رہتا ہے اگر اپنے آپ انتقام
سے عاجز ہے تو پرہیز جانتا ہے کہ زمانہ ہی اس سے انتقام لے یہاں تک کہ اگر بالفرض اس کو کوئی بلا پیش
آوے تو یہی جانتا ہے کہ یہ امر صرف میرے اوپر ظلم کرنے سے ہوا اور کہنے لگتا ہے کہ خدا نے میری
سبب کی غرض کہ بغض کے باعث جہالت کے مارے اپنی گراست سمجھنے لگتا ہے اور اگر کچھ نفیست دشمن کو
طحاوے تو برا معلوم ہوتا ہے اور اس سے یہ وسوسہ کرتا ہے کہ خدا کے یہاں میری کچھ پوجہ نہ ہوئی
کہ میرے دشمن سے باوجود میری ایدل کے انتقام نہ لیا بلکہ اور انعام دیا حاصل یہ کہ بغض و عداوت کو
لازم ہے اور یہ کچھ برابر والے پر موقوف نہیں اسے کینہ آدمی بادشاہ سے حسد کرنے لگتا ہے یعنی بغض کی
جہت ہی یہ جانتا ہے کہ اس کی دولت جاتی ہے اور پرہیز گار عطا کو یہ چاہیے کہ سیر حکو حسد کو اپنے
دل سے مبرا جانے اور یہ وہ چیز ہے کہ کافروں کی صفت میں اسد جلثانہ فی ارشاد فرمایا **وَإِذَا لَقِيتُمْ قَوْمًا**
أَمْسَا وَإِذَا أَحَلُّوا غَضَبًا عَلَيْكُمْ فَامْلِكُوا لَهَا اور فرمایا **وَمَا مَعَدَّتُمْ قُلُوبُكُم مِّنَ الْبَغْضَاءِ**
مِنْ أَفْوَاحِكُمْ **وَمَا تَتْلُوا مِنْ حَرْفٍ مِّنْهَا** اور یہ عداوت کی باعث جو ہوتی ہو اس سے کبھی نوبت کشت خون یا نزع کی
پہنچ جاتی ہو اور تمام غم و نفرت کو دور کر نیکی ترین سوچ میں گذر جاتی ہو یا ہمیشہ غم کی اور پروردہری یا اور یہی
باتیں کرتے رہتے ہیں یا حسد اس سبب سے ہوتی ہے کہ حسد کو یہ گمان ہوتا ہے کہ اگر اپنے کسی برابر والے

١٠

پروگرامی دہائی کے لیے

51

[Handwritten signature]

الحمد لله

١٥٠

10

وہی ہے جس نے

[illegible]

مجلس

بسم الله الرحمن الرحيم

۱۰۰

بہارِ لاہور

یہاں سے اور

بسم الله الرحمن الرحيم

14

[illegible]

پاس نخت ہوئی تو وہ اوسکی جہت سے بڑائی کرنے لگے گا اور اوسکو برداشت اوسکی کبر و فخر کی نہیں کہ نہ
نفس کی غرت بہت محتاج ہے تو یہ دوسرا سبب حسد کا ہے اوسکو تعز زکتے ہیں مثلاً اگر کوئی برابر والا کسی
حکومت یا مال یا علم پر جاوی ہو جاوے تو حسد کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں یہ اس بات سے فخر و تکبر نہ کرے
لگے تو اوسکو خود تو تکبر منظور نہیں ہوتا مگر دوسرے کی شہنچی کی چونکہ برداشت نہیں اسلیے حسد کرنے لگتا ہے
کہ دوسرا شخص مجھ سے زیادہ کیوں ہو یا حسد اس لیے ہوتی ہے کہ دوسرے کو حقیر اور ذلیل سمجھتا ہے اور
متوقع اوس سے خدمت اور فرمان برداری کا ہے جب اوسکو اتفاقاً غمت ملتی ہے تو حسد کو یہ غمت
ہوتا ہے کہ شاید وہ شخص اب میری بات نہ سنے یا برابر ہی کا دم بہرے تو ہماری شہنچی کر کرے ہو جاویگی
یہ تیسرا سبب حسد کا ہے اوسکو تکبر کہتے ہیں اور انہیں دوسببوں یعنی تکبر اور تعز کے سبب انحضرت صلی
علیہ وسلم سوا اکثر کفار حسد کیا کرتے تھے جیسا کہ قرآن مجید اسکا شاہد ہے فرمایا کہ لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ
عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَبَائِلِ لَكُنَّ عَذَابًا لَّعِينًا یعنی اگر آپ بڑے آدمی ہوتے تو تمھو اتباع اور فرمان برداری شائق
نہو تو ایک یتیم لڑکے کے سامنے گردن جھکانا کس طرح ہو سکتا ان معقولوں نے قدر اوس درشاہوں کی کیا

در اگر تئیم شد پیش بود بهای او | زانکه خوردن من نهد و تئیم را بها

یوں نہ ہو کہ قرآن کسی
 ہر مہر پران اور پیر پر
 کسی کو لوگوں میں چہرہ دار
 مفضل کیا ہو میں نے
 سنی کی انوار معلوم نہیں
 تم تو میری امان ہو میرا
 سونہر کی ایک پیمانی
 ایک دودھ کی گھاس
 بولہ سر کا
 اور کسی پر حق کی ایک
 آدھی کے اپنے
 تو تم چیکے تیرے
 کہ ان کے بیجا آدھی
 پیغام کے
 کہ چون نہ ہو تو میری
 کہ ایک شہر ہو کر
 کہ ایک شہر ہو کر
 کہ ایک شہر ہو کر
 کہ ایک شہر ہو کر

باعث اپنا مطلب جاتا رہے گا وہ نعمت کو باعثِ حسد کی غرض پوری نہونے دیگا اور یہ قسمِ حسد کی ایسی مقصود و مطلب پر ہوتی ہے جسکی معنی دو ہوں پس جب کسی کو ان دونوں میں سے کوئی ایسی چیز ملجائے جس سے کہ مطلوب کا ملنا سہل ہو جاوے تو دوسرے کو خواہ مخواہ اوس پر حسد ہوتی ہے کہ یہ ذریعہ محکوم کیونکہ ملا اور یہی قسمِ حسد کی دو سونوں میں ہوتی ہے کہ مطالبِ زوجیت کی ہر ایک معنی ہوتی ہے اور دو بہائیوں میں بھی واقع ہوتی ہے جبکہ ہر ایک کو ما باپ کو دلیں جبکہ کرنی منظور ہوتا کہ اونکے نزدیک لائقِ متصور ہو کر مال و غنیہ کا مالک ہو جاوے ایسا ہی دو شاگرد ایک استاد کے اس حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں بشرطیکہ استاد کی آنکھوں میں مرتبہ حاصل کرنا منظور ہو باو شاہی خواں اور مصاحبوں میں بادشاہ سے مال و جاہ کے حاصل کرنے کے لیے یہی حسد ہوتی ہے جو واعظ کا وعظ سے مال جمع کرتے ہیں اور خلق کے دلوں میں عزیز بنا چاہتے ہیں اونکو بھی یہی نوبت پیش آتی ہے حسد کا موجب ریاست و جاہ کی محبت ہی یعنی اس بات کو چاہنا کہ جیسا ہلکو کوئی فن آتا ہے ایسا دوسرے نہ شکستے اور کوئی غرض خاص نہو مثلاً کوئی شخص یہ چاہے کہ کسی فن میں طاق بے نظیر ہو جاوے اور لوگ میری تعریف کیا کریں موجب اس امر کا اوسکو غلبہ ہوگا اور لوگوں کے قول اپنی نسبت کہ تم اپنے فن میں بیکتا رہو ہر اور کامل زمانہ ہو آج کوئی تمہارا مقابل نہیں تو ایسا شخص جب کبھی رو زمین پر اپنا نظیر سے گا تو اوسکو غرور معلوم ہوگا اور یہ چاہیگا کہ یا وہ مر جاوے یا اوسکے پاس فن نہ رہے کہ جسکے سبب میرا سیم و شریک ہو وہ فن کوئی سا ہو خواہ شجاعت ہو یا علم یا عبادت یا پیشہ یا جمال یا ثروت وغیرہ غرض اپنے آپ کو فردِ جاننے کے سبب جو خوشی ہوتی ہے اسکی محبت سی یہ حسد واقع ہوتی ورنہ اور اسبابِ حسد یہاں مقصود ہیں نہ پہلے کی عداوت ہے نہ تکبر اور تفرقہ منظر ہے نہ مطلوب کی فوت ہونے کا خوف ہی بلکہ وہی دعویٰ یک فنی اور اختصاص ہے کہ ہمچون دیگرے نیست اور محبت جاہ کی اوس سے علاوہ ہے جو بعض علما کیا کرتے ہیں کہ سوار ریاست کو اپنے اور کام نہ کالنے کیو اسطر لوگوں کے دل میں گر کرتے ہیں علما یہود جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے اور اتباع کا انکار کرتے اونکو بھی حق تھا کہ جب ہمارا علم مشوخ ٹھہرے گا تو ہماری ریاست اور طرانی تباہ ہو جاوے گی کوئی ہمارا پیرو نہوگا یا حسد کا سبب ان اچھوں اسباب گذشتہ میں سے کچھ ہی نہو صرف خست نفس اور بخل طبع کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اوسکی بندوں پر بری معلوم ہوتی ہے اکثر آدمی ایسے پائے جاتے ہیں کہ اونکو شوق ریاست بھی نہیں نہ تکبر اور مال کے خواہاں الا جب اونکو سامنے کسی آدمی کا ذکر کیا جاوے کہ فلاں شخص کو خدا تعالیٰ نے بیشی عطا کی اور اوسپر فضل ہوا تو یہ مراون پر شاق گزرتا ہے لیکن اگر لوگوں کی

پریشانی اور بے چینی اور مقصود و کمانہ ملنا اور عیش کا تلخ ہونا ذکر کیا جاوے تو خوش ہوتے ہیں ایسے لوگ ہمیشہ دوسرے کی بے چینی کو چاہتے رہتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی نعمت بندوں پر دیکھ نہیں سکتے گویا جتنا دیکھتا ہے وہ سب ان کے خزانہ سے دیا جاتا ہے ایسے لوگ شمع ہوتے ہیں یعنی بجھل سے بھی بڑھتا رہتا ہے کہ بجھل تو اسی کو کہتے ہیں جو اپنا مال کسی کو نہ دے اور شمع او سکو کہتے ہیں کہ دوسرے کے مال میں بخل کرے یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ یہ خواہ مخواہ خدا کے دین پر ناخوش ہوتے ہیں حالانکہ بندگان اور انہیں کوئی رابطہ یا عداوت نہیں ہوتی اور اسکا کوئی اور سبب ظاہری تو معلوم نہیں ہوتا صرف یہی ہے کہ اپنی رذالت اور خست نفس سے اس نلامین مبتلا ہیں سچ پر

نیں عقرب نہ از پے کین ست | مقتضای طبیعتش انیت

اور اس قسم حسد کا علاج نہایت سخت ہے ایسے اور اسباب حسد کے عارضی ہیں انہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر سب جاتا رہے گا تو حسد بھی جاتی رہیگی اور یہ تو بیدار شیش کی خباثت ہو اسکا ٹکنا بہت دشوار ہے بلکہ قریب محال پس یہ ساتوں سبب کو مفصلاً بیان ہوئے بعض اوقات انہیں سے بعض خواہ اکثر یا سب سے ایک ہی شخص میں جمع ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ بڑی حسد کرتا ہے اور حسد کو ایک تقویت اور زور دے جاتا ہے جسکو حسد چھپا نہیں سکتا نہ کسی سے ہر وقت پیش آتا ہے بلکہ ملت و محبت کو بالائی طاق رکھ کر علانیہ عداوت کرتا ہے اور فی زمانہ جو حسد پائی جاتی ہے اکثر میں ان اسباب میں کچھ سبب اکٹھے ہی ہوتے ہیں ایک سبب تنہا نہیں ہوتا

چودہ ہوان بیان اس بات کی جب کہ ہم سرون اور برابر وں اور بہائیوں اور یگانوں میں زیادہ حسد کیوں ہوتی ہے اور غیر وں میں کم اور ضعیف ہونے کا کیا سبب ہے واضح ہو کہ حسد ہر لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے جنہیں جو اسباب ہم نے ذکر کیے ہیں انکی زیادتی ہو اور قوت حسد کو ان لوگوں میں ہوتی ہے جنہیں ان اسباب میں کئی کئی اکٹھے ہو گئے ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی شخص فقر کے باعث حسد کرے اور وہی تکبر اور عداوت کی جہت سے حسد کرے اور یہ سبب ان لوگوں میں زیادہ ہوتے ہیں جنہیں بہت سیر وابطا اور علاقہ ہوں کہ انکے باعث مجلسوں میں بیٹھ کر آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور اپنی اپنی غرضیں بیان کرتے ہیں اسوقت اگر کوئی شخص انہیں سے کسی کے مطلب کو خلاف کہتا ہے تو مطلب والا اس سے متنفر ہو کر بغض و کینہ و لعین رکھتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح اسکا بدلہ لے لے اور جیسے اسنے میری غرض میں ہاں پڑا دیا میں ہی اسکی غرض نہونے دون پر جہان ایک سبب حسد کا ہو اسباب اسباب ایک دوسرے کے پیچھے اکٹھے ہوتے جاتے ہیں ہر حال حسد پائے

میں غرض کی باتیں کرنے سے پیدا ہوتی ہے اسی کا واسطہ اگر ایک شخص کسی شہر میں رہتا ہو اور
دوسرے کسی میں اور نہیں حسد نہیں ہوتی بلکہ اگر دور دور محل میں رہتے ہوں تب بھی حسد نہیں ہوتی آ
جب ایک مجلس میں یا درسمہ یا سب سے یا بازار میں جمع ہوں اور ایک ہی مطلب کے مدعی ہوں تب
اٹھتی ہے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا اسی واسطے عالم شخص عالم کی حسد کرتا ہے عابد کی نہیں کرتا سوداگر دوسرے
سوداگر سے حسد کرتا ہے موچی موچی سے حسد کرتا ہوتا ہوتا نہیں کرتا وجہ یہی ہے کہ دونوں ایک پتہ میں
اٹھتے ہیں اور اسی وجہ سے آدمی اپنے بھائی اور چچا زاد سے نسبت غیر و نکر زیادہ حسد کیا کرتا ہے دونوں
سوتیلے سپہیں نسبت ساس نہ ہوں کہ زیادہ حسد ہوتی ہیں غرض جہاں کہیں وہ شخصوں کا مطالبہ ہوگا
اور انہیں اجتماع و نشست پر جاست باہر گرواقع ہوگی وہاں حسد زیادہ ہوگی مثلاً فرض کرو کہ ایک
بزاز کپڑے کی دوکان کرتا ہے تو خریداروں کی کثرت چاہے گا جس میں کچھ پانڈہ ہو تو جو شخص اس مطلق میں
اوسکا حریف ہوگا اوسکی ساتھ حسد کرے گا دوسرے سے کیا مطلب ہے اب اگر اوسکا حریف دوسرا بزاز اوسکے
پاس دوکان رکھتا ہو تو دوسرے کے بزازوں کی نسبت اوس زیادہ حسد ہوگی اسی طرح بہادر آدمی دوسرے
بہادر کی حسد کرتا ہے عالم کی نہیں کرتا کیونکہ پہلوان و بہادر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جرات و شجاعت میں
کیا زمانہ مشہور ہو اور یہ صفت دوسرے میں بنائی جاوے پس اس صفت میں جو اوسکا ہم درج
ہوگا اوسکی حسد کرے گا عالم شخص اس مطلب میں اوسکا محفل نہیں کہ اوسکی حسد کی نوبت پہونچی ہاں عالم
شخص عالم کی حسد کرتا ہے اور انہیں بھی واعظ آدمی واعظ کی حسد زیادہ کرتا ہے فقیہ و طبیب کی اتنی
نہیں کرتا بہر حال بنا حسد دشمنی ہوتی ہے اور دشمنی کی اصل ایک مقصود میں شریک ہونا ہے اور
شرکت مقصود دوسرے کا شخص نہیں معلوم نہیں ہوتی پاس والوں میں پھوٹ والی ہے اسی واسطے
پاس والوں میں حسد زیادہ ہوتی ہے لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ جسکو تمام جہاں میں شہرت اور
آوازہ منظور ہو وہ البتہ دنیا میں جہاں کہیں اپنا مقصود نہ ہوگا اوسکی حسد کرے گا غرض کہ جتنے
اسباب حسد میں سب کا افشا اگر نظر غور کیا جاوے تو محبت دنیا سے معلوم ہوتا ہے اسی لیے کہ دنیا میں
چیزیں ایسی ہیں کہ سپہیوں اور شریکوں کو دانی نہیں ہوتی اگر ایک کی پاس گئیں دوسرا خالی ہوتا
رہ جاتا ہے مگر آخرت کی چیزوں میں تنگی نہیں اور نہیں بہت گنجائش ہے اور ان کی مثال علم کی سی ہے
کہ شرکت کے باعث کم نہیں ہوتا ایک ہی چیز کو لاکھوں آدمی جانتے ہیں پس جو کوئی اس کی معرفت
سے محبت کرتا ہے اور اوسکی صفات اور فرشتوں اور انبیاء اور آسمان وزمین کے ملکوت ست و آفتاب
اس واقفیت و معرفت میں دوسرے کا حسد نہیں ہوتا کیونکہ معرفت میں تنگی نہیں کہ ایک عابد

اور یہ حال تو افواج کا جی تک ہی جیت تک دنیا میں رہیں اس سے خیال کرنا چاہیے کہ جب قیامت میں پر وہ اٹھایا جائے گا اور شاہدہ محبوب کا کرشمے تو وہاں کیا حال ہوگا اس بیان سے معلوم ہوا کہ جنت میں ایک دوسری کی حسد نہ ہوگی اور یہ بھی ظاہر ہوا کہ جو لوگ اہل جنت دنیا میں ہیں ان میں بھی آپس میں حسد نہیں ہوتی کیونکہ جنت ہی ایک غیر منتہی چیز ہے اور میں کچھ تنگی اور محنت نہیں اور وہ جی ملتی ہے جب دنیا میں معرفت ایزدی حاصل ہوا اور چونکہ معرفت میں کسب طریقی فراموش نہیں اسی جنت سے جنت والوں میں ہی حسد نہ دنیا میں ہوگی نہ آخرت میں بلکہ حسد تو وہ بلا ہے کہ اس کو باعث اعلیٰ علیین سے آدمی اسفل السافلین میں پہنچ جاتا ہے دیکھو شیطان لعین نے حضرت آدم علیہ السلام پر حسد کیا کہ ان کو ایسا تہ کیوں ملا اور اسی وجہ سے سرکش و نافرمان ہو کر سجدہ کیا تو کہاں سے کہاں پہنچا اور حسد کہلایا اس تحقیق سے ثابت ہوا کہ حسد جی ہوتی ہے جب ایسی مقصود و نواز ہو کہ جو سب کو وافی نہ ہوتا ہو اور جو چیز ایسی ہوگی کہ میں حسد ہی نہ ہوگی مثلاً ستاروں کی زینت دیکھنے میں کوئی کیسا حسد نہیں ہوتا کہ وہ ایک وسیع چیز ہے البتہ باغوں کی سیر میں حسد ہوتی ہے کہ یہ زمین کی ایک جزو حصہ میں ہوتی ہے اور اگر تمام روی زمین کو آسمان کے مقابلہ میں دیکھو تو کچھ بھی نہیں اس صورت میں شیخ محض نامہ اور اپنے نفس کی خیر چاہے اور سب چاہے کہ ایسی ہی نعمت کا طالب ہو کہ سب میں محبت نہ ہو اور ایسی لذت کا جو بیان ہے جو کسی فنانہ اور یہ بات دنیا میں سوا معرفت الہی اور اس کی صفات و کمالات کے اور کسی چیز میں نہیں پائی جاتی اور آخرت میں بھی یہی کار آمدگی پس اگر آدمی کو شوق معرفت نہ ہو اور نہ اس میں فروغ اور عقل ہی قاصر ہو اور غیبت کم تو ایسا شخص معذور ہے مثلاً نامہ و آدمی کو شوق جماع نہیں ہو سکتا اگر اس سلطنت کی لذت نہیں جان سکتا ایسی کہ یہ لذات مرد و عورت مخصوص ہیں نہ دل کے اور نہ کیا جانے

جو بہر خواہے جہیں جہر شناس کہتا	جو صاحب ہنر ہو وہ ہی ہنر کو پر کے
اس طرح کی لذت معرفت کے لیے ہی وہ لوگ مقصود ہیں جن کے حق میں قرآن مجید میں ارشاد ہے	
لَا تَتَّبِعُوا الْهَوَاۓَ الَّتِي بَيْنَ يَدَيْهَا كُفْرٌ وَالْآخِرُ لَهَا عَذَابٌ عَظِيمٌ	
معرفت کا بعد ذوق کے ہوا کرتا ہے جس کو ذوق اور فرہ نہ ہوگا وہ معرفت کو کیا جانے گا اور جو معرفت	
نجانے گا وہ مشتاق ہی ہوگا اور بدوں اشتیاق طالب ہونا معلوم اور بدوں طلب مقصود تک	
پہنچنا دشوار ہے اور غیر مقصود تک پہنچنے سے مراد محرومی اور اسفل السافلین میں رہنا ہوگا	
وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الشَّٰكُونَ	

نہیں غافل جہت اسرار
میں نہ جہت میں اسرار
وہ لوگ ایسی چیزوں کو
کیا دیکھیں جو ان کی
ساقی

پندرہواں بیان اوس دو اکا جس سے حسد کا مرض ولسے جاتا رہی

جانتا چاہیے کہ حسد دل کے بڑے مریضوں میں سے ہے اور امر احسن دلی کا علاج علم اور عمل سے ہوا کرتا
 حسد کی روک کو جو علم مفید ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اس بات کو یقیناً جان لے کہ حسد دنیا و آخرت میں
 سراسر و سکو مضرت ہے اور جس سے حسد کرتا ہے اوسکا دین دنیا میں کچھ ہی ضرر نہیں بلکہ فائدہ ہی فائدہ
 ہے جب یہ بات اچھی طرح جان لے گا اور اپنے نفس کا دشمن اور دشمن کا خیر خواہ نہ ہوگا تو بالضرر و حسد چھوڑ
 حسد کی باعث جو حسد کو دین میں ضرر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حسد کے سبب حکم خدا سے راضی نہیں ہوتا
 اور جس نعمت کو اوسنے اپنے بندوں پر تقسیم فرمایا ہے اور اپنے عدل و حکمت کو کارخانے جاری کر دیا
 اؤ کو برا جانتا ہے پس اس سے بڑھ کر دین میں اور کونسا گناہ ہوگا کہ خدا کی تقدیر پر راضی نہ ہو اور اس پر طرہ
 یہ ہے کہ ایک مرد مسلمانے کسے کو باعث یہ خیر خواہی پیش نہ آیا اولیاً و انبیاء کہ اللہ کے بندوں کی خیر خواہی
 ہیں اؤ کی زمرہ سے علیحدہ ہوا اور ابلیس اور کافر جو مومنین کا برا چاہتے ہیں اؤ کی گروہ میں داخل ہوا
 یہ سب باتیں دل کی لون خباثتوں میں سے ہیں کہ اؤ کی نیکیوں کو ایسا کھا جاتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو
 اور ایسا نشان شادی ہیں جسیرات دن کا نشان کہو دیتی ہے اور دنیا میں حسد کا ضرر یہ ہے
 کہ ہمیشہ رنج و عذاب و غم و الم میں رہتا ہے اسلئے کہ اللہ تعالیٰ اسکے دشمنوں پر نعمتیں دیتا رہتا ہے اور
 جلتا رہتا ہے جتنی اؤ نے سینے میں ٹھہرتی ہیں و تنہا ہی اؤ کو پریشانی خاطر اور تنگی سینہ ہوتی ہے اور غم
 اور محروم بنا رہتا ہے جو بات کہ یہ اپنے دشمنوں کے لیے چاہتا تھا یا اسکے دشمن اسکے لیے چاہتے تھے اؤ میں
 خود مبتلا رہتا ہے اسکی تو تنہا ہی تھی کہ دشمنوں کو رنج پہونچے مگر خود دم نقد رنج و غم میں پھنس گیا اور
 جس سے حسد کی اؤ کی نعمت بھی حسد سے گئی اگر بالفرض آدمی کو قیامت اور حساب کتاب پر ہی آیا
 نہ تو تاہم مقتضای ہوشیاری عاقل کے لیے یہی ہے کہ حسد سے بچے جس میں خود اپنی جان کو رنج ہی
 رنج ہو اور کچھ فائدہ نہ ہو اور اگر عذاب آخرت کو بھی جانتا ہو تب تو بطریق اولیٰ بچنا چاہیے عاقل شخص
 سے بہت عجیب ہے کہ برفائدہ غضب الہی کا اپنے آپ کو ہر طرف کرے اور اپنے دین و دنیا تباہ کرے اور انوار
 رنج و غم کا متعلیٰ ہو اور حاصل حصول کچھ ہی نہ ہو اور جس شخص کی حسد کرتا ہے اؤ کو دین و دنیا میں
 حسد کے باعث ضرر کا نہ ہو چنا صاف ظاہر ہے اسلئے کہ حسد کے باعث اؤ کی نعمت دور نہیں ہوتی
 بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے اقبال و نعمت مقدر کیا ہے وہ وقت مقررہ تک بیشک ہے گا
 اؤ کے دفع کا کوئی حیلہ نہیں کل شیخ عینہ بن عبد اللہ اور کل اچھل کہ اپنے خود فرماتا ہے اسی بنا پر جب
 ایک پیغمبر نے انبیاء سے جناب باری میں ایک عورت کی شکایت کی جو خلق پر حاکم ہو کر ظلم کیا کرتی تھی

میں نے اپنے آپ کو بھی ایسا ہی کیا ہے

تو ارشاد ہوا کہ جو کچھ ہنوز ازل میں مقدر کر دیا ہے اسکی تبدیل کی کوئی صورت نہیں بلکہ قبول و عمل اسکا
 لکھا گیا وہ ضرور ہوگا مگر اگر یہ معلوم ہو اس کے سامنے سے مل جائے تو غرض جب نعمت کا زوال حسد
 سے نہیں ہوتا تو محسوس کو دنیا میں کیا ضرر ہے اور آخرت میں کوئی ناگناہ اور اگر یہ گمان ہو کہ شاید حسد کی
 باعث نعمت اس کے پاس سے جاتی ہی رہی تو اس میں اپنے نفس کا دشمن ہونا ہے کیونکہ آخر کوئی نعمت
 کا بھی دشمن ہوگا جو اس پر حسد کرتا ہو تو اگر حسد ہی سے نعمت جاتی رہا کرے تو دنیا میں کوئی
 بھی ایسا نہ ہے جس کے پاس خدا تعالیٰ کی نعمت ہو بلکہ نعمت ایمان سے ہی کوئی بہرہ و نفع کیونکہ کافرو
 مسلمانوں کی حسد ایمان ہی پر کیا کرتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں ہے ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُتَكِبِينَ﴾ اہل الکفر ایچہ ہوں گے
 ﴿مِنْ بَعْدِ مَا كُنْتُمْ كَافِرًا﴾ ان کے نفس میں نہیں جسکو یہ تمنا ہو کہ میرے حسد کے باعث دوسری کی نعمت
 جاتی رہی وہ کوئی ایسا نہ ہو کہ مجھے کفار کی حسد کی باعث نعمت ایمان سلب ہو جاوے اور تو کفر قیاس کی پانچا
 اور اگر حاشہ جانتا ہو کہ میرے حسد سے تو اور دنی کی نعمت جاتی رہے گی مگر اور دنی حسد سے میری نعمت
 نجاوے گی تو یہ نہایت جمالت و بے وقوفی ہے ہر ایک حاسد احمق ہی چاہا کرتا ہے کہ نعمت خاص میری ہی
 لیے ہے لیکن کوئی وجہ ترجیح اور اولویت کی نہیں ہوتی کہ دوسرے کے پاس سے کیوں اسکو پاس
 آجاوے پس یہ انعام خداوندی کہ حسد کے باعث نعمت کو زوال نہیں قابل شکر گذاری کے ہے جسکو جاہل
 برا جانتے ہیں اور محسوس کا فائدہ دین و دنیا میں ہی ظاہر ہے دین میں تو اس لیے کہ اس پر حسد کی ظلم
 و زیادتی کی خصوص اس لیے حال میں کہ حسد کا اثر حسد کے اقوال و افعال میں ہوا ہو اور محسوس کی
 غیبت و طعن و تمسک اور بد گوئی پر آمادہ کیا ہوا ان باتوں سے حسد کے حسدات محسوس کو ملین کے اور چھا
 کو نعمت آخرت سے ننگا کر دیا جھجھکاؤ کا جیسا دنیا کی نعمت میں غفلت و محروم رہا تو محسوس کو یہ فائدہ ہوا کہ
 نعمت دنیاوی پر نعمت اخروی بڑھ چڑھ کر ملی کہ نیکیاں ہوئیں کسی سے اور اسکو مفت ملین اور حسد
 کی جان کو شقاوت پر شقاوت ہوئی کہ دنیا میں حسد کی مار جاتا تھا اور آخرت میں کیا کرایا دوسرے کو دیا گیا
 اور محسوس کا نفع دنیا میں یہ ہے کہ ہر کوئی یہ چاہا کرتا ہے کہ میرے دشمنوں کو شقاوت اور برائی پہنچی اور ہمیشہ
 رنج و تکلیف میں رہیں سو یہ بات محسوس کی دشمنی یعنی حسد کو موجود ہے کوئی رنج و دکھ حسد کے رنج سے
 بڑھ کر نہیں غایت تمنا و دشمنی یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ چین کرین اور ان کے حسد حسرت و غم میں مبتلا رہیں
 پس حسد ان کی غرض و تمنا کے بموجب ہی رہتا ہے کہ وہ مرے لڑتے ہیں اور یہ چھاتی کو تباہی اور یہی
 وجہ ہے کہ دشمن اپنے حسد کی موت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ حسد کی عمر زیادہ ہو تاکہ حسد
 کی آگ میں مدام جلتا رہے وہ اپنی نعمت کی اتنی خوشی نہیں کرتا جتنی حسد کے رنج سے خوشی ہوتی ہے

تو اس کا جواب ہے کہ کتاب
 دارون کا کہ ہر ایک کو
 مسلمان ہونے کا حق ہے
 اور جس کو کہتا ہے کہ کافر

اگر اس کو معلوم ہو جاوے کہ حاسد کو بیخ حسد سے نجات ہو گئی تو اس کو یا مسیبت ٹوٹ پڑی اب
اگر ان بات کو حاسد تامل کرے تو جان لے کہ میں قلعی اپنے نفس کا دشمن ہوں اور دشمن کا خیر خواہ اس لیے
کہ ایسی بات کی جہین اپنا سر ضرر دنیا و آخرت میں ہوا اور دشمن کا نفع و وفوں جہان میں ہوا
اور خالق و مخلوق کے سامنے بڑا ٹھہرا اور حال و مال میں بد بخت ہوا اور محسود کی نعمت جو ان کی
تو نبی رہی پس اس پر بس نہیں کی کہ دشمن کا کام نگہیا بلکہ ایک اور زیادہ خرابی یہ ہوئی کہ جو سب سے
زیادہ دشمن ہے یعنی ابلیس اس کو بھی نہایت شادمانی ہوئی اس لیے کہ شیطان جب کسی شخص کو علم
اور وسع اور عبادہ اور مال کی نعمت سے مشرف پاتا ہے اور دوسرے کو محروم تو فرماتا ہے کہ کہلن ایسا
نہو کہ یہ دوسرا شخص اس سے محبت کرنے لگے اور اس کو بھی وہاں ہی ثواب ملے اس لیے اس کو دل میں
بغض ڈال دیتا ہے کہ محبت کے ثواب سے محروم ہے جیسا کہ عمل کے ثواب سے محروم رہا ہے اخبار بتا رہا ہے
کہ جو شخص مسلمانوں کی تہری چاہے اس میں وہ بھی شریک رہتا ہے چنانچہ ایک اعرابی نے حضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کو بیعت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلان شخص قوم سے محبت رکھتا ہے حالانکہ
اُن کے پلہ کا نہیں آپ نے فرمایا اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ اور ایک روز اُن کا خطبہ میں ایک اعرابی آپ کو کہنے
لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب ہوگی آپ نے پوچھا کہ تو نے اس کا کیا
سامان کیا ہے اس نے عرض کیا کہ میں اس کے لیے کچھ بہت سی نمازیں یا روزے تو نہیں جمع کیے والا اللہ تعالیٰ
اور اس کے رسول کریم سے محبت کرتا ہوں آپ نے ارشاد فرمایا اَنْتَ مَعَ مَنْ أَحَبَّ حضرت انس رضی
راوی حدیث فرماتے ہیں کہ جیسی خوشی مسلمانوں کو ہو اس روز ہوئی ویسی کہی ہوئی تھی یعنی اس
جہت سے کہ اکثر اُن کا اعتماد اللہ و رسول کی محبت پر تھا۔

چشم دیوار است را کہ باشد چو توشیتان | چہ بابک از موعج بجز آنرا کہ باشد نوح کشیتان
حضرت انس رضی فرماتے ہیں کہ ہم رسول کریم اور ابو بکر رضی و عمر رضی سے محبت رکھتے ہیں کو ان کو سے
عمل نہیں کرتے اسی محبت کی باعث خدا کی ذات سے توقع ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہی ہونگے اور حضرت
ابو موسی رضی فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت میں عرض کیا کہ فلان شخص خود تو نماز
و روزہ ادا نہیں کرتا نماز یون اور روزہ دار و شے محبت رکھتا ہے آپ نے فرمایا ہُوَ مَعَ مَنْ أَحَبَّ
اور ایک شخص نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی سے کہا کہ یہ بات پہلے سے مشہور ہے کہ اگر آدمی سے ہو سکے تو
عالم ہو عالم نہ ہو سکے تو متعلم ہو متعلم ہی نہ ہو سکے تو اُسے محبت ہی سکے اور اگر محبت ہی نہ سکے تو بغض
ہی نہ کرے آپ نے فرمایا سبحان اللہ خداوند کریم نے بڑی راہ نکالی ہے آپ تامل کرنا چاہیے کہ ابلیس کی بیعت

لے آدمی اس کے ساتھ
جو کچھ کہے وہ سب
پر ایمان لے لے

حضرت انس کے ساتھ
تو دوست بنائے
وہ سب باتیں اس سے

اس کے ساتھ
وہ سب باتیں
اس کے ساتھ

حسد کا سطح محبت کے ثواب سے محروم رکھا اور اسی پر التفتا بھی بلکہ دوسرے کا بغض بھی دین کے مال کر
 اوسکو نظر میں نہ کر دیا یہاں تک کہ گناہ کا ٹھہرایا اور حاسد کی گناہ میں کیا شک ہو شلہ اگر کسی عالم سے
 حسد کرے اور یہ چاہے کہ کسی طرح اس سے دین میں بہول ہو جاوے اور اوسکی چوکی خلاص ہو کر رہو
 ہووے یا بولنے میں بند ہو جاوے یا بیمار پڑ کر دس و تدریس سے باز رہے تو اس سے بڑھ کر اور کتنا
 گناہ ہو گا ہاں اگر آدمی عالم کے درجہ کو نہ پہونچے اور اس وجہ سے عیال میں ہو تو گناہ اور عذاب اور خوف ہے
 محفوظ رہے گا حدیث شریف میں ہے کہ خست کے لوگ تین قسم ہیں مُحْسِنٌ وَ مُجْتَبِئٌ لَہٗ وَ اَلْکَاۤفِرُ مُعْتَبَرٌ
 یعنی تیسری قسم وہ لوگ ہیں کہ جو محسن سے ایذا و ور کرین ایذا سے غرض انداز جسمانی اور حسد اور بغض اور
 کراہت وغیرہ ہیں لیکن مثال مذکورہ بالا میں شیطان نے حاسد کو تینوں قسموں میں سے ایک کو بھی
 پہنچا دیا تو حاسد کے حسد نے تو دشمن پر کچھ بھی اثر نہ کیا مگر شیطان کی حسد اوسکے نفس پر کام کر گئی یہاں
 کہ خواب یا بیداری میں حاسد کا حال اوسپر کشف ہو جاوے تو یوں معلوم ہو گا کہ اپنے دشمن کی طرف
 تیرہ ہینک ہے کہ اوسکو قتل کرے لیکن اول تیرہ بار تو اوسکے لگا بلکہ اسیکی دہنی انگلی میں لوٹ کر آگیا
 پھر غصہ ہو کر دوسرے بار وہ بھی اچھڑا ہلکی باتیں انگلی میں لگا پھر اور چھٹا کہ تیسرے بار وہ بھی ہٹ کر
 اسیکے سر میں آگیا اسی طرح بار بار یہ اوسکو تاک تاک مارتا ہے مگر نفع اسیکے پہر کر لگتا ہے وہ بہر حال سالم
 و محفوظ رہتا ہے اور اسکے حرکات پر ہنستا ہے اور تالیان بجاتا ہے تو محسود اور شیطان حاسد کا اسی طرح
 متشدد کرتے ہیں بلکہ اگر غور کیا جاوے تو حاسد کا حال تیرہ بار کی نسبت زیادہ بُرا ہے کیونکہ تیسری صفت
 نقصان انگلی کا یا اور اعضا و ظاہری کا ہوتا ہے کہ اگر بالفرض اوسوقت نہ جاتی تو مرنے کے بعد فنا
 ہو جاتے اور حاسد کے اوپر گناہوں کی بوجہ ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اسکا بیخ ساتھ ہے گا اور کیا
 عیب ہے کہ غصہ اور ذی و ذرخ میں پہونچاوے پس دنیا میں اندھا نہ کر رہنا اس بات سے بتر ہے کہ
 انگلیوں کے ہوتے و ذرخ میں جاوے اور انکو آتش و ذرخ کماوے اس بات کو خیال کرنا چاہیے کہ
 اللہ تعالیٰ نے حاسد سے کیا بدلہ لیا یہ یوں چاہتا تھا کہ دوسرے کے پاس سے نعمت جاتی رہی خدا فی
 اوسکے پاس سے تو نکلی وہی اسیکے پاس سے کہو دی یعنی گناہ سے بچا رہنا اور غم و اہم سے سلامت رہنا
 بڑی نعمت تھی حاسد کو ان سے محروم کر دیا چنانچہ خود فرماتا ہے وَلَا یُجِیۡقُ اَلْکَرۡ اَسۡیَیۡ لَّا یَاۤہِلُ وَرۡشَہٗ
 ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس بات کی تمنا دشمن کے لیے کرتا ہے خود اوس میں مبتلا ہوتا ہے بلکہ ایسا بہت کم
 ہوتا ہے کہ جو دوسرے کی بُرائی چاہے خود اوس میں مبتلا نہو چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
 کہ جو چیز میں کبھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اسطے تمنا کی وہ مجھ پر بھی یہاں تک کہ اگر میں اوسکی قتل کی تمنا کرتی

حسد کا سطح محبت کے ثواب سے محروم رکھا اور اسی پر التفتا بھی بلکہ دوسرے کا بغض بھی دین کے مال کر اوسکو نظر میں نہ کر دیا یہاں تک کہ گناہ کا ٹھہرایا اور حاسد کی گناہ میں کیا شک ہو شلہ اگر کسی عالم سے حسد کرے اور یہ چاہے کہ کسی طرح اس سے دین میں بہول ہو جاوے اور اوسکی چوکی خلاص ہو کر رہو ہووے یا بولنے میں بند ہو جاوے یا بیمار پڑ کر دس و تدریس سے باز رہے تو اس سے بڑھ کر اور کتنا گناہ ہو گا ہاں اگر آدمی عالم کے درجہ کو نہ پہونچے اور اس وجہ سے عیال میں ہو تو گناہ اور عذاب اور خوف ہے محفوظ رہے گا حدیث شریف میں ہے کہ خست کے لوگ تین قسم ہیں مُحْسِنٌ وَ مُجْتَبِئٌ لَہٗ وَ اَلْکَاۤفِرُ مُعْتَبَرٌ یعنی تیسری قسم وہ لوگ ہیں کہ جو محسن سے ایذا و ور کرین ایذا سے غرض انداز جسمانی اور حسد اور بغض اور کراہت وغیرہ ہیں لیکن مثال مذکورہ بالا میں شیطان نے حاسد کو تینوں قسموں میں سے ایک کو بھی پہنچا دیا تو حاسد کے حسد نے تو دشمن پر کچھ بھی اثر نہ کیا مگر شیطان کی حسد اوسکے نفس پر کام کر گئی یہاں کہ خواب یا بیداری میں حاسد کا حال اوسپر کشف ہو جاوے تو یوں معلوم ہو گا کہ اپنے دشمن کی طرف تیرہ ہینک ہے کہ اوسکو قتل کرے لیکن اول تیرہ بار تو اوسکے لگا بلکہ اسیکی دہنی انگلی میں لوٹ کر آگیا پھر غصہ ہو کر دوسرے بار وہ بھی اچھڑا ہلکی باتیں انگلی میں لگا پھر اور چھٹا کہ تیسرے بار وہ بھی ہٹ کر اسیکے سر میں آگیا اسی طرح بار بار یہ اوسکو تاک تاک مارتا ہے مگر نفع اسیکے پہر کر لگتا ہے وہ بہر حال سالم و محفوظ رہتا ہے اور اسکے حرکات پر ہنستا ہے اور تالیان بجاتا ہے تو محسود اور شیطان حاسد کا اسی طرح متشدد کرتے ہیں بلکہ اگر غور کیا جاوے تو حاسد کا حال تیرہ بار کی نسبت زیادہ بُرا ہے کیونکہ تیسری صفت نقصان انگلی کا یا اور اعضا و ظاہری کا ہوتا ہے کہ اگر بالفرض اوسوقت نہ جاتی تو مرنے کے بعد فنا ہو جاتے اور حاسد کے اوپر گناہوں کی بوجہ ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اسکا بیخ ساتھ ہے گا اور کیا عیب ہے کہ غصہ اور ذی و ذرخ میں پہونچاوے پس دنیا میں اندھا نہ کر رہنا اس بات سے بتر ہے کہ انگلیوں کے ہوتے و ذرخ میں جاوے اور انکو آتش و ذرخ کماوے اس بات کو خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حاسد سے کیا بدلہ لیا یہ یوں چاہتا تھا کہ دوسرے کے پاس سے نعمت جاتی رہی خدا فی اوسکے پاس سے تو نکلی وہی اسیکے پاس سے کہو دی یعنی گناہ سے بچا رہنا اور غم و اہم سے سلامت رہنا بڑی نعمت تھی حاسد کو ان سے محروم کر دیا چنانچہ خود فرماتا ہے وَلَا یُجِیۡقُ اَلْکَرۡ اَسۡیَیۡ لَّا یَاۤہِلُ وَرۡشَہٗ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس بات کی تمنا دشمن کے لیے کرتا ہے خود اوس میں مبتلا ہوتا ہے بلکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جو دوسرے کی بُرائی چاہے خود اوس میں مبتلا نہو چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو چیز میں کبھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اسطے تمنا کی وہ مجھ پر بھی یہاں تک کہ اگر میں اوسکی قتل کی تمنا کرتی

مشاورہ بالی کا دوا دوا
 استعدا دوا دوا دوا دوا

تو خود مقتول ہوتی یہ تو حال صرف حسد کے گناہ کا ہے اس سے اور بڑا چیز و نگو خیال کرنا چاہیے جو حسد باعث پیدا ہوتے ہیں یعنی اختلاف اور انکار حق اور دوست و زبان کا فوہ آتش چلنا اور ول کے پیروں پر پھوٹنے وغیرہ غرض کہ یہ وہ مرض جس سے پہلے قومین ہلاک ہوتی ہیں یہاں تک علاج علمی تھا پس جب آدمی ذہن صاف اور حضور قلب ہو اور سوسوچے گا حسد کی آگ تہ دل میں فرو ہو جاوے گی اور جانے گا کہ یہ بلا میرے نفس کی مہلک ہے اور میرے دشمنوں کی خوش کرنے والی اور پروردگار عالم کی ناخوش کرنے والی اور عیش کی مکر کرنے والی اب علاج علمی کو سنتا چاہیے کہ جس کام کو حسد مقتضی ہو اور اس کے خلاف عمل کرے خواہ قول ہو یا فعل مثلاً اگر حسد اس بات کو چاہے کہ محسود کی برائی بیان کیجیے تو اپنی زبان سے بزدلوں کی طرح و شکار کے اور اگر حسد کے مارے تکبر کو جی چاہے تو سنگھ اور وضع اور غدر پیش آوے اور اگر حسد مقتضی اس کی دینے کے ہو تو جتنا پہلے دیتا تھا اس سے زیادہ دینے کی عادت کرے جب یہ باتیں کوشش اور اجتہاد سے کرے گا اور محسود کو معلوم ہو جاوے گا تو وہ راضی ہو جاوے گا اور محبت کرنے لگے گا اور جب اس کی طرف سے محبت ہوگی تو حاسد کو بھی خواہ مخواہ محبت پیدا ہوگی اور پہلے اتفاق سے بالکل مادہ حسد کا منقطع ہو جاوے گا اس لیے تواضع اور مدح و ثنا اور نعمت پر اظہار سرور و نعمت والے کا دل کچھ آتا ہے اور غلام بن جاتا ہے اور بہر بانی پیش آتا ہے اور ان کے عوض میں سلوک کرنا چاہتا ہے جب اس کی طرف سے سلوک ہوتا ہے تو دوسری طرف سے بھی انسان بندہ احسان کا مضمون پیش ہو کر جو باتیں سنگھ سوز ہوتی ہیں اب طبعاً ہونے لگتی ہیں اور اس باب میں شیطان حاسد کو یہ دھوکا دیتا ہے کہ اگر تو تواضع اور ثنا کر گیا تو محسود کی نظر و عین عاجز یا ذلیل یا خوفناک یا منافق ٹھہرے گا تو آدمی کو چاہیے کہ اس فریب میں نہ آوے بلکہ یوں جانے کہ خوش معاملی خواہ کتنی ہو کتنی عداوت طرفین کو فرو کر دیتی ہے اور حسد کے دانت کٹھن ہو جاتے ہیں دل الفت و محبت کی طرف رجوع کرتا ہے اور سنج و عذاب حسد سے اور بغض کے دکھ سے راحت پاتا ہے یہ علاج حسد کا ہے نہایت مفید ہے اس لیے کہ شدت سے تلخ ہے اور ع کہ داری تلخ است دفع مرض خود مشہور ہو پس جو شخص تلخی دوا پر صبر نہ کرے گا وہ شیرینی شفا بھی نہ چکے گا اس لئے واکئی تلخی جی آسان معلوم ہوتی ہے جب آدمی اون باتوں کو سوسوچے جو اوپر مذکور ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کے حکمون پر بزور راضی ہے اور تواضع ضاکا طالب اور اپنے آپ کو وہی منظور ہو جو خدا کو منظور ہو اپنے نفس سے یہ بات نکال دے کہ کوئی خیر میری مرضی کے خلاف نہ ہو کیونکہ اگر یہ بات دل میں جی رہی تو گویا ان ہوت بات کا خواہاں ہو گا اس لیے کہ اس امر کی طبع کرنی کہ سب کام میرے حسب ارادہ ہوں سرسری فضول ہے اور چونکہ مراد کا غلٹا بھی ایک طرح کی لذت

اور حسد ہے اور اس ذلت سے بچاؤ کی صورت دو ہی طرح پر ہے یا تو سب کام مرضی کے موافق ہو یا جو کچھ ہو جاوے اور سپر راضی ہو اور اول اپنے اختیار میں نہیں نہ تکلف اور مجاہدہ اور عین کار آمد سلیے دوسری بات مجاہدہ و ریاضت سے حاصل ہو سکتی ہے ہر ایک عاقل کو اس کا حاصل کرنا واجب ہے یہ علاج بطور اجمال بیان ہوا اور مفصل علاج جس سے اسباب حسد کی بچھ کنی ہو یعنی کبر اور غرور اور امور بیہودہ پر اصرار و غیباہ الکی تفصیل اور ہر ایک سبب کا علاج انشاء اللہ اپنے اپنے موقع پر آوے گا کیونکہ اس مرض کا مادہ یہی اسباب ہیں اور روگ بدون قطع مواد کے نہیں جاتا پس شخص اون علاج کو دستور العمل بناوے گا تو اور کچھ نہیں تو اس قدر تو ضرور ہوگا کہ دل میں تشکیک اور شک ہو جاوے اور مواد کے متھے ہوئے تشکیک حاصل ہوئی باوجود سخت محنت کو بھی دشوار ہے مثلاً جن کو کہ کوئی شخص محبت جاہ رکھتا ہے جو اسباب میں سے ہے تو ضرور اپنے حریف پر حسد کرے گا اور اسکی نسبت لوگوں کے دلوں میں زیادہ جگہ کرنی چاہے گا اور اگر وہ زیادہ تر مقبول ہوگا تو اسکو البتہ بچ ہوگا غایت یہ کہ اپنے ہاتھ و زبان سے اس غم کا اظہار نہ کرے اور پی جاوے مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ محبت جاہ ہی باقی ہو اور حسد نہ رہے

سولہواں بیان اوس مقدار حسد کا جس کا دور کرنا دل میں سے واجب

جاننا چاہیے کہ ایذا و ہندہ کے اوپر آدمی کو طبعاً غصہ آتا ہے مثلاً اگر کوئی ایذا دے تو تم نہ ہو سکیگا کہ اوس سے بغض نہ کر لیا اور سپر کوئی نعمت آجائے تو بڑبڑائی اور نیکی و بدی میں اوس کا حال اپنے نزدیک برابر سمجھو بلکہ دونوں حالوں میں ہمیشہ فرق معلوم ہوگا اور شیطان بھی علی الدوام حسد کی طرف کھینچتا رہے گا لیکن اگر اوس کا جذبہ غالب ہو جاوے گا حتیٰ کہ ظہور حسد تمہارے قول و فعل اختیار میں ہونے لگے تو تم حسد اور گناہ کا ٹھہرو گے اور اگر اپنے ظاہر کو بالکل ایسے امور سے روکے رکھو گے کہ زبان میں خواہاں اس بات کے ہو گے کہ نعمت اوسکی جاتی ہے اور اس بات کو بڑبڑاتے ہو گے تب ہی حسد اور عاصی ہو گے اس لیے کہ حسد قلب کی صفت ہے صفت فعل نہیں جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَلَا يَجِدُونَ فِي صُفْهِهِمْ حَاجَةً مِّنْ آتٍ وَلَا وَفْرًا وَلَا ذُلًّا وَلَا تَكْفُرُونَ كَذًا وَلَا يَكُونُونَ لَكُمْ سَعَاءً وَلَا يَرْجُونَ مَنَّاتٍ مِّنْكُمْ فَهُمْ يَسْتَوْفُونَ وَأَمَّا فِي حُجَّتِكُمْ بَعْدَ مَا جَاءَتْكُمْ الْحُكْمُ فَهُمْ لَا يَكَادُونَ وَغَيْرَ ذَلِكَ وَهِيَ جِدْ نَحْنُ بَلْ كَلَّ حَسَدُكَ قَلْبُ هِيَ أَعْضَاءُ ظَاهِرِي أَوْ سَكَمِ حُلِّ نَحْنُ بَلْ تَنَاسُتَ فَرْقٌ هِيَ كَاسِ حَسَدٍ مِّنْ جَوَاقِلِ وَأَفْخَالِ ظَاهِرِي مِّنْ نَّهْ آوِي أَوْرُلْ هِيَ مِّنْ هِيَ كَوْنِي كُفِّي عِبْدِ نَحْنُ هِيَ كَاسِ حَسَدٍ مِّنْ جَوَاقِلِ وَأَفْخَالِ ظَاهِرِي مِّنْ نَّهْ آوِي أَوْرُلْ هِيَ مِّنْ هِيَ كَوْنِي كُفِّي عِبْدِ

مشکل اور دشمن بننا چاہئے اور دشمنی اور بدی بڑھانے کا ارادہ کرنا

مشکل جاننے میں کہ حسد کا دور کرنا عین جہد و مجاہدہ ہے

مشکل اگر کوئی شخص حسد کا دور کرنا چاہے تو اسکی طبیعت کو بدلنا پڑے گا

واجب ہوتا ہے جہاں اسباب کا طور اعضا ظاہری پر ہوا اب اگر باوجود اعضا ظاہری کے روکنے کے اپنے نفس کے اوس حالت کو بھی برا سمجھو کہ دوسرے کی نعمت کا زائل ہونا کیون پسند کرتا ہو یہاں کہ گویا نفس ہی ہو جسے غصہ و کرم و کینہ و بغض و عداوت کی جانب سے جو خواہش زوال نعمت پائی جاوے گی اوسکو برا جاننا عقل کیطرت سے ہوگا اس صورت میں جو امر تم پر واجب تھا وہ کہہ کرے اگر اسی یا وہ اور کچھ اختیار میں نہیں ہوتا اور اس طرح طبیعت کا بدلنا کہ اوسکے نزدیک سودی اور محسن ایک سے ہو جاوے اور خواہ اوپر خوشی آوے یا مصیبت ٹوٹ پڑے اوسکا یکساں حال ہو یہ امر طاقت طبعی سے باہر ہے بشرطیکہ آدمی دنیا کی لذات میں پہنچا ہے ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوبا رہے اور شراب عشق حقیقی سے متوالا بنے گا تو ایسا حال ہو جاوے گا کہ بندوں کی جبر و جبر احوال کیطرت توجہ نہ رہے کی سبکو ایک ہی آنکھ سے دیکھے گا یعنی سب پر نظر رحمت ہی رہے گا اور سب کو مخلوق خدا اور اولیٰ افعال کو افعال خدا سمجھ گا اور کل مخلوق کو مسخر حکم الہی جانے گا اور یہ حال اگر کسی کو میسر ہوئی ہوتا ہے تو دینی نہیں بھلی کی چمک کی طرح انا فاما گذر جاتا ہے پر قلب اپنی حالت طبعی کیطرت آجاتا ہے اور دشمن جانی شیطان لعین پر وہی وسوسہ و التا شیع کرتا ہے نہیں اگر اوس مرد و دے مقابلہ میں نہ ہو عقل اوسکی بات کو برا جانے لگا تو جو امر اسے ذمہ ہے اوسکو ادا کر چکا اور بعضی قول ہے کہ جب تک حسد کا طور اعضا ظاہر میں نہ ہو تب تک گناہ نہیں ہوتا ایسے کہ حضرت حسن سے کسی نے حسد کو پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اوسکو پوشیدہ رکھنا چاہیے اس لیے ضرر نہیں ہونیکا جب کہ ظاہر نہ کرو گی اور بعضوں نے اس روایت کو اوسے موقوف اور مرفوع بیان کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **لَا تَلَاَنَّ لَخِيْلُوْهُمْ مُّؤْمِنٌ وَلَا مُنْفَعٌ فَخَرَجَهُ مِمَّا احْسَنَ لَا يَدْخُلُ مَكْرَہُ** بہتر یہ ہے کہ اس سے مراد وہی لیجا و جو ہم اوپر لکھ چکے ہیں یعنی دین و عقل کی جانب سے بقا کی طبعی حسد باطنی کی برائی ہی دلیمن ہو اور اسی برائی کی جہت سے بغی اور انا سے باز رہے کیونکہ چھٹی حدیث میں کہ حسد کی مذمت میں وارد ہوئی ہیں بظاہر اسی بات پر دلالت کرتے ہیں کہ سب قسم کے حاسد گناہگار ہیں علاوہ اسکو حسد صفت قلب کا نام ہے نہ افعال کا اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو مسلمان کی برائی چاہے وہ بالضرور حاسد ہے خلاصہ یہ کہ اگر آدمی صرف دلسر حسد کرے اور ظاہر میں اوسکا اثر نہ ہو تو اس طرح حسد گناہ ہو نہیں سکتا اختلاف ہی الا ظاہر آیات و احادیث سے وہی معلوم ہوتا ہے جو ہم لکھ چکے ہیں اور معنوں کی جہت سے ہی کہہ لیا ہے سمجھا جاتا ہے اس لیے کہ بہت بعید معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے مسلمان کی برائی کا دل سے خواہاں ہو اور اس خواہش کو

میزان العافیت جلد سوم
صفحہ ۳۱۰
بایں غضب و عقوبت مدد کی برائی کے پائین

برابری بنانے اور ہر معاف کر دیا جاوے اور اس بیانیہ نظام ہوا کہ آدمی کو دشمن کے ساتھ تین
 حال ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ محبت مقصود ہے طبع اس کی برائی چاہیے مگر سنائی چاہئے کہ عقل سے پرہیز کرے
 غصہ کرے اور اس بات کا کوئی بہانہ نہ ہو نہ ہے جس سے یہ خواہش دل سے جاتی ہے تو یہ عین حسد
 کی قطعاً معاف ہے اس لیے کہ آدمی کے اختیار میں اس زیادہ کچھ نہیں دوسرے یہ کہ دل میں اس کی
 نفرت کرا کر اکل ہونے کی محبت ہو اور اس کی برائی سے خوشی ظاہر کرے خواہ زبان سے یا اور اعضا
 سے تو یہ حسد یقیناً ممنوع ہے تیسرے یہ کہ حسد صرف دل سے کرے اور اس کو برا سمجھو اور نہ اپنے نفس
 اس وجہ سے غصہ کرے الا اعضا اظہری چسد کا ظہور کچھ نہ ہو اور مقصود حسد کو کوئی فعل اختیاری
 نہ کرے تو اس قسم میں اختلاف ہے اور ظاہر یہ ہے کہ اسی قسم میں بقدر قوت و ضعف محبت زوال قیمت
 کو گناہ ہو گا والد اعلم والحمد للرب العالمین وحسبنا اللہ ونعم الوکیل

پچھٹا باب دنیا کی مذمت کی بیان میں اس میں پانچ بیان ہیں

ربا غے ہی حمد و ثنا کا جسے وسیع شہو	اس ورطہ سے ہو پاؤ کوئی کیا معتمد و
احسن ہے کہ میں اس کے نہو کر دیے	دنیا کی برائیاں کروں پس مذکورہ

واضح ہو کہ دنیا اللہ کی اور اس کے دوستوں اور دشمنوں کی سب کی دشمن ہے اللہ کی دشمنی
 سے کہ اللہ کے بند و نیکو اس کا راستہ نہیں چلنے دیتی ہے رہنی کرتی ہے اسی جہت سے اللہ تعالیٰ
 نے اس کو پیدا کیا ہے اس کی طرف نگاہ ہرگز نہیں دیکھا اور دوستان خدا کی اس وجہ سے دشمن ہے کہ اس
 سے بڑھ کر اور ارشاد میں بن کر آتی ہے اور اپنے چملا و دو کہلاتی ہے کہ کسی طرح شیفہ ہو جاوے
 اوں کو اس کے علیحدہ کرنے میں بہت صاحب کرنا پڑتا ہے اور دشمنان خدا کی اس لیے دشمن ہے کہ اس
 اپنے مکر و فریب سے اوں کو بتیج پہنسا لیا یہاں تک کہ وہ اس پر اعتماد کرے لیکن پر وہ ایسا اون
 محتاج کرے گی کہ بجز حیرت و ذممت کچھ ساتھ نہ لیجائے اور بالابا کی سعادت و محروم ہونے دنیا کی
 جدائی سے جدا و غافل ہونے اور آخری مصائب میں جا پاد گل اگر فریاد کرے تو جواب سنے
 احسنوا فیہا ولا تکلمون اور اس آیت کی مصداق بنیں اُولَئِكَ الَّذِینَ امْتَلَوْا حَیْثَ کَانَ
 اللّٰهُ بِالْآخِرَةِ اَعْلَمُ فَخَفَّ عَنْہُمْ الْعَذَابُ وَلَا تَصْنَعُوا فِیْہِ زُورًا جب دنیا کی آفات و شرور کا یہ حال ہے
 تو اولاً اس کی حقیقت اور ماہیت کا پہچانا بہت ضروری ہے اور یہ کہ باوجود عدوت کو اس کا پیدا
 میں کیا حکمت ہے اور اس کی فریب و شرور کے راستوں کو ہی معلوم کرنا لایم ہے یہی ہے کہ جب بدی
 کو جانتا ہو نہیں اس سے کس طرح بچے گا بلکہ تعجب نہیں کہ اس میں مبتلا ہو جاوے اسی لیے ہم دنیا کی مذمت اور

پڑیاں لیکر فرمایا کہ ہذا دنیا اس میں یہ ارشاد ہے کہ نیت دنیا ہی ان کو پڑو کی طرح جلد کسے ہوگی اور جو جسم دنیا میں پرورش پاتے ہیں وہ ان پڑیوں کی طرح شرک جاوین کی اور ایک حدیث میں فرمایا کہ **الدنيا خلاء مخصصه وان الله مستخلفكم فيها فانظروا كيف تعملون** ان بنی اسرائیل لما بسطت لهم الدنيا واهدت ما هو في الحلية والنساء والطيب والدياب اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد ہے کہ دنیا کو اپنا مالک مت بناؤ وہ تم کو غلام بنالے گی اور اپنا خزانہ ایسے کے پاس جمع کرو جو تلف نہ کرے یعنی دنیا میں خزانہ والے پرافت کا خوف رہتا ہے جس کا خزانہ خدا کے پاس ہوگا اور سکو چمکے آفت کا خوف نہیں اور یہ ہی اونہیں کا ارشاد ہے کہ لے کر وہ حواریین میں تمہارے لیے دنیا کو اوندھے منہ کر دیا ہے ایسا نہ ہو کہ میرے بعد تم اس کو اٹھا کھڑا کرو دنیا کی خباثت میں سے ہے کہ آدمی اسکے لیے خدا کی نافرمانی کرتا ہے اور جب تک یہ نہیں چھوٹی آخرت نہیں ملتی دنیا کو گزرگاہ سمجھو اور مسافروں کی طرح سے اس پر گزر جاؤ عمارت وغیرہ نہ بناؤ اور جان رکھو کہ سب برائیوں کی جڑ دنیا کی محبت ہو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک گھڑی کی خواہش نفس بہت دنوں کے رنج کا موجب ہوتی ہو اور یہی اونہیں کے ارشادات میں سے ہے کہ تمہارے لیے دنیا اوندھے منہ پڑی ہے اور تم اس کی پشت پڑھو تو چاہیے کہ دنیا کو باب میں بادشاہ اور عورتیں تمہارا مقابلہ کریں بادشاہوں سے دنیا کے لیے مت جھگڑو کیونکہ جب تم اوسنے اور انکی دنیا سے غصن نہ کرؤ گے وہ تمہارے درپے نہونگے اور عورتوں سے بچاؤ کی صورت نماز و روزہ سے ہے اور یہی فرمایا کہ دنیا بعضوں کی خود طالب ہو اور بعضے اس کو طالب ہیں پس جو لوگ طالب آخرت ہیں انکی تو دنیا زندگی بہ طالب ہے اور جو طالب دنیا ہیں انکو آخرت بلاتی رہتی ہے یہاں تک کہ موت اگر گردن پر سوار ہو جاتی ہے اور حضرت موسیٰ بن یسار سے یہ حدیث مروی ہے **ان الله جعل ثلث لواء لم يخلفكم خلفا ابغض اليكم من الدنيا واثمة مستخلفكم لم يخطر اليكم** اور روایت ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام ایک بنی اسرائیل کے عابد کے پاس تشریف لائے اشکر آپ کی تمہارے بانی جن اور آدمی پر سے باندھے تھے اور جانور اور پر سے سایہ کیے تھے عابد نے غصن کیا کہ ابن داؤد خداوند کریم نے تمکو بڑی سلطنت عنایت فرمائی آپ نے شکر فرمایا کہ مومن کے نامہ اعمال میں ایک دفعہ بھان اٹھنا اس کام کو فرستے بہتر ہے کیونکہ یہ مجھے جو مجھ کو ملا ہے سب فانی چیز ہے اور اللہ کا ذکر ساتھ رہنے والا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند جل و علا ارشاد فرماتا ہے **ان الله لا يملككم انتما اكثر من مني** خاص ہے کہ آدمی کہا کرتا ہے کہ یہ میرا ہے یہ میرا ہے حالانکہ اوسکا اوس پر قدرت ہے جو کمانے میں کہہ دیا یا نہ کر دیا یا نہ کر دیا یا نہ کر دیا اور فرمایا **الدنيا دار**

ترجمہ: دنیا ایک گھڑی کی خواہش ہے جس کا خوف رہتا ہے جس کا خزانہ خدا کے پاس ہوگا اور سکو چمکے آفت کا خوف نہیں اور یہ ہی اونہیں کا ارشاد ہے کہ لے کر وہ حواریین میں تمہارے لیے دنیا کو اوندھے منہ کر دیا ہے ایسا نہ ہو کہ میرے بعد تم اس کو اٹھا کھڑا کرو دنیا کی خباثت میں سے ہے کہ آدمی اسکے لیے خدا کی نافرمانی کرتا ہے اور جب تک یہ نہیں چھوٹی آخرت نہیں ملتی دنیا کو گزرگاہ سمجھو اور مسافروں کی طرح سے اس پر گزر جاؤ عمارت وغیرہ نہ بناؤ اور جان رکھو کہ سب برائیوں کی جڑ دنیا کی محبت ہو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک گھڑی کی خواہش نفس بہت دنوں کے رنج کا موجب ہوتی ہو اور یہی اونہیں کے ارشادات میں سے ہے کہ تمہارے لیے دنیا اوندھے منہ پڑی ہے اور تم اس کی پشت پڑھو تو چاہیے کہ دنیا کو باب میں بادشاہ اور عورتیں تمہارا مقابلہ کریں بادشاہوں سے دنیا کے لیے مت جھگڑو کیونکہ جب تم اوسنے اور انکی دنیا سے غصن نہ کرؤ گے وہ تمہارے درپے نہونگے اور عورتوں سے بچاؤ کی صورت نماز و روزہ سے ہے اور یہی فرمایا کہ دنیا بعضوں کی خود طالب ہو اور بعضے اس کو طالب ہیں پس جو لوگ طالب آخرت ہیں انکی تو دنیا زندگی بہ طالب ہے اور جو طالب دنیا ہیں انکو آخرت بلاتی رہتی ہے یہاں تک کہ موت اگر گردن پر سوار ہو جاتی ہے اور حضرت موسیٰ بن یسار سے یہ حدیث مروی ہے ان الله جعل ثلث لواء لم يخلفكم خلفا ابغض اليكم من الدنيا واثمة مستخلفكم لم يخطر اليكم اور روایت ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام ایک بنی اسرائیل کے عابد کے پاس تشریف لائے اشکر آپ کی تمہارے بانی جن اور آدمی پر سے باندھے تھے اور جانور اور پر سے سایہ کیے تھے عابد نے غصن کیا کہ ابن داؤد خداوند کریم نے تمکو بڑی سلطنت عنایت فرمائی آپ نے شکر فرمایا کہ مومن کے نامہ اعمال میں ایک دفعہ بھان اٹھنا اس کام کو فرستے بہتر ہے کیونکہ یہ مجھے جو مجھ کو ملا ہے سب فانی چیز ہے اور اللہ کا ذکر ساتھ رہنے والا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند جل و علا ارشاد فرماتا ہے ان الله لا يملككم انتما اكثر من مني خاص ہے کہ آدمی کہا کرتا ہے کہ یہ میرا ہے یہ میرا ہے حالانکہ اوسکا اوس پر قدرت ہے جو کمانے میں کہہ دیا یا نہ کر دیا یا نہ کر دیا یا نہ کر دیا اور فرمایا الدنيا دار

اپنے اصحاب خد میں تشریف لا کر فرمائیے کہ کسی کو تم میں یہ منظور ہے کہ اللہ تعالیٰ اوسکو عینا کر دے اور اندھا بن جاتا رہے جان رکھو کہ جس شخص کی رغبت دنیا کی طرف ہوگی اور اوس میں طول امل کرے گا تو اوسے قدر اللہ تعالیٰ اوسکو اندھا کرے گا اور جو کوئی اپنے امل ہی مختصر کرے گا اور دنیا میں نہ پڑ کرے گا تو خداوند کریم اوسکو بے سیکھے علم دیگا اور بے کسی کے تہلکے ہدایت کرے گا اور یہی دیکھو کہ تمہارے بعد غریب ایسے لوگ ہونگے کہ اونکے پاس سلطنت بدون ظلم و کشت و خون نہ جیتی نہ تو انگری بدون فراور بخل کے نہ محبت بدون غرض کے پس جو شخص تم میں یہ وہ وقت پاوے اور باوجود قدرت تو انگری کے فقر پر صبر کرے اور دشمنی اور ذلت کو باوجود قدرت محبت وغیرت کے برداشت کرے اور اس صبر و تحمل سے بجز رضا مولیٰ اور کچھ مطلب نہ تو ایسے شخص کو خدا تعالیٰ پچاس صدیقوں کا ثواب عنایت فرماوے گا اور روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بر شدت سیو میٹھ پڑا اور بل بھی گر جتا تھا آپ فرمایا کہ کسی جگہ نہ بیاہ لیا جاسیے دور سے ایک خیمہ نظر آیا آپ اوسکے پاس آئے معلوم ہوا کہ اوس میں کوئی عورت ہی اوسکو دیکھ کر وہاں سے دوسری طرف پیرے اور ایک پہاڑ کے ورہ میں قصد جانے کا کیا دیکھا تو اوس میں شیر ہے آپ فرمایا ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اسی سب کا تو ڈھنگا بنا یا ہے میرے لیے کوئی ٹھکانا نہیں بنا یا حکم ہوا کہ تیرا ٹھکانا میری رحمت میں ہے قیامت کو تیرا بھائی سو حور و ن سے کروں گا شکوے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور چار نہاں برس تک تیری ولیمہ کی دعوت کھلاؤ گا جن میں سے ایک دن دنیا کی عمر کی برابر ہوگا اور ایک منادی کہی کہ جو کر دنگا کہ پکارے جتنے دنیا زاہد ہیں جلیو عیسیٰ بن مریم تارک دنیا کے ولیمہ میں شامل ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیے کہ دنیا والے کے حال پر بڑا افسوس ہے کہ کیسے اوسکے فریب میں آکر مارتا ہے اور اوسکو چھوڑ جاتا ہے دنیا تو اوسکو جوا کرتی ہے اور وہ اوس پر اعتبار کرتا ہے اور بے خوف رہتا ہے اور بڑی حسرت اوس پر ہے جو دیکھا کما کر جس خیر کو برا جاتے ہیں وہی اونکے سامنے آتی ہے اور اپنی محبوب خیر و ن سے جلا ہو جاتا ہے اور جو بیکار و ن سے وعدہ ہوا کرتا تھا وہ اوس وقت آپہونچتا ہے اور افسوس اوس پر دنیا کو نہ نظر کی اور خطاؤں کو دستور العمل بناوے کل کو گناہوں کی فضیحت و رسوائی کا سامنا ہوگا اور روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے موسیٰ تیرا اس ظالمونکے گھر میں کیا کام ہے تیرا گھر نہیں اپنی ہمت کو اس سے علحدہ کر اور اپنی عقل سے اس سے جدا ہو یہ بڑا گھر ہے ہاں جو شخص اس میں اچھے کام کری اوسکی لیے یہ اچھا گھر ہے اے موسیٰ میں ظالم کی تاک میں لگا ہوں یہاں تک کہ اوس سے مظلوم کا عوض لوں اور روایت ہے کہ حضرت ابو عبیدہ جراح کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین میں بھیجا تھا وہاں سے

میں نے اپنی دنیا سے منسوب
میں نے اپنی دنیا سے منسوب
میں نے اپنی دنیا سے منسوب
میں نے اپنی دنیا سے منسوب

میں نے اپنی دنیا سے منسوب
میں نے اپنی دنیا سے منسوب
میں نے اپنی دنیا سے منسوب
میں نے اپنی دنیا سے منسوب

جب آپ پہرے تو کچھ مال لائے انصار نے جو اونکی تشریف آوری کا حال سنائے سب کا صیغہ میں
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک ہوئے جب آپ نماز پڑھ چکے اور ارادہ تشریف لے جانے کا کیا
 تو سب وک کر کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا کہ تم سب سے کہو کہ میں نے فرمایا اور کہا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے
 یہ سنا ہو گا کہ ابو عبیدہؓ کہہ لائے رہیں انہوں نے عرض کیا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ قرۃ ہو مگر خدا نے
 تمہارے کلیف و فح کی بخدا کہ میں اس بات سے نہیں خوف کرتا ہوں کہ تم محتاج ہو جاؤ گے البتہ اس کا
 ڈر ہے کہ کہیں تم پر دنیا کی زیادتی ایسی ہو جاوے جیسی تم سے پہلے لوگوں پر ہوئی تھی اور انہیں
 کی سی رغبت تم میں بھی ہو جاوے اور یہ دنیا مگر وہی انہیں کی طرح تباہ کر دے اور حضرت ابو سعید
 خدریؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اَكْثَرَكُمْ مَالًا حَافٍ عَلَيْكُمْ مَا يَخْرُجُ مِنَ
 لِقَمِكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الدُّنْيَا لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ لَقُلْتُمْ بَرَكَاتِ الدُّنْيَا لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ لَقُلْتُمْ بَرَكَاتِ الدُّنْيَا لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
 کہ آپ نے ذکر سے بھی منع فرمایا اس کا حاصل کرنا تو درکنار اور عمار بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام کا گذر ایک گاؤں پر ہوا جس کے رہنے والے صحن اور رہتوئیں مے پڑے تھے آپ نے
 حواریین سے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ غضب الہی سے ہلاک ہوئے ہیں ورنہ ایک دوسرے کو ذوق نہ
 انہوں نے عرض کیا کہ کیسی طرح ان کا حال ہو کہ معلوم ہو جاوے تو خوب ہوتا آپ نے فرمایا کہ میں
 عرض کیا ارشاد ہوا کہ رات کی وقت ان کو بکارنا تو جواب دیجئے جب رات ہو گئی آپ نے ایک غیلے پر
 کھڑے ہو کر بکاراؤ گاؤں والو وہاں سے کسی نے جواب دیا کہ کیا ارشاد ہے اے روح اللہ آپ نے
 فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہے اوسنے جواب دیا کہ شام کو اچھی طرح سوئے تھے صبح کو دوزخ میں جا پڑے
 آپ نے پوچھا کہ اس کا سبب کیا تھا اوسنے عرض کیا کہ ہم لوگوں کو محبت دنیا ہی اور گناہ گاروں کی
 فرمان برداری کیا کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ دنیا کو کتنا چاہتے تھے اوسنے عرض کیا کہ جتنا کہ اپنی
 ما کو چاہتا ہے کہ جب سانسے آتی خوش ہوا اور جب چلی گئی تو رنجیدہ ہو کر رونے لگا آپ نے پوچھا کہ
 تیرے اور ساتھی جواب کیوں نہیں دیتے عرض کیا کہ اس لیے کہ اونکے منہ میں اگ کی لگام ہیں اور انکی
 باکین قرشتے کرے تیرے مزاج لیے ہوئے ہیں آپ نے پوچھا کہ اونہیں سے تو کس طرح بولتا ہے اوسنے عرض کیا
 کہ میں اونہیں تو نہ تھا لیکن چونکہ اونکے ساتھ رہتا تھا عذاب نے مجھ کو بھی بچھڑا اب میں دوزخ کو
 کنارہ پر لٹکا ہوا ہوں یہ نہیں جانتا کہ اوس سے بچو گایا اوس میں ڈکھلا جاؤنگا آپ نے حواریین
 کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ جبکی روٹی مجھے نمک سے کھانی اور مٹا ہوتا اور کہو یہ پر سورہا بہت اگراؤ

حضرت ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اَكْثَرَكُمْ مَالًا حَافٍ عَلَيْكُمْ مَا يَخْرُجُ مِنَ لِقَمِكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الدُّنْيَا لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ لَقُلْتُمْ بَرَكَاتِ الدُّنْيَا لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ لَقُلْتُمْ بَرَكَاتِ الدُّنْيَا لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

تھارا اطمینان ہو جاوے بجز اتم عقل میں کم نہیں ہو کہ ہم کو معذور جانیں دنیا کے امور میں
تمہاری رائے بہت بچی ہوتی ہے اور اپنے سب کام ہوشیاری سے کرتے ہو یہ کیسا ہے کہ ذرا سی دنیا
میں تو اس پر مشاش نشاش ہو اور اگر تھوڑی سی چیز جاتی ہے تو اس کا رنج کرو یہاں تک کہ چہرہ
پر اس کے آثار معلوم ہوتے ہیں اور زبان پر آجاتے ہیں اور اس کو مصیبت نام رکھ چوڑا ہے
اس کا اڑا سوگ کرتے ہو لیکن اکثر دن تم میں سے بہت سادین چوڑا یا اس سے کہ تمہارا چہرہ
بجوت ہے نہ حال بدلتا ہے مجھے ایسا سوچتا ہے کہ خدا تعالیٰ تم سے ناراض ہو گیا جب کہ ہمیں ملے ہو
تو اظہار فرقت کرتے ہو اور ہر ایک کو یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ دوسرے کے سامنے اس کو بڑی لگتی
بات کیجی اس خوف سے کہ کہیں وہ بھی اپنے ساتھ اسی طرح پیش نہ آوے غرض کہ کہیں کو ساتھ لیے
رہتے ہو تمہاری باتیں کہو بے کی سی سبزی ہے اور بڑی بات کو چوڑے ہوئی ہو بیچ ہو چاہتا ہو
کہ مجھ کو تم سے نجات دی اور اس شخص سے ملاوے کہ جس کے نزدیک میں مشتاق ہوں اور اگر وہ زندہ ہو
تو تمہاری برداشت ہرگز نہ کرتے اب اگر تم میں سے کچھ بھلائی ہے تو مجھ سے سن چکے اور اگر خدائے
پاس کی چیز کے طالب ہو تو اس کو آسان پاؤ گے اس کا حاصل ہونا کچھ مشکل نہیں اتنے کمزور مجھ کو
دونوں کو مدد دے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے گروہ حواریین دین کو پورا ثابت
لے لو اور تھوڑی سی دنیا پر قناعت کرو جیسے کہ دنیا کے لوگ دنیا پوری لیتے ہیں اور تھوڑے سے
دین پر راضی ہو جاتے ہیں

مال دنیا و ام مرغان ضعیف	ملک عجبی و ام مرغان شریف
سوی دریا غم کن زین بگسید	بحر حوے و ترک این گرداب گسید

اور یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ اے وہ شخص جو دنیا کو اس واسطے طلب کرتا ہے
کہ اس سے نیکی کرے تیرے حق میں اس کا ترک کرنا ہی نیکی ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں لَسَا تَقِيْتُمْ بَعَثَا دُنْيَا تَاكُلُ اَيْمَاكُمْ كَمَا تَاكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام
پر خداوند کریم نے وحی بھیجی کہ اے موسیٰ محبت دنیا کی طرف میل نہ کرنا ورنہ کوئی گناہ کہیں میرے نزدیک
اس سے سخت نہوگا اور ایک بار آپ ایک شخص کے پاس کو گزرے کہ وہ رو رہا تھا جب پہر کر لئی
تب ہی روتے پایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب احدیت میں عرض کیا کہ اے الہی تیرا بندہ تیرے
خوف سے روتا ہے حکم ہوا کہ اے ابن عمران اگر شیخ روتے روتے اپنا دماغ بھی آسنوون کے
ساتھ بہا دیکھا اور ہاتھ اٹھائے اٹھائے گر پڑیں گے میں اس کی مغفرت نہ کروں گا علیہ کہ محبت

اچھا آدمی دنیا کی زندگی میں
بہت کم پاتا ہے دنیا کی زندگی میں
تھوڑے سے کاموں سے بے نیاز
ہو کر دنیا کی زندگی میں

دنیا میں مبتلا ہے اتنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جس شخص میں چھ باتیں جمع ہوں اوسکی
 جنت کیلئے کوئی مطلب نہیں ہٹا کرمانہ دوزخ سے بچاؤ کے لیے کوئی دقیقہ فرو گذار نہشت کیا اولاً
 کہ خدا کو بھان کر اوسکی اطاعت کی دوسرے شیطان کو بھی نکر اوسکی نافرمانی کی تیسرے حق کو بھان کر
 اوسکا اتباع کیا چوتھے باطل کو جانکر اوس سے بچا یا چوپین دنیا کو معلوم کر کے اوسکو ترک کیا
 چھٹے آخرت کو جانکر اوسکی طلب کی اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ رحم کرے اون لوگوں پر
 جنکے پاس دنیا امانت رہی اور اوسکے مستحقوں کو سونپ کر خود ہلکے ہلکے چل دیں اور نیز فرمایا کہ جو شخص
 تم سے دین کے باب میں منافست یعنی حسد صاخر صی کرے تو اوسکی حرص کرنی چاہیے اور
 جو دنیا کے باب میں حرص کرے تو حرص دنیاوی اوسکے سینہ میں چوڑ دو اور حضرت لقمان رحمہ اللہ نے
 اپنے بیٹے کو فرمایا کہ دنیا ایک گہرا سمندر ہے اوسمیں بہت سی لوگ ڈوب گئے تم اپنی کشتی دنیا میں تقویٰ کو
 بناو اور ایمان کو اوسمیں رکھو اور توکل کا بادبان چڑھاؤ تاکہ اس موج سے نجات پاؤ گویا مجھے معلوم
 نہیں ہوتا کہ نجات ملے اور حضرت فضیل فرماتے ہیں کہ میں اس آیت میں بہت تامل کرتا ہوں
 اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلٰی الْاَرْضِ زِينَةً لِّكَ لَعَلَّكَ تَاْتَا بِهَا عَلٰی مٰلِكَ مٰلًا عَظِيْمًا اَعْلٰی مَا صَعِدَا جَعَلْنَا
 اور بعض حکما کا قول ہے کہ آدمی کو جو شے دنیا میں سے کسی روز ملتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ اوسکا
 پہلے ہی کوئی قابل نہ تھا اور اوسکے بعد اوسکا کوئی مالک ہوگا اوسکو صرف اوسقدر ملتا ہے
 جو صبح اور شام کہا بی لیا پس لقمہ کیواسطے تباہ ہونا چاہیے بلکہ دنیا سے روزہ رکھے اور آخرت پر
 افطار کرے اور دنیا کا اس المال خواہش نفس ہے اور اوسکا نفع آتش دوزخ ہے اور بعض اسے
 کسی نے پوچھا کہ دنیا کا کیا حال ہے اوسنے جواب دیا کہ بدنون کو پُرانا کرتی ہے اور امید و ن کو دنیا
 اور موت کو نزدیک کرتی ہے اور آرزوؤں کو دور پہنچا دیتا ہے دنیا کے لوگوں کا کیا حال ہے جواب دیا
 کہ جس کو ملتی ہے وہ مشقت میں پڑتا ہے اور جس کو نہیں ملتی وہ رنج اٹھاتا ہے

بعض حکما کا قول ہے کہ آدمی کو جو شے دنیا میں سے کسی روز ملتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ اوسکا پہلے ہی کوئی قابل نہ تھا اور اوسکے بعد اوسکا کوئی مالک ہوگا اوسکو صرف اوسقدر ملتا ہے جو صبح اور شام کہا بی لیا پس لقمہ کیواسطے تباہ ہونا چاہیے بلکہ دنیا سے روزہ رکھے اور آخرت پر افطار کرے اور دنیا کا اس المال خواہش نفس ہے اور اوسکا نفع آتش دوزخ ہے اور بعض اسے کسی نے پوچھا کہ دنیا کا کیا حال ہے اوسنے جواب دیا کہ بدنون کو پُرانا کرتی ہے اور امید و ن کو دنیا اور موت کو نزدیک کرتی ہے اور آرزوؤں کو دور پہنچا دیتا ہے دنیا کے لوگوں کا کیا حال ہے جواب دیا کہ جس کو ملتی ہے وہ مشقت میں پڑتا ہے اور جس کو نہیں ملتی وہ رنج اٹھاتا ہے

بلاؤ زمین جہان آشوب و تیریت	کہ رنج خاطر سنت اوست گزشت
-----------------------------	---------------------------

اور بعض حکما کا قول ہے کہ دنیا تہی اور میں نہ تھا اور یہ سبکی اور میں نہ ہو گا میں اوسکی طرف غیبت
 نہیں کرتا ایسے کہ اوسکی زندگی تلخ ہے اور اوسمیں کدورت کا نام صفائی ہے اوسکے لوگوں کو
 اوسکی طرف سے ایک نہ ایک خوف لگا رہتا ہے خواہ نعمت کے دور ہو نیک یا مصیبت کے آئینہ یا موت
 کے کام کر جانے کا اور بعضوں کا قول ہے کہ دنیا کے عبودین سے ہے کہ کسیکو استحقاق کے بموجب نہیں
 دیتی کمی بیشی خواہ خواہ ہوتی ہے اور حضرت سفیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی نعمتوں کو سچا لوگوں یا

اوپر چھلکی ہوئی اور نا اہلوں کے حوالہ کی گئی ہیں اور حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو دنیا کو محبت سے طلب کرتا ہے جتنی اوسکو ملتی ہے اوس سے زیادہ وہی کا طالب ہوتا ہے۔

گفت چشم تنگ دنیا دار را | یا قناعت پر کند یا خاک گو
اور جو آخرت کو محبت سے طلب کرتا ہے اوسکا بھی یہی حال ہے کہ جتنی ملے اوس سے زیادہ چاہتا ہے نہ اسکی کیا انتہا ہے نہ اوسکی اور ایک شخص نے ابوحازم رحمہ اللہ سے شکایت دنیا کی محبت کی کی کہ باوجود مجھے اس میں ہناہنیں بہر بھی محبت اسکی ہے آپ نے فرمایا کہ جو کچھ تم کو خدا دے یہ دیکھ لیا کرو کہ حلال سے ملے اور پھر اوسکو جہان مناسب ہو وہاں خرچ کیا کرو تو محبت دنیا ضرر نہ کرے گی اور یہ مسلم فرمایا کہ اگر صرف محبت ہی پر نفس کو مواخذہ کیا جاوے تو مشقت عظیم ہو اور تنگ ہو کر موت کی آرزو کرنے لگے اور یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا شیطان کی دوکان ہے اوہیں سے کچھ مت چراؤ نہیں تو وہ تمہارے پیچھے لگے گا اور پکڑے گا اور حضرت فضیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا سونے کی ہوتی اور فنا ہو جاتی اور آخرت ٹھیکری ہوتی اور باقی رہتی تب بھی عقلمند کو یہی چاہیے تھا کہ باقی ہی چیز کو پسند کرتے اور فانی کو چھوڑتے مگر اب تو یہ فانی چیز ٹھیکری ہے اور باقی سونے کی نہیں معلوم کہ جیسے ایسی واجبیات چیز کو اوس عمدہ چیز سے کیوں پسند کر رکھتا ہے اور ابوحازم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو دنیا سے بچاؤ اسلیئے کہ مخلوق میں روایت ہو یعنی سب کو قیامت کی روز دنیا کی تعظیم کرنے والا کٹر کیا جاوے گا اور کہا جاوے گا کہ یہ وہ شخص ہے جسے ایسی چیز کی تعظیم کی جس کو خدا تعالیٰ نے حقیر بنا دیا تھا اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک انسان مہمان ہے اور اوسکا مال امانت ہے پس مہمان ایک روز جیل ہے گا اور امانت مالک کی پاس واپس آئے گی

مال اور اہل کو سمجھو کہ ودیعت ہیں سب | ہے ضروری کہ کہی سے پہلے پس لیں
اور حضرت رابعہ رحمہ اللہ کے پاس اونکے فرید ملازم کے لیے حاضر ہوئے اور دنیا کا ذکر کرنے اوسکی خدمت کرنے لگے اوہوں نے فرمایا کہ جیب رہا اسکا ذکر بہت کرو اگر اسکی حکمت تمہارے دل میں نہوتی تو کثرت سے ذکر کیوں کرتے یہ بات ظاہر ہے کہ جو شخص کسی چیز کی محبت رکھتا ہے اوسکا ذکر بہت کیا کرتا ہے اور حضرت ابراہیم ادہم رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے اوہوں نے فرمایا کہ قطعہ بڑا کج کا ترجمہ ہے قطعہ

بکارا دین کو اپنے کہیں دنیا ہی بلنی ہے | نہ کچھ دین ہی رہا باقی نہ دنیا کے فرسے پائے
بڑی دولت ملے اوسکو جو ہو اللہ کا عانت | اسید اجر عقبی پر یہ دنیا اوس سے بہت جا

اور ایک دوسرے کسی شاعر کے قطعہ کا ترجمہ یہ ہے	
طلب بین دنیا کے ہو گو کسی کی عمر و راز	رہا کرے سے عیش و سرور سے دستان
مولیک اسکے مثل اس طرح ہے آخر کار	بنائے کوئی عمارت کو جو ن کرے سہار
اور اسی باب میں یہ اشعار ہیں	
ملکت گرے نازدجا و دان ۴۴	ای دلت خفتہ تو آن را خواب دان
ہیچ دیگر بر چنین کیجے مست	نام دولت بر چنین کیجے مست
تخت بندست آفکھ تختش خواندہ	صدر پنداری و برد مساندہ
مرو با شش و سحرہ مردان مشو	رو سر خود گیر و سر گردان مشو
اور حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اگر دنیا کو آخرت کو عوض میں دیا لو گے تو دو نوینز	
نفع رہے گا اور آخرت کو دنیا کے بدلہ میں دو گے تو دونوں میں نقصان رہے گا اور مطرب بن کر	
فرماتے ہیں کہ بادشاہوں کے چین چان اور گدے فروش کو نہ دیکھنا چاہیے بلکہ یہ دیکھنا چاہیے	
کہ کیسے جھٹ پٹ چل جاتے ہیں اور انجام کیسا برا ہوتا ہے اور حضرت ابن عباس رض فرماتے ہیں	
کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تین حصہ کیے ہیں ایک حصہ مومن کے واسطے اور ایک منافق کے اور ایک	
کافر کے لیے مومن اسکو توشہ آخرت بناتا ہے اور منافق ظاہر کی زینت کرتا ہے اور کافر اس سے	
کامیاب ہوتا ہے اور بعضوں کا قول ہے کہ دنیا مزار ہے جو کوئی اوس میں سے کچھ لینا چاہے	
تو کتوں کے ساتھ رہنے پر صبر و تحمل کرے اور دنیا کی بڑائی میں حافظ شیراز فرماتے ہیں	
مجدورستی عہد از زمان سست نہا	کہ این عجبہ عوس ہزار داماست
فریب عشوہ حسن از جهان پر مخور	کہ ہر کہ گرد با و اختلاط ناشادست
اور حضرت ابو درود رض فرماتے ہیں کہ یہی خدا کے نزدیک دنیا کی دولت میں سے ہے کہ خدا کی	
نافرمانی دنیا ہی کے باب میں ہوتی ہے اور اس کے پاس کہ مدارج پر دنیا چوڑی نہیں ملتی ہے	
جو خوب غور سے دنیا کو دیکھے کوئی لبیب	لباس دوست میں دشمن نظر پڑے اسکو
اور اسی باب میں یہ اشعار ہیں	
دنیا اک زال بیول ہے	بے مہر و حیائے وفا ہے
وستور ہے اسکا سب زالا	اللہ نہ ڈالے اوس سے پالا
رہتی نہیں ایک چاہیہ جسم	پہرتی ہے بزرگ نزد گم گم

خوشحال وہی ہے جو ہے آزاد	جو اوس میں ہنسیا ہو اوہ برباد
<p>اور حضرت ابو امامہ باہلی رحمہ فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے شیطان کا لشکر اوسکے پاس آیا کہ ایک بنی مبعوث ہوئے اور اونکی امت ظاہر ہوئی اوسنے پوچھا کہ اونکی امت کو محبت دنیا ہی ہے لشکر نے کہا کہ ہاں محبت دنیا ہے اوسنے جواب دیا کہ اگر محبت دنیا نہیں ہے تو بت پرستی کرنے سے کیا ہوتا ہے ابی تین وجہ سے میری آمد و رفت اوسکے پاس صبح و شام ریگی اول مال کا ناحق لینا دوم اوسکو بے موقع صرف کرنا سوم صرف کر نیکی کچھ بی روک لینا اور ایسی بات ہے کہ ساری بڑائی اسی کے پیچھے ہے اور ایک شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا آپ کچھ وصف دنیا کا ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا کہ ایسے مکان کی کیا تعریف کروں کہ جو اون پر شذرست ہی تیری سے نڈر نہیں اور جو بیمار ہو وہ نادوم ہو اور جو مفلس ہو جاوے تو غم کرے اور تو نگہ ہو تو بلا میں پھنسے مال حلال ہو تو حساب دنیا پرے اور حرام ہو تو عذاب میں مبتلا ہو اور پھر دوبارہ کسی نے آپ کو دنیا کا حال پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ کو تو مختصر کہوں اور کو طویل بیان کروں سائل نے کہا کہ مختصر فرمائیے آپ نے فرمایا کہ اوسکے حلال کا حساب دنیا ہوگا اور حرام کا عذاب سہنا ہوگا اور حضرت مالک بن دینار رحمہ فرماتے ہیں کہ اس جادو کرنی یعنی دنیا سے بچے رہو عیلاً کے دلون پر جادو کر دیتی ہے اور حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ کا قول ہے کہ جب آدمی کے دل میں آخرت ہوتی ہے تو دنیا اوسکا مقابلہ کرتی ہے لیکن اگر دنیا دل میں ہوتی ہے تو آخرت مقابل نہیں ہوتی ایسے کہ آخرت شریف ہو اور دنیا کمینہ کمینہ کا مقابلہ شریف سے نہیں ہو سکتا اس قول میں بڑی شدت ہے کہ اس باب میں قول سیار بن حکم کا صحیح ہو وہ فرماتے ہیں کہ دنیا و آخرت دونوں دل میں اکٹھی ہوتی ہیں جو غالب ہو جاتی ہے دوسری اوسکی تابع رہتی ہے اور حضرت مالک بن دینار رحمہ فرماتے ہیں کہ جتنا دنیا کے لیے تردد کرو و تنہا ہی آخرت کا فکر ولسے جاتا رہتا ہے اور جتنا آخرت کا تردد کرو و تنہا ہی دنیا کا فکر دل سے بھٹتا ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قول سے نکالا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں میں جتنا ایک راضی ہوگی اوس بقدر دوسری ناخوش ہوگی اور حضرت حسن رحمہ فرماتے ہیں کہ بخدا کہو ایسے لوگ ملے ہیں جنکے نزدیک دنیا خاک پاس سے بھی زیادہ ذلیل تھی اونکو اوسکی کچھ پروا نہ تھی کہ دنیا کدھر سے آئی اور کدھر کو چلی گئی اور کسکے پاس ہی اور کسکے پاس سے جاتی رہی اور ایک شخص نے اوسنے پوچھا کہ آپ اوس شخص کے باب میں کیا فرماتے ہیں جسکو خدا نے مال دیا ہو</p>	

اور وہ اوسکو حیدرات اور ضلکہ جسم اور اہل و عیال کی خبر گیری میں اچھی طرح صرف کرتا
 اوسکو جائزہ کہ خود ہی تنہم کرے یا نہیں آپ فرمایا کہ نہیں اگر ساری دنیا اوسکی ہو جاوے تب ہی
 بقدر کفایت ہی اوسمیں سے لے اور باقی کو اپنی احتیاج کے دن کے لیے یعنی قیامت کے لیے رکھ
 چھوڑے اور حضرت فضیل رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض تمام دنیا میرے قبضہ میں وجہ جمال سے
 چلی آوے اور اوسکا حساب ہی آخرت میں مجھے نہ لیا جاوے تب ہی میں اوسکو ناپاک سمجھوں
 جیسے تم لوگ مدار کو سمجھتے ہو کہ کہیں کپڑے کو نہ لگیاوے اور روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ
 ہوئے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح اونکے استقبال کو ایک اونٹنی پر تشریف لائے جسکی مہارسی کی
 شئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اونکے مکان پر تشریف لے گئے تو جوڑ ڈھال و تلوار اور اونٹنی کے زین کے
 اور کچھ ندیکہ فرمایا کہ کہہ کا سامان بنا لو تو گیا اونہوں نے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین سامان سونچ
 خواب کے اور کیا حاصل ہو گا **ف** مترجم کہتا ہے کہ یہ قصہ اسوقت کا ہے کہ حضرت عبیدہ رضی
 اللہ عنہ شام کے لشکر کے سپہ سالار تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ حسب استدعا کفار صلح کے واسطے تشریف
 لے گئے تھے بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت کی دعوت بس و ساسے لشکر نے کی تھی مگر حضرت
 ابو عبیدہ نے نہیں کی تھی آپ فرمایا کہ میں تمہارا مکان دیکھا چاہتا ہوں اونہوں نے
 عرض کیا کہ آپ میرے یہاں تشریف لیا کر روینگے آپ فرمایا کہ یہ مضائقہ نہیں چنانچہ جب
 تشریف لے گئے تو وہی سیٹ و سپر دیکھا اور بیٹھنے کے لیے ایک چٹائی تھی اور ایک کوزہ پانی کا
 رکھا تھا اکیسویہ زہد اوکھا دیکھتے ہی رونا اگیا اونہوں نے عرض کیا کہ میں تو پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ
 آپ میرے یہاں کر یہ فرمائیں گے آپ فرمایا کہ میں تمہاری اس اوقات سے بہت خوش ہوں
 تھے طریقہ ہمارے دو یاروں اور محبوبوں کا دنیا باغض کہ دنیا کو کچھ انہیں لوگوں نے پہچانا تھا
 اور احکام الہی کو دل سے سچا جانا اتباع رسول مقبول پر شیفہ تھے اور محبت آخرت پر فروغ تھے
 اور حضرت سفیان ثوری رحمہ فرماتے ہیں کہ دنیا کو بدن کی آسائش ضروری کے لیے لینا چاہی اور
 آخرت کو دلکی راحت دینی کیوں لے لینا چاہیے اور حضرت حسن رحمہ فرماتے ہیں کہ بخدا بنی اسرائیل
 نے جو بعد خدا پرستی پرستی اختیار کی صرف محبت دنیا کے باعث کی اور وہ رب رحمہ فرماتے ہیں کہ
 میں نے بعض کتا بوئین پڑا ہے کہ دنیا ہوشیاروں کے لیے غنیمت ہی اور جاہلوں کے لیے غفلت یعنی دانا
 آدمی اوسمیں اعمال نیک کرنے کو لوٹ اور مفت سمجھتے ہیں اور نادان اوسکو بھانتے نہیں جب اوس
 انتقال کرتے ہیں تو پھر نیکی تمنا کرتے ہیں پھر لوٹنا کمان میسر ہوتا ہے اور حضرت لقمان رحمہ نے اپنے بیٹے کو فرمایا

کہ جب ہی تو دنیا میں پیدا ہوا وہ مٹی چلی جاتی ہے اور آخرت میں اس کے سامنے آتی جاتی ہے پس اپنے آپ کو ایسی ہی جگہ پہنچایا چاہیے جو نزدیک اور سامنے ہے ورنہ کی جگہ سے کیا فائدہ اور سعید بن مسعود رحمہ کا قول ہے کہ جب یہ معلوم ہو کہ کسی شخص کی دنیا بڑھتی جاتی ہے اور دین کم ہوتا جاتا ہے اور وہ اس سے خوش ہے تو جان لو کہ وہ شخص بڑے ٹوٹے میں ہے کہ اس کو دنیا نے مسخرہ بنا لیا ہے حالاً اس کو خبر بھی نہیں اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس چیز میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زہد کیا کرتے تھے اوس میں تم کو زیادہ راغب نہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تین دن ایسے کہی نہیں گذرے کہ آپ کی آمدنی قرض سے زیادہ ہو اور حضرت حسن بنی العشر نے ایک بار یہ آیت پڑھی **فَلَا تَكْفُرْ بِاللَّحْيَةِ الذِّنْيَا** اور پھر فرمایا کہ جانتے ہو یہ کس کا قول ہے یہ اس کا قول ہے جس نے دنیا کو پیدا کیا اور اس کا حال ہی وہی خوب جانتا ہے تم کو چاہیے کہ دنیا کے شغلوں سے کنارہ کرو اچھین بہت سی کاروبار رہتے ہیں ایک کام جب آدمی کو پیش ہوتا ہے تو دس اور پیش ہو جاتے ہیں اور یہ بھی اونہی کا قول ہے کہ آدم زاد بڑا مسکین ہے ایسے مقام پر خوش ہے کہ جس کے مال حلال میں حساب ہو اور حرام میں عذاب ہو مال کو کتنا ہی ہو کم جانتا ہے مگر اعمال کو توڑا نہیں سمجھتا دین میں اگر کوئی مصیبت پڑے تو خوش ہوتا ہے اور دنیا کی مصیبت پر اویلا اچھا تا اور ایک بار انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ کو خط لکھا کہ بعد سلام معلوم ہو کہ اپنے آپ کو ایسا سمجھو کہ موت نے مرد و عین لکھ دیا ہے اس کا جواب انہوں نے لکھا کہ بعد سلام کے معلوم ہو کہ یہ سمجھو کہ دنیا میں کہی تھے ہی نہیں ہمیشہ آخرت ہی میں ہے اور حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ دنیا میں آنا تو آسان ہے مگر نکلنا سخت مشکل ہے اور عین اکابر کا قول ہے کہ جس کو معلوم ہو کہ موت حق ہے بڑا تعجب ہے کہ وہ کس طرح خوش ہوتا ہے اور یہی عیب بات ہے کہ جس کو یقین ہو کہ دوزخ حق ہے وہ کس طرح ہستائے اور جو دنیا کے حالات بدلتی دیکھتا ہے وہ کیسے اوسپر اعتماد کرتا ہے اور جو تقدیر کو برحق جانتا ہے وہ کس طرح بچ کرتا ہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص نجران سے آیا جس کی عمر دوسو برس کی تھی آپ نے اوس کی دنیا کی کیفیت پوچھی اوسنے عرض کیا کہ کبیرہ پر مصیبت میں گئے اور کچھ آرام میں دن رات یوں ہی گذری جاتی ہیں پیدا ہونے والے پیدا ہوتے جاتے ہیں مرنے والے مرنے جاتے ہیں اگر کچھ پیدا انہوں تو مخلوق تباہ ہو جاوے اور اگر موت نہ آوے تو دنیا میں گنجائش آبادی کی نہ رہے آپ نے فرمایا کہ جو تیرا دل چاہے مانگ اوسنے عرض کیا کہ میری عمر گذشتہ آپ دے سکتے ہیں یا موت جو آنے والی ہے اس کو روک سکتے ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ تو دونوں باتیں

لکھا کہ اس کا نقل
ایک جگہ اور اس کا
یہ دونوں نقل کیا گیا
دیکھا گیا

نہیں ہو سکتے ہیں اور اس سے عرض کیا کہ تو پر محکوم آپ سے کچھ حاجت ہی نہیں اور او دوطائی رحم فرماتے ہیں کہ اے انسان تو اپنی آرزو کے پورا ہونے سے خوش ہوتا ہے یہ نہیں جانتا کہ عمر ضائع کر کے یہ آرزو ملی عمل کے کرنے میں آج کل کرتا ہے شاید اوس کا نفع کسی اور کو ہوگا اور حضرت بشر رحم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دنیا کی طلب کرتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ خدا کے سامنے زیادہ بھرا رہوں یعنی قیامت کو اتنا ہی حساب میں دیر لگی گی اور ابو حازم رحم فرماتے ہیں کہ دنیا میں خوشی کی کوئی ایسی چیز نہیں جس کے ساتھ نہ ہو اور حضرت حسن رحم فرماتے ہیں کہ آدمی گدوم دنیا سے تین جسرتوں کے ساتھ نکلتا ہے اول یہ کہ جو جمع کیا تھا اوس سے سیر نہوا دوسرے جو تمنا تھی وہ پوری نہوئی تیسرے تو شہ آخرت اچھی طرح نہ کر لیا اور بعض عابد و سنی کسی نے کہا کہ تم تو نگر ہو گئے اوس نے جواب دیا کہ تو نگر وہ ہے جو دنیا کی غلامی سے آزاد ہو جاوے اور حضرت ابوسلیمان رحم کا قول ہے کہ دنیا کی خواہش سے وہی صبر کرتا ہے جس کے دلیں شغل آخرت ہو اور مالک بن نیا رحم فرماتے ہیں کہ ہم سب میں دنیا کی محبت آگئی کہ نہ ایک دوسرے کو امر معروف کرتے ہیں نہ نہی منکر اور اس امر سے ہر کو خدا تعالیٰ درگزر نہیں کرے گا معلوم نہیں کہ کونسا عذاب ہم پر نازل ہوگا اور ابو حازم رحم فرماتے ہیں کہ تھوڑی سی دنیا بہت سی آخرت سے باز رکھتی ہے اور حضرت حسن رحم کا قول ہے کہ دنیا کو ذلیل سمجھو جو کوئی اوس کو ذلیل جانتا ہے اوس پر یہ سب سوز زیادہ گوارا ہوتی ہے اور جب اللہ کسی بندہ پر احسان کیا چاہتا ہو تو اوس کو کچھ دنیا عنایت کر دیتا ہے جب وہ ہو چکتی ہے پھر وہ بدیتا ہے اور جب اوس کے نزدیک کوئی بندہ ذلیل ہوتا ہے تو اوس پر دنیا کا بہت سا پھیلاؤ کر دیتا ہے اور بعض اکابر یوں دعا مانگتے اے وہ شخص کہ آسمانوں کو زمین پر کرنے سے روکے ہوئے ہے مجھے دنیا کو روکے اور محمد بن منکدر رحمہ کا قول ہے کہ بعض لوگ ایسے ہونگے کہ تمام عمر روزہ رکھا ہوگا اور تہجد پڑھا ہوگا شب بیداری میں فتور نہ کیا ہوگا مال خیرات کیا ہوگا اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہوگا منہیات سے بچے ہو گئے مگر قیامت کو جب سامنے ہونگے تو یہ کہا جاوے گا کہ انہوں نے اپنے نزدیک اوس چیز کو بڑھایا جس کو خدا نے چھوڑا کیا تھا اور جس کو خدا نے بڑھایا تھا اوس کو حقیر جانا دیکھا چاہیے ایسوں کا کیا حال ہوگا ہم میں کون ایسا ہے جس کا یہ حال نہوا اور اوس پر طرہ یہ ہے کہ گناہوں کا بار سر پر ہے اور ابو حازم رحم کا قول ہے کہ دنیا و آخرت دونوں کی مشقت زیادہ ہے آخرت کی تو اس لیے ہے کہ کوئی بار و مددگار نہیں کہ وہاں کام آوے اور دنیا کی اس وجہ سے کہ جس چیز میں ہاتھ ڈالو اوس کو تم سے پہلے کسی نہ کسی بدکار نے کر لیا ہے اور حضرت ابوہریرہ رض فرماتے ہیں کہ دنیا اڈھیر میں ٹھہری ہوئی ہے

جیسے پرانی مشک لٹکتی ہو جس دن سے اس کو خدائے پیدا کیا اور جب تک فنا کرے گا یہی پکارتی ہے کہ اٹھی تو مجھ کو کیوں بڑا جانتا ہے ارشاد ہوتا ہے کہ اونا چیر چپ رہو اور حضرت عبداللہ بن مساک فرماتے ہیں کہ محبت دنیا اور گناہوں کی دل کو پرانگندہ کر دیتی ہے اور سینہ کی طرح پیوستے ہوئے اور وہب بن منبہ رحم کا قول ہے کہ جس شخص کا دل دنیا کی کسی چیز سے خوش ہوتا ہے وہ حکمت چھوٹ جاتا ہے اور جو شخص اپنی شہوت اپنے پاؤں تلے کر لیتا ہے شیطان اس کے سایہ سے بہا گاتا ہے اور جس کسی کا علم ہوا نفسانی پر غالب ہوتا ہے وہ بڑا زبردست ہے اور حضرت بشر سے کسی نے کہا کہ فلان شخص مرگیا اور انہوں نے فرمایا کہ دنیا کو جمع کیا اور آخرت میں پیونچ کر اپنی جان کو کوئی لوگوں نے کہا کہ وہ تو بہت سی نیکیاں کیا کرتا تھا آپ نے فرمایا کہ دنیا کے جمع کرنے کے ساتھ ان چیزوں سے کیا فائدہ ہے اور بعض اکابر کا قول ہے کہ باوجودیکہ دنیا کو ہم دشمن سمجھتے ہیں پر بھی اس کی محبت کرتے ہیں اگر کہیں دوست سمجھتے تو کیا جانے کیا حال ہوتا اور ایک حکیم سے کہی نے پوچھا کہ دنیا کس کو ملتی ہے اس نے جواب دیا کہ جو اس کو چھوڑ دے پر پوچھا کہ آخرت کس کی ہے اس نے جواب دیا کہ جو اس کو طلب کرے اور ایک حکیم کا قول ہے کہ دنیا اڑا ہوا مکان ہے اور اس سے زیادہ تر وہ دل اُجڑا ہے جو دنیا کا پیلاؤ چاہے اور بہشت ایک آباد مکان ہے اور اس سے زیادہ آباد وہ دل ہے جس میں جنت کی طلب ہو اور حضرت جنید بغدادیؒ روایت کرتے ہیں کہ امام شافعیؒ کے مرید تھے دین کے باب میں حق کہتے ایک اپنی برادر دینی کو نصیحت کی طور پر خدائے ڈاکر یوں فرمایا اے برادر دنیا جاے لغزش قدم ہے اور محل مذلت و ندم اس کی آبادی مال خراب ہوتا ہے اور رہنے والوں کا انجام قبر و زمین بیتاب ہونا جتنی جمعیت اس کو سکون علی کی لازم ہے اور ہر تو نگری کے ساتھ فقیری قائم اس کی کثرت موجب تنگدستی ہے اور تنگدستی باعث فراخ دستی میں ہونے متوجہ الی اللہ ہو اور اس کی روزی پر قانع اس دار فنا کو دار بقا پر ترجیح مت دے زندگی ڈھلتا ہوا سایہ ہے یا جھکی دیوار اعمال کی کثرت کو او مل کو کتر اور حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ نے ایک شخص سے پوچھا کہ تمہیں خواب میں چاندی کا سکہ ملے وہ اچھا ہے یا جانتے میں سونے کا سکہ اس نے جواب دیا کہ جانتے میں سونے کا سکہ بہتر ہے آپ نے فرمایا یہ بات تمہیں جھوٹ کہی اس لیے کہ جس چیز کو تم دنیا میں بہتر سمجھتے ہو وہ گویا خواب کی چیز کو بہتر جانتے ہو اور آخرت کی چیز کو چھوٹا نہیں جانتے وہ گویا جاننے کی وقت کی چیز کو اچھا نہیں سمجھتے اور اسمعیل بن عیاش رحمہ کا قول ہے کہ ہمارے ساتھی سب دنیا کو سوری کہا کرتے تھے کہ اسے سوری ہم سے الگ رہو اور اگر کوئی نام

اس سے بھی بڑا اور کھولتا تو اسی نام سے پکارتے اور حضرت کعب بنہ کا قول ہے کہ دنیا کھو گیا تنک
محبوب ہوگی کہ تم اسکی اور اس کے لوگوں کی پرستش کرنے لگو گے اور حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں
کہ عاقل تین شخص ہیں اول وہ کہ دنیا کو ترک کرے پہلے اس سے کہ دنیا اس سے ترک کرے دوسری وہ
کہ قبر اپنی پہلے قبر میں جانے سے پہلے تیسرے وہ کہ خالق کو پہلے حاضر ہونے سے راضی کر لے اور نیز
فرمایا کہ دنیا میں اس قدر نحوست ہے کہ اگر اسکی تمنا ہی کرو تو خدا تعالیٰ کی طاعت سے باز رکھو اور اگر
اوسمیں مصروف ہونا تو اس سے بڑھ کر ہے اور بکر بن عبداللہ رحمہ کا قول ہے کہ جو کوئی دنیا کو اس
غرض سے چاہے کہ مجھے دنیا کی حاجت نہ رہے تو اسکی مثال ایسی ہے کہ آگ کو گھاس سے بجھانا چاہیے
اور بندار رحمہ کہتے ہیں کہ جب دنیا وارزہ کے باب میں گفتگو کریں تو جان لو کہ شیطان نے اونکو مسخر
بنادیا ہے اور یہ بھی انہیں کا قول ہے کہ جو شخص دنیا پر حرص کرے گا حرص کی آگ اسکو جلا کر رکھ
کر دے گی اور جو کوئی آخرت کا متوجہ ہوگا تو آخرت کی حرارت سے پگھل کر ڈبلے ہوئے سونے کی طرح
کام کا ہو جاوے گا اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا تو انوار توحید سے ڈربے بہا بنجاوے گا
اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں چہ چیزیں ہوتی ہیں کہمانا پینا پینا سوا
مکمل خوشبو سب کہانوں میں عمدہ شہ ہے وہ مکی کا لہاب ہی اور پینے کی خیر و نین لہا یا پانی جو حسین
نیک و بد سب مساوی ہیں اور پوشاک کی خیر و نین اشرف حریر ہے جو کپڑے کے شیم سے بنتا ہے او
سوار یوں میں اشرف گھوڑا ہے جسپر لڑائی میں مارے جاتے ہیں اور منکوحات میں سے اشرف عورت
کی صحبت ہی جو پیشاب گاہ کا پیشاب گاہ میں جانا ہے عورت اپنی بد سے اچھے اعضا کو بناتی سنواری
ہے مگر اوسمیں سے سب سے بُری چیز کی طلب ہوتی ہے اور سونچنے کی خیر و نین میں عمدہ مشک ہے
جو حیوان کے خون سے بنتا ہے غرض کہ سب چیزیں ایسی ہی ایسا ہیں

دوسرا بیان اون نصیحتوں کا اور وعظوں کا جو نین دنیا کی مذمت اور صفت کو کرے

بعض اکابر کا قول ہے کہ لوگو! ہستہ عمل کرو اور اللہ سے دُور زندگی پرست ہو لو اور موت کی مدت بہو
دنیا کے طالب نہ ہو اور نہ اس کے راغب کیونکہ وہ بُری مکار ہے اور دغا شعار اول اپنے مغالطوں کو
چکھاتی ہے پھر رزون میں پہناتی ہے طالبین کی واسطے اسکی زینت ایسی ہے جیسے جلوہ کیوت
ولسن کی صورت سب کی نگاہ اوسی پر پڑتی ہے تمام دل اس کے شیفہ ہیں اور جانیں اوسی
فریبہ بہت سی عاشقوں کو اسنے خاک میں ملایا اور جس نے اوسپر اطمینان کیا اوسکو ذائقہ رسوائی
چھایا یا بہائیو اوسکو چشمِ حقیقت سے پرکھو کہ اوسمیں کتنی آفتیں ہیں اس سے زیادہ اور کیا خرابی ہے کہ جو

خالق نے اس کی خدمت کی ہے اور میں جو نیل ہے وہ پرانا ہو گا اور جو جو ہے وہ فنا وغیر ذیل ہو گا اور کثیر قلیل ہر زندہ کو موت آوے گی اور خیر سب فوت ہو جاوے گی بہاؤ خواب غفلت سے جاگ اورو بہوشی دور بہا کو پیشتر اس کے لوگ تھکاو میں کہ فلان شخص بیمار ہے اور مرض سخت میں گرفتار کوئی کچھ دوا بتا دو یا حکیم کو بلا دو پھر طبیعت بتا رہی ہے آوین مگر تم میں توقع شفا کی نپاؤین پھر یہ مشہور ہو کہ فلان شخص نے وصیت کی اور اپنے مال کو یوں تقسیم کیا اور جس کے پاس سے اپنا ہوتا اس سے لیا پھر یہ کہین کہ لو صاحب اونکی زبان بند ہو گئی نہ بہاؤ لے بولیں نہ ہمسایوں کو پہچانیں اور طلب کہولیں اور اس وقت تمہاری پیشانی عرق سے تر ہوا اور سینہ پیالی آہ سے مضطرب اور گمان موت کا کرسی صدق پر جلوہ گر معلوم ہوا اور اپنا سفر تکو بنظر یقین مضموم پلکین بند ہونے سے اور زبان لفظ صحیح بولنے سے غاری ہون اور بہائی برا اور سب مبتلا اگر یہ وزاری کوئی کہے کہ یہ تیرا فلان برا در ہے یہ تیرا بیباخت جگر ہے مگر تم کچھ جواب نہ دو زبان پر مہر خاموشی ہو پھر تم پر قصا نازل ہوا اور اعضا میں سے روح نکلا کہ عالم بالا میں داخل اس وقت تمام برادری جمع ہوا اور کھن سیا جاوے اور غسل دیکر تھکو پٹنایا جاوے عیادت کنندہ گھر بیٹھے رہیں اور جاسد خوب شد کہ میں تمہارے گھر والوں کی مد نظر تمہارا مال ہوا اور تم پر جواب دی اعمال و اس مشہور شیخ سعدی شیرازی نے ایک طویل قطعہ میں بیان کیا ہے جس میں سے مترجم حیدر علیہ السلام نظر کرتا

بر بستر ہواں فتد و ناتوان شود
ہر دم کسی برسم عیادت روان شود
در بستن و وابہر این و آن شود
در حال ماچون کر کند بدگان شود
کا حوال بر چگونہ و حال از چہ شان شود
وان رنگ ارغوانی مار عفران شود
مار انجبال خود نہ سر حال شان شود
نیز از عمل با ندوبے باد بان شود
چون بنگریم دیدہ مانو نشان شود
مرغ اقبس بر آید و آشیان شود

فریاد از ان زمان کہ تن نازنین ما
اصحاب راجو واقعہ ما جنبہ کنند
وانکس کہ مشفق ست ولسن مہربان ست
وانکہ کہ چشم برنج ما انگند طبیب
یاران و دوستان ہمہ و فکر عاقبت
تا آن زمان کہ چہرہ بگرد و رجال خویش
گویند این برادر تو دین عنبر نیست
در ورطہ ہلاک فتد کشتی وجودیہ
آمد شد ملائکہ در وقت تبصیر روح
فی الجملہ روح و جسم زہم مفترق شوند

آوازہ در سراسر ای کیفیت کہ خواجہ مرد تا بخت و پیشہ و کفن آزند و مردہ شود از نغش تا بہ لب گور و بر کہ ہست ہر س رو و مصلحت خویش و جسم ما میراث گیر کم حسد و آید بخت جو بہ نامے ز ما بساند و اجزا را ماتم یارب مدد بخش کہ ما را در ان زمان ایمان ما ز غارت شیطان نگاہ حرم دلے کہ در حرم آباد امن و عیش	وزیم وزیر چنانہ پراہ و فغان شود اور او و ذکر آن زکران تا کران شود بعد از من از باز سر خانمان شود محبوس و مستمند و ان خاکدان شود پس گفتگوے بر سر باغ و دکان شود در زیر خاک با عنہم و حسرت نہان شود قول زبان موافق صدق جہان شود تا از عذاب و خشم تو جان در مان شود حق را بخوان لطف و کرم مہمان شود
---	--

اور بعض اکابر کے کسی بادشاہ سے فرمایا کہ دنیا کی نعمت اور دشمنی کو گون میں سب سے زیادہ
اوسکو زیادہ ہے جسکو وہ کثرت سے ملی ہو اور اوسکی کوئی حاجت پوری ہونے سے نہ رہی ہو کیونکہ
ایسی شخص کو یہ توقع ہوتی ہے کہ کسی آفت سے میرا مال را لگان ہو جاوے گا یا میری حجت
پریشان خواہ سلطنت کو زوال ہو گا یا جسم حوادث و امراض کا پامال یا ایسی چیز کے جانے کا
ریخ اٹھانا پڑے گا جسکو دوستوں سے بھی چھپا چھپا رکھتا تھا غرض کہ دنیا کے ہونے سے اوسکو
اتنی آفات پیش ہوتے ہیں اسلئے اوسکو زیادہ ہے کہ دنیا کو برا جانے یہ وہ بلا ہے کہ جو کچھ
اوسکو دولے لیتی ہے مگر یہ پٹھا کر نہیں دیتی اسکے حالات بدلتے رہتے ہیں ابھی تو ایک آدمی
کو ہنساتی ہے اسی اثنائیں دوسرے کو اوسپر ہنسی آتی اگر کوئی کسی پر روتا ہے تو تھوڑی دیر میں
کوئی اور رونے والے پر نالان ہوتا ہے اگر کسی کو دینے پڑتی ہے تو بعد چندے واپس لینے
کیواسطے ہاتھ پھیلاتی ہے آج اگر کسیکے سر پر تاج و افسر ہے تو کل کو سر تلے خاک اور تپہ کوئی
جاوے اور کوئی رہے اوسکے نزدیک برابر ہے اگر جانے والے کا کوئی عوض رہے تو واہ

اور اگر نہ ہے تو واہ واہ

دنیا ز نیت عشوہ وہ و دلستان و لیک ابستنی کہ این ہمہ فز ز نذا و کشت	باکس بسرنی برد او عہد شوہری دیگر کہ چشم دار و ازین سر مادی
---	---

اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ بعد حمد و صلوة کو وضو کر
کہ دنیا جاب سفر ہے نہ اقامت کا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو جنت سی و سمین او تار کے تھوڑے

عقوبت و منزل کے لیے آتا ہے کیلئے امیر المؤمنین اس سے ڈرتے رہے اور اسکو ترک کر دیا ہی نہ تھا اور
ہے اور اس میں محتاج رہنا غنا و ثروت ہر وقت ایک بہ ایک کو فنا کرتی رہتی ہے جو اسکو عزیز جانتا ہے
اسکو ذلیل کرتی ہے اور جو اسکو حجاج کرتا ہے اسکو فقیر کرتی ہے اسکا حال زہر کا سا ہے کہ جوین
جانتا وہ کہتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے اس میں ایسی طرح رہنا چاہیے جیسے کوئی اپنے زخم کا علاج
کے کہ تھوڑے دنوں پر مہر کیا کرتا ہے اس خوف سے کہ کہیں مدت تک تکلیف نہ اٹھانی پڑے
اور چند روز واد کی تلخی پر صبر کرتا ہے کہ کہیں درد مدت تک نہ رہے پس اس دنیا یا دنیا فریبی مکا
جفا شعار سے بچتے رہو اسکی ظاہر کی زینت صرف دھوکا ہے اور لوگوں کے پسائے کو بڑا مغالطہ
جو اسکی آرزو نہیں مبتلا ہوا اسکو بے تباہ کیے نہیں چھوڑتی اور سب کو توقع دلاتی رہتی ہے اسکی
صورت و لہن کی سی ہے کہ آنکھوں کی تاک اور دلوں کا اشتیاق اور نفسوں کا عشق اسی پر

اللاسنے سب اپنے شوہر و نکو مار ڈالے

عروس و ہر نکور وی و خستیت و لے وفائی کند این سست ہر بادا مار

مگر افسوس کہ پس ماندوں کو گذشتہ سے عبرت نہیں ہوتی اور جو لوگ خدا و غور و جل کو پہچانتے ہیں
باوجودیکہ اسنے اسکا حال فرما دیا ہے اوںکو کچھ نصیحت اثر نہیں کرتی بہت سے اسکے عاشق ایسے
ہیں کہ جہان اوںکی حاجت پوری ہوتی اور دنیا حسب و سخاوت ملی جہی مغرور و سرکش ہو کر معاویہ
سہول جاتے ہیں اور اپنی عقل کو اتنا اس میں لگاتے ہیں کہ اوںکو قدم جادہ مستقیم و انحراف گما جاتے ہیں
پھر جانکنی کی وقت بڑی مذمت اور نہایت حسرت و سکران موت کے ساتھ اٹھاتے ہیں اور جو شخص
اسکی رغبت کرتا ہے اپنا مطلوب نہیں پاتا نہ اسکا نفس مشقت سے آرام پاتا ہے اسی حال میں بے وقوف
چلے تباہ ہے اے امیر المؤمنین تم اس سے ڈرتے رہو اور جب وقت کہ نکو اس میں زیادہ خوشی ہو اسی کا
زیادہ خوف کیجیو اسوسلے کہ دنیا دار اگر کسی خوشی میں اوپر اطمینان کرتا ہے تو وہ اسکو بچ میں
ڈالتی ہے جو دنیا میں خوش ہوتا ہے وہ اسکے باشند و نکو مغالطہ دیتا ہے اور جو آج اس میں نفع
پاتا ہے کل کو ضرر اٹھاتا ہے او میں وسعت عیش بلا ہے اور بقا کا مال فنا ہے ہر خوشی غم آگین
ہے اور ہر ایک احتیاجت و محنت سے قریب جو اس میں سے گز جاتا ہے پر واپس نہیں آتا اور آئندہ
چیز کا حال معلوم نہیں اسکا انتظار ہو اسکی سب آرزوئیں و فرغ ہیں اور تمام امیدیں بے فربغ
صفائی مہم تن کہ ورت ہی اور زندگی ہمہ وجہ حسرت آدمی اگر غور و مامل کرے تو معلوم کہ اسکی
نعمتوں کے جدا ہونے کا خوف حجاب ہے اور مصیبت کا خوف جدا اگر بالفرض خدا تعالیٰ نے دنیا کی خبر

نہ ارشاد فرمائی ہوئی اور نہ اسکی مثل بیان کی ہوئی تب بھی دنیا سوئے کو جگا دیتی اور غافل کو
 ہوشیار کر دیتی یہ جب کہ خدا تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہو تب تو بطریق اولے اس سے ہوشیاری
 ضرور ہے اس غافی کی قدر قادر مطلق کے نزدیک کچھ نہیں اور جب سے اسکو پیدا کیا اسکی طرف نگاہ نہیں
 کی اس بات کو سوچو کہ یہ وہی پلیدی چیز ہے کہ تمہاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مع خرائین و کلیدی پیش کی
 گئی تھی اگر آپ اسکو قبول فرمالتے تو خدا تعالیٰ کے نزدیک آپ کے رتبہ میں سے چہرے پر کے برابر
 بھی کم نہوتا مگر آپ نے قبول نہ فرمایا اسلیئے کہ خدا تعالیٰ کے امر کی مخالفت جبری معلوم ہوئی اور جس
 چیز سے اسکو بغض ہے اسکے ساتھ محبت ایسی نجافی اور جو اسکے نزدیک بوقدرت ہے اسکو قدر دنیا
 و اب ادب نبیجہا پس خدا تعالیٰ نے جو دنیا کو نیک بختوں نے علیہ رکھا ہے صرف امتحان کے لیے ہے
 اور اپنے دشمنوں کے لیے جو اسکا پہلا واکیا ہے اسکے مغالطہ و دھوکے کے لیے یہی وجہ ہے کہ
 جسکو دنیا پر قدرت ہوتی ہے اسکو یہ نجان ہوتا ہے کہ خدا نے میری بڑی عزت کی اس شخص کو وہ
 معاملہ یا نہیں جو اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا کہ ہو کہ کے مائے اپنے

شکم مبارک پر تہر بانڈھا تھا

بل ہزاران عربیان ست و ناز

مقرر فرمایا نہ از گراف ست و مجاز

اور ایک روایت حدیث قدسی کی آپ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا
 کہ جب تم تو نگری کو آتا دیکھو تو کہیو کہ کسی گناہ کی عقوبت جلد ہوئی ہے اور اگر مفلسی کو آتا دیکھو
 تو کہیو کہ خوب ہوا کہ یہ یتیموں کا شعار آیا اور اگر چاہو تو روح اللہ اور کلمہ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 کی اقتدار کو وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا سالن ہو کہ ہے اور شعار خوف اور پوشاک اون جاہلی
 اور حرارت آفتاب کی دھوپ اور چرخ چاند اور سواری دونوں پاؤں اور کمانا اور میوہ نباتات
 رات کو سوتا ہوں جب کچھ نہیں ہوتا صبح کو اٹھتا ہوں تب کچھ نہیں ہوتا اور روی زمین پر
 مجھ سے زیادہ توانگا اور کوئی نہیں حضرت وہب بن منبہ رحم فرماتے ہیں کہ جب خداوند کریم نے
 حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو فرعون لعین کے پاس بھیجا تو انکو ارشاد فرمایا کہ تم
 اسکے لباس دنیاوی سے مت ڈرنا اسکی گل میرے ہاتھ میں ہے بدون میرے حکم نہ ٹوٹتا
 نہ انکھیں بند کرتا ہے نہ سانس لیتا ہے اور تم اسکے زرق برق سے کچھ تعجب مت کرنا یہ صرف
 دنیا ہی کی شیب ہے اور دولت مندوں کی زینت اگر میں چاہوں تو دنیا کی آزمائش سے تمکو
 بھی ایسا آستہ کر دوں کہ فرعون بھی دیکھے تو جان لے کہ مجھ سے اتنی زیادتی ممکن نہیں مگر میں

مذہب ان کی رائے
 وادیت حسن
 ماسکافلس
 کیلئے اور ان
 وادیت حسن
 مشہور روایت
 ابی بنو ۱۲
 علم اس کی رائے
 وادیت حسن
 رسالہ و جاری
 وادیت حسن
 ۱۲

تمہارے لیے اس بات کو پسند نہ من کرنا اور تم سے یہ سب کچھ ایسی علیحدہ رکھو کہ میں اپنی دوستوں
 ایسا ہی کرتا ہوں دنیا کی نعمتوں سے اونکو ایسا علیحدہ رکھتا ہوں جیسا کوئی شفیق چروایا اپنے گلمہ
 کو ملک چراگا سے بچاتا ہے یا کوئی مشفق ساربان اپنے اونٹوں کو خارشن والی اونٹوں کے
 پاس بٹھلا کر رکھتا ہے اور یہ بات اسوجہ سے نہیں ہے کہ وہ لوگ میرے نزدیک ذلیل ہو
 بلکہ اس نظر سے ہے کہ میری کرامت انعام کو صحیح مسالم توقیر کے ساتھ پورا حاصل کریں میرے
 دوست جو میرے لیے زینت کرتے ہیں انکسار اور خوف اور خضوع اور تقویٰ سے کئے تہیں
 باتیں اونکے دلونہیں جی رہتی ہیں اور جمہوں پر ظاہر ہوتی ہیں یہی امور اونکے شعار و تہذیب
 اور یہی افکار اونکی متاع پائدار جس نجات پر کہ اونکی فلاح ہے اور جس رجا کی کہ اونکو توقع ہے یہی
 باتیں ہیں اور جس بزرگی پر اونکا ناز ہے اور جس علامت سے کہ اونکی شناخت ہے وہ بھی یہی ہیں
 جب ایسے لوگ تکوین میں تواونکی تعظیم کرنا اور بانکسار دل و زبان میں آنا اور جان کو کہ جو شخص
 کسی دوست کو ڈراتا ہے وہ مجھے برسر رخاں آتا ہے قیامت کو میں اس سے اسکا عوض لو لگا
 انتہی اور ایک نور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اثناء خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ ای لوگو جان لو
 کہ تمکو مرنا ہے اور بعد موت کی اٹھنا اور اپنے اعمال پر وقوف پا کر اونکی خبر کو پہنچنا پس زندگی
 دنیا پرست پہلو اور ان باتوں کو موت بہو لو دنیا مصیبت کا گھر ہے فنا ہونا اسکا معروف ہی اور
 دھوکا دینے میں موصوف اسکی ہر ایک چیز کا انجام زوال ہے اور اسکا کسیکے پاس ہمیشہ رہنا محال
 نہ اسکے حالات تبدیل سے مامون ہیں نہ اسکے باشندے آفات سے مصون جب آدمی کو اس میں
 راحت و سرور پہنچتی ہے یکایک مصیبت آو باقی ہے اسکے احوال مختلف باہم گر ہیں اور مراد
 متغیر نہ اسکے عیش کو قیام ہے نہ راحت کو دوام باشندے دنیا کے ہون ہیں کہ جنکا ہنر تیر و
 نشانہ بناتی ہے اور موت سے سب کی خاک اڑاتی ہے موت ہر ایک کے سر قائم ہے اور ہر ایک کو چھوٹنا
 سب کو لازم اے اللہ کے بند و آج دنیا میں تمہارا ایسا حال ہے جیسا تم سے پہلے لوگوں کا تھا جو سے
 عمر میں زیادہ اور قوت میں قوی اور آبادی میں اکثر اور مکانات میں اعلیٰ تھے مگر دنیا کے طول و نقلا
 سب افغانی و انہیں بنگالی اونکے جسم ٹر گئے اور شہر الٹ گئے اور مکانات گر گئے یا وہ مکان عالیشان
 اور گاتھجے اور عمدہ فرش تھے یا اب تہراؤ آئین اور خاک گور اور گوشہ سجد ہے جگہ اون قبر بنی
 ایک دوسرے کے قریب ہی اور اونکے رہنے والے انہی اور غریب ہیں موحش عمارت والوں
 اور متشاغل اہل محامین جا پڑے ہیں کہ نہ اونکو آبادی سے موافقت ہے نہ بہائی بندوں اور

کی طرح آپس میں ملاوٹ و غنبت ہر چند مکان قریب بہین مگر میل کی صورت نہیں اس لیے کہ ان کو کھانسی
 نے پس دالا اور تیر و مٹی نے ان کا کچھ مر کا لازمہ کی بعد اسیر پنجہ موت ہوئے اور اجسام ناثرین
 راحت و آسودگی کے پیچھے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے خاک میں لپنے یار و زمین جاملے اور ایسے کئے کہ ہر
 کبھی نہ پیرے پیرے کا کیا ذکر ہے جس صورت میں کہ خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے کَلَّا أَهْلًا مَّحْضًا
 فَاتَّكَلَا مِنْ دُونِ اللَّهِ ثُمَّ تَوَخَّاهُ عَالِي بُرُوجٍ ابْتِغَاءً لِّبِئْسَ أَهْلًا مَّحْضًا ابْتِغَاءً لِّبِئْسَ أَهْلًا مَّحْضًا
 ہوگا وہی تنہا ہی ہوگی اور وہی خاک میں گھنا اسی خواب گاہ میں سوا اور اسی ٹھکانے رہنا علاوہ
 ازین کچھ جب کیسی بنے گی جب بابتین تمہارے پیش نظر مونگی اور قبر دن میں سے نکالے جاوے گی کی
 بابتین تحقیق کیجا و نیکی بادشاہ علی الاطلاق کے سامنے رو بکاری ہوگی گذشتہ گناہوں کے خوف سے
 کلیجے پٹے جاتے ہونگے اور دل تھرتے پر دے تمہارے فاسق ہونگے اور عیوب و چہی باتوں کو
 سامنے کیا جاوے گا اور عہ عمل اصرے و ہر کردہ جزای دار کا مصنون دہ پیش ہوگا چنانچہ اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے لِيُعَذِّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْآلَمَاتِ لِيُعَذِّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْآلَمَاتِ لِيُعَذِّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْآلَمَاتِ
 وَضَعْنَا الْكِتَابَ فَتَرَىٰ مَعْزِرَاتٍ مُّصَفَّقِينَ مَعْفِيَةً وَلَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَتَنَا مَا لَنَا مِنَ الْكِتَابِ يَعْنِي هَذَا
 وَلَا كِبِيرًا إِلَّا أَحْصَاهَا وَجَعَلْنَا مَا عَمِلُوا خَافِرًا لِّئَلَّا تُهْمَ بِهِ مِنْ عَمَلِكُمْ فَتَعْلَمُ مَا تَعْلَمُونَ
 کا اوپر روایت احباب کا کہ یہاں تک کہ ہم سب کو اپنے فضل سے رہنے کی جگہ یعنی آخرت میں
 پہونچا دے وہی حمید اور صاحب بزرگی ہے انتہی اور بعض حکما کا قول ہے کہ زمانہ تیر انداز ہے اور
 آدمی نشانہ کہ ہر روز عمر کے دن رات کو اپنے تیر و سنے اڑاتا رہتا ہے یہاں تک کہ تمام عمر پوری
 ہو جاتی ہے پس باوجود دونوں کے گزرنے اور راتوں کے جلدی جلدی ہرگز نہ آتی کہ کب تک سلا
 رہ سکتا ہے اگر آدمی کو اپنے اوپر زمانہ کی تاثیر معلوم ہو کہ ہر گز ہی نقصان عمر نہ کرے تاجا تاہی تو دونوں
 کے گزرنے سے نفرت ہو اور ساعات کے چلے جانے سے وحشت مگر خدا تعالیٰ کی حکمت ہی کہ اسکا
 خیال نہیں آتا ہے

کی بات ہے کہ وہ کھانسی اور تیر و مٹی نے ان کا کچھ مر کا لازمہ کی بعد اسیر پنجہ موت ہوئے اور اجسام ناثرین راحت و آسودگی کے پیچھے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے خاک میں لپنے یار و زمین جاملے اور ایسے کئے کہ ہر کبھی نہ پیرے پیرے کا کیا ذکر ہے جس صورت میں کہ خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے کَلَّا أَهْلًا مَّحْضًا فَاتَّكَلَا مِنْ دُونِ اللَّهِ ثُمَّ تَوَخَّاهُ عَالِي بُرُوجٍ ابْتِغَاءً لِّبِئْسَ أَهْلًا مَّحْضًا ابْتِغَاءً لِّبِئْسَ أَهْلًا مَّحْضًا ہوگا وہی تنہا ہی ہوگی اور وہی خاک میں گھنا اسی خواب گاہ میں سوا اور اسی ٹھکانے رہنا علاوہ ازین کچھ جب کیسی بنے گی جب بابتین تمہارے پیش نظر مونگی اور قبر دن میں سے نکالے جاوے گی کی بابتین تحقیق کیجا و نیکی بادشاہ علی الاطلاق کے سامنے رو بکاری ہوگی گذشتہ گناہوں کے خوف سے کلیجے پٹے جاتے ہونگے اور دل تھرتے پر دے تمہارے فاسق ہونگے اور عیوب و چہی باتوں کو سامنے کیا جاوے گا اور عہ عمل اصرے و ہر کردہ جزای دار کا مصنون دہ پیش ہوگا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيُعَذِّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْآلَمَاتِ لِيُعَذِّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْآلَمَاتِ لِيُعَذِّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْآلَمَاتِ وَضَعْنَا الْكِتَابَ فَتَرَىٰ مَعْزِرَاتٍ مُّصَفَّقِينَ مَعْفِيَةً وَلَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَتَنَا مَا لَنَا مِنَ الْكِتَابِ يَعْنِي هَذَا وَلَا كِبِيرًا إِلَّا أَحْصَاهَا وَجَعَلْنَا مَا عَمِلُوا خَافِرًا لِّئَلَّا تُهْمَ بِهِ مِنْ عَمَلِكُمْ فَتَعْلَمُ مَا تَعْلَمُونَ کا اوپر روایت احباب کا کہ یہاں تک کہ ہم سب کو اپنے فضل سے رہنے کی جگہ یعنی آخرت میں پہونچا دے وہی حمید اور صاحب بزرگی ہے انتہی اور بعض حکما کا قول ہے کہ زمانہ تیر انداز ہے اور آدمی نشانہ کہ ہر روز عمر کے دن رات کو اپنے تیر و سنے اڑاتا رہتا ہے یہاں تک کہ تمام عمر پوری ہو جاتی ہے پس باوجود دونوں کے گزرنے اور راتوں کے جلدی جلدی ہرگز نہ آتی کہ کب تک سلا رہ سکتا ہے اگر آدمی کو اپنے اوپر زمانہ کی تاثیر معلوم ہو کہ ہر گز ہی نقصان عمر نہ کرے تاجا تاہی تو دونوں کے گزرنے سے نفرت ہو اور ساعات کے چلے جانے سے وحشت مگر خدا تعالیٰ کی حکمت ہی کہ اسکا خیال نہیں آتا ہے

غافل تھے گھڑیاں یہی دی ہی بناوی	خالق نے تیری عمر سے ایک اور گھڑا دی
اور ہمیں نظر کہ دنیا کی آفات سے آدمی مطمئن ہیں اسکی اذات کا فرہ اچھا معلوم ہوتا ہے حالانکہ وہ اندر اس کے پہل سے ہی کڑوا ہے بشرطیکہ کوئی دانا چکے اور اس کے ظاہر افعال و کمینہ کوئی سکھ نہین بیان کر سکتا اور جو عجب کہ دنیا بر روی کار لاتی ہے انفس فرماوے اور بعض حکما جو دنیا کا	

اور اسکی تھاکی مقدار پوچھی گئی تو جواب میں فرمایا کہ دنیا اور سوقت کا نام ہے جس میں آدمی آنکھ
 جبیکتا ہے اسواسطے کہ جو زمانہ اور سوقت سے پیشتر گذر چکا ہے وہ تو اسکو مل نہیں سکتا اور جو
 ابھی آیا نہیں اسکا حال معلوم نہیں کہ ملے گا یا نہیں اور وقت کا حال یہ ہے کہ دن جب اچھی طرح
 گذر جاتا ہے تو رات اسکے ماتم میں سیہ پوش ہوتی ہے اور گھڑی گھڑی ہوتے ہوئے طے ہو جاتا
 اسکے حوادث انسان پر برابر آتے ہیں اور تغیر و نقصان پہنچاتے ہیں اور زمانہ کا کام یہی ہے
 کہ جماعتوں کو متفرق کرے اور جنہوں میں ابتری ڈالے اور دولت کو ایک ہاتھ سے دوسرے کے
 پاس پہنچا دے اور اسکی اہل بہت طویل ہے اور زندگی بہت قلیل اور پر سب کار جو عرج جلیل
 کی طرف ہوگا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جس بات کیواسطے
 تم سیدہ ہوئے ہو اگر اسکی تصدیق کرو تو تم ہو قوف ٹھرتے ہو اور اگر تکذیب کرو تو ہلاک ہوئے ہو
 یعنی تمکو ہمیشہ رہنے کیواسطے پیدا کیا ہے مگر ایک عالم سے دوسرے عالم میں بھیجے جاوے گے ایسی جگہ
 خاتم اب اس جگہ میں ہو کہ اگر اوسمیں کمانا کماؤ تو گلے میں لگے اور پانی پیو تو اچھو لگے کسی
 نعمت سے تمہاری خوشی پوری نہیں ہوتی کہ دوسری نعمت کی جدائی سرایتی ہے جس سے تمکو
 سبج ہوتا ہے اب اپنی ناک سمجھو کہ کیا ہوتا ہے اور کمان ہمیشہ رہنا پر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو
 اس قول کے بعد اتنا کر یہ غالب ہوا کہ منبر پر سے اتر آئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے خطبہ میں
 ارشاد فرمایا کہ میں تمکو وصیت کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ سے ڈرو اور دنیا کو ترک کرو گو تمکو اور
 چھوڑنا اچھا معلوم نہو مگر وہ تمکو چھوڑ دیگی تم اسکو دنیا کہنا چاہتے ہو اور وہ تمہارے جسموں کو
 پرانا کیے جاتی ہے تمہاری اور اسکی مثل ایسی ہے جیسے نسا فر کسی راہ میں چلین اور گویا
 اسکو طے کر لین یا پہاڑ پر پہنچین اور اوسپر مثلاً چڑھ چکین راہ تو چلتے چلتے کسی حد پر ختم ہی ہو جاتا
 اور اکثر ایسا ہی ہے کہ جسکی بات دنیا میں بنی ہوئی ہے موت کا جلد باز پیدا وہ اسکے پیچھے ہے
 بہا تک کہ دنیا سے جدا ہو جاوے پس اسکی تکلیف و نقصان میں مضطرب نہونا چاہیے کہ آخر کو
 منقطع ہو جاوے گی اور نہ اسکے متاع و دولت پر خوش نہونا چاہیے کہ وہ بھی انجام کو جانی
 رہے گی مجھے طالب دنیا سے بڑا تعجب ہو کہ وہ تو دنیا کا طالب ہے اور موت اسکی طالب اور غافل
 سے تعجب ہو کہ اسکو غفلت ہو مگر اسکے حال سے غفلت نہیں کیجاوے گی اور حضرت محمد بن حسین رحمہ
 فرماتے ہیں کہ جب عاقلوں اور عالموں اور عارفوں اور اویوں کو معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ نے دنیا کی
 حقارت کی اور اسکو اپنے دوستوں کے لیے اچھا نہیں جانا اور وہ اسکی نزدیک بہت حقیر اور ذلیل ہے

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اوسمین زہر فرمایا اور اپنے یاروں کو اوسکے فتنے سے ڈرایا تو انہوں نے اوسمین سے میانہ روی کیے طور پر کہا یا اور زیادتی کو اپنا تو شہ آخرت بنایا اوسمین سے تقدیر کفایت لیا اور جس مقدار سے کہ اوسمین میں اسکو ترک کیا پوشاک مقدار سے عورت اختیار کی اور غذا میں سے اونے مقدار دفع کر سنی گئی دنیا کو اس نظر سے دیکھا کہ فانی ہے اور آخرت کو جا کہ باقی ہے اسی وجہ سے دنیا میں سے اوسقدر توشہ لیا جیسے مسافر لیتا ہے پس دنیا کو اجاڑا اور آخرت کو آباد کیا آخرت کی طرف چشم دل سے دیکھا اور جانا کہ غرق چشم ظاہر سے بھی دیکھیں گے ایسے اوسکی طرف دل سے کوچ کیا اس خیال سے کہ آخر جسم سے بھی اوسکی طرف جانا پڑے گا توڑی سی شقت دنیا میں اٹھا کر بہت دنوں کی عیش حاصل کی یہ سب باتیں اونکو حد تقائے کی توفیق سے ہوئیں کہ جو کچھ اوسنے اونکے لیے محبوب جانا اوسکو انہوں نے محبوب سمجھا اور جس چیز کو اوسنے برے سمجھا اوسکو انہوں نے بھی برے تصور کیا

تیسرا بیان دنیا کی کیفیت کا مثالوں میں

جاننا چاہیے کہ دنیا بہت جلد گزران ہے ہر کسی کو وعدہ بقا کرتی ہے الا اسکے خلف عد کا ہر کوئی نالا ہے ظاہر میں دیکھو تو ٹھہری معلوم ہوتی ہے حالانکہ بڑی تیز رفتار سے جلد جلد ہاگتی ہے اوسکی حرکت دیکھنے سے معلوم نہیں ہوتی الا انقضاء سال و ماہ سے محسوس ہوتی ہے اس باب میں اسکی مثال سایہ کی سی ہے کہ وہ بھی ظاہر میں حرکت کرتا معلوم نہیں ہوتا مگر حقیقت میں متحرک رہتا ہے اوسکی حرکت آنکھ سے نہیں دیکھتی بلکہ عقل سے معلوم ہوتی ہے اور دنیا کو سایہ کے ساتھ مشابہت کا بھی ہی ہے چنانچہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے سامنے جو ذکر دنیا کا ہوا تو آپ فرمایا ہے دہلتا ہوا سایہ کہو یا خواب پریشان + کہاتے ہیں فریب اسکا وہی جو کہ ہیں نادان

اور حضرت امام حسن علیہ السلام اکثر تشبیہ دنیا میں شعر شریف
یا اهل الدنیا دنیا لا بقاء لہا
ان اخلت ارا اطلل ذاعدا حقیق
اور مشہور یوں ہے کہ یہ شعر حضرت علی کرم اللہ وجہہ اونکے والد بزرگوار کا ہے اور روایت ہو کہ ایک اعرابی کسی قوم میں جہان ہوا اونہوں نے اوسکو کہنا کہ کیا یہ ایک خیمہ کی سایہ میں سو گیا اون لوگوں نے خیمہ کو کہا لیا اوسکو جو وہو پ لگی اوٹھ کھڑا ہوا اور یہ شعر پڑھا

دنیا ہے مثال سایہ و تاعلم
دہلتا اوسے ایک دن سے لازم
اور چونکہ دنیا اپنے خیالات ہی آدمی کو دھوکا دیتی ہے اور اوسمین ٹکٹنے کے بعد کچھ بھی ساتھ نہیں رہتا

لے اسی لذت دنیا
والو اسکو کچھ
پایا یہ نہیں لیتا
مٹتے سایہ کی جگہ
کنا بیہ فانی ہوتا

اس اعتبار سے اسکی مثال خیالات خواب کی سی ہے چنانچہ حدیث میں ہے بعض نے تمہاری
 وَاَهْلُهَا عَلَيْهِمْ اَجْزَلُ وَاَعْلَىٰ اَنْ اَوْرِيُوْا بَنِي عَمِيْرٍ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لَنْ يَنْفَعَكَ سِرُّكَ اَوْ يَنْفَعَكَ
 یون دی ہے کہ جیسے سوتا آدمی خواب میں کسی بُری یا اہل بات سے بچتا ہے یا خوش ہوا کرتا ہے اہل
 ہی لوگ بھی گویا خواب میں رنج و راحت دنیاوی دیکھتے ہیں مگر یہ ہے جو انکے لیے کچھ نیا ہے
 جب انکے منتی تو دیکھتے تھے سب کچھ جب انکے کہلی تو چھپ نہ دیکھتے تھے

اور تشبیہ دنیا میں بعضوں کا یہ قول ہے

دنیا خوب ہے ست و زندگانی درو	خواب ہے ست کہ در خواب بیتی آزا
------------------------------	--------------------------------

اور اس اعتبار سے کہ دنیا اپنے اہل و اولاد کی دشمن جانی ہے اور انکو تباہ و برباد کرتی ہے
 اسکی مثال اوس عورت کی سی ہے جو مردوں کے واسطے ایسے اکیو بنایا سفوراکرے اور جب
 کسی سے بیاہی جاوے اوسکو فوج کر ڈالے ہی حال دنیا کا ہے کہ اول اول بہت اچھی و زرم نازک
 معلوم ہوتی ہے مگر آخر کو تباہ کر دیتی ہے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سامنے دنیا ایک
 پوٹلی بڑیا کیصوت میں آئی ہر ایک طرح کی زینت سے آراستہ و پرستہ تھی آپ نے پوچھا کہ تو نے کتنے
 شوہر کیے اوسنے جواب دیا کہ مجھ کو شمار نہیں معلوم آپ نے فرمایا کہ وہ سب کچھ چوڑ کر مگر مٹی یا تھکڑا ملا
 دیدی اوسنے عرض کیا کہ میں نے اوسکو فوج کر ڈالا آپ نے فرمایا کہ پرتیری باقی شوہروں کی خبرابی ہے
 کہ پہلوں کا حال دیکھ کر عبرت نہیں کرتی تو ایک ایک کے مارتی جاتی ہے اور وہ تجھے نہیں دے

مجدد شتی عہد از زمان سست نہاد	کہ این عجز و عروس ہزار و اما دست
-------------------------------	----------------------------------

اور اس اعتبار سے کہ دنیا کا ظاہر کھپ اور باطن کچھ ہے اسکی مثال ایسی تصور کرنی چاہیے کہ ایک
 بڑھیا بد صورت اپنی اوپر خوب عمدہ پوشاک زیبورہیں لے اور منہ پر برقع ڈالکر لوگوں کو فریب دے
 جب اوسکو اسکے باطن کا حال معلوم ہوا اور منہ پر سے گھٹا اوشٹا کر دیکھیں تو اسکے اتباع سے
 نادم و خجل ہوں اور اپنی کم عقلی اور دھوکا کمانے سے شرمندہ علماء بن زیاد فرماتے ہیں کہ میں نے
 خواب میں ایک بڑھیا دیکھی جسکی کمال سکری تھی اور زیور و لباس میں لدی تھی آدمی اسکی گرد
 تعجب سے دیکھتے تھے میں نے پاس آکر اوسکو دیکھا تو گوئی اسکی طرف دیکھنے سے نہایت تعجب ہوا کہ یہ کسی
 طرف کیوں مائل ہیں آخر اوس سے پوچھا کہ تو کون ہو اوسنے کہا کہ تم مجھے نہیں پہچانتے میں نے کہا کہ میں تو نہیں جانتا تو کون
 ہو اوسنے جواب دیا کہ میں دنیا ہوں میں نے کہا کہ خدا تیرے شریک ہو اوسنے کہا کہ اگر میری شریک چاہا تو ہو تو تو
 پیسے کو برباد بنا اور بکر بن عیاس ہم کہتی ہیں کہ میں قبل اسکو بغداد میں پہنچوں نہ کیا تو خواب میں ایک بڑھیا ہوں

دو میان مسافت محدود ہے بعض لوگوں نے اس بل کا نصف قطع کر لیا ہے بعض نے تہائی اور بعض نے دو تہائی اور بعض کو ایک قدم ہی طے کرنا باقی ہے مگر اسکو معلوم نہیں بہر حال اوپر گزرتا تو ضروری ہے اور بل پر عمارت بنانی اور اسکو اقسام زینت سوار استہ کرنا اور ہر چوکر پر چڑھنا نہایت جہل اور ذلت ہے اور چونکہ دنیا میں خاص کر ناہت آسان اور نرم ہے لیسے دنیا دار کو معلوم ہوتا ہے کہ اسے سلامت کھجی نا ہی ایسا ہی آسان اور مرہ دار ہوگا حالانکہ یہ بات نہیں بلکہ اسکے اندر رہیں جانا بہت سہل ہے اور سلامت کھانا نہایت مشکل اسکی مثال حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو یوں لکھی تھی کہ دنیا نیز لہ سانپ کے ہے ظاہر میں اسکو ہاتھ لگا تو نرم اور چکنا معلوم ہوتا ہے مگر اسکا زہر آدمی کو مار ڈالتا ہے پس تھو جو خیر او سمیں سے اچھی معلوم ہو اسکی طرف مٹی منہ پیر و کہ وہ تمہارے ساتھ بہت کم رہیگی اور از اسجا کہ تھو اسکے فراق کا یقین ہے تھو اسکو ترویات کو بھی بر طرف کرو اور اسکی سب سے زیادہ خوشی کی حالت سب سے زیادہ خوش کامقام ہے کیونکہ دنیا میں جب کسی کسیکو خوشی پہونچتی ہے اسکے بعد ویسا ہی رنج بھی پہونچا کرتا ہے والسلام اور دنیا میں ہمیں کرا اسکے آفات سے سلامت رہنے کی مثال اس حدیث میں ہے **امثالاً مثل صاحب الدنیا کمالا اشقی فی المآء کل یشرب فی المآء ان کا بئشل قدما** اس حدیث سے جہالت اون لوگوں کی معلوم ہوئی جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جسم صرف لذت دنیا سے بہرہ ور ہیں اور دل اس سے پاک و صاف ہیں دلون میں کیسی طرح کا علاقہ نہیں اور یہ ایک شیطان کا وہو کا ہے کہ افکو فریب دے رکھا ہے ہلیک اگر افکو اس عیش و لذت سے علیحدہ کر دیا جاو تو کیسا بڑا رنج کرتے ہیں اگر دل کو علاقہ نہتا تو درد و رنج کسکو ہوتا ہے غرضکہ ارشاد انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم درست ہو کہ جسطرح پانی میں چلنے سے قدم ضروری تر ہوتے ہیں اسی طرح دنیا کو احتلاط بھی دلیں ایک علاقہ اور ظلمت پیدا ہوتی ہے بلکہ اس تعلق دنیاوی سے دل میں عبادت کا فرہ نہیں ہوتا چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سچ کہتا ہوں کہ جیسے بیمار آدمی شدت درد میں کھانے کا فرہ نہیں پاتا اسی طرح جسکو دنیا کا روگ ہے وہ عبادت کی حلاوت نہیں ٹھاتا اور یہ بھی سچ کہتا ہوں کہ جسطرح گھوڑا سوار نہونے اور پیہر سجانے سے بگڑ جاتا ہے اور کام نہیں دیتا اسی طرح اگر دل بھی ذکر موت اور شفقت عبادت سے نرم اور رو برا نہ کیا جاوے تو سخت اور بیکار ہو جاتا ہے اور یہ بھی درست بات ہے کہ مشک جب تک ٹھپتی اور سوگمتی نہیں او سمیں شہد بہر کرتی ہیں اسی طرح جب تک دل شہوات سے نہیں بھڑاؤ طمع سے ناپاک اور لذت سے سخت نہیں ہوتے تب تک حکمت

کم دنیا کی مثال ایسی ہے جسے پانی میں چلنے والا نہیں دیکھتا اسکو مل جاتا ہے پانی میں چلنے والا اس کی مثال ہے

اور میں اسکی ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ انا بغیر من الدنیا بلاء وفنئہ واما مثل کل احد
 کمال او عاود اکا بل علاہ طاب سفلہ و اذا حثت علاہ خبثت ~~اور ایک حدیث میں~~
 حضرت انس سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل هذه الدنيا مثل لو ثوب
 شق من اوله الى اخره فمعلق الخيط في اخره فيوشك ذلك الخيط ان يتقطع اس حدیث
 میں اس بات کی مثال ہے کہ دنیا جقدر باقی ہے پست گذشتہ کے بہت کم ہے اور اس وجہ سے
 کہ دنیا کا ایک علاقہ دوسرے کا باعث ہوتا ہے اور مرنے تک یہی سلسلہ رہتا ہے اسکی مثال
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمائی ہے کہ طالب دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص
 پیاس کے لیے کھاری پانی پیوے کہ جتنا زیادہ پیے گا ونا ہی پیاس زیادہ ہوگی یہاں تک کہ آخر کو
 مر جاوے گا اور اس باعث سے کہ دنیا کا آغاز اچھا معلوم ہوتا ہے اور انجام بلید ہوتا ہے اس کی
 مثال غذا کی سی ہے یعنی شہوات دنیاوی و ملین ایسی اچھی معلوم ہوتی ہے جیسے شہوات غذا معدہ میں
 اور مرنیکے وقت لکی شہوات دنیاوی سے اومی کو کراہت اور بدبو ایسی ہی معلوم ہوگی جیسے غذا
 سے جب معدہ میں ہو چکے اپنے کمال کو پہونچتی ہے مثلاً جقدر غذا لذیذ و مرفہ دار او چینی خواہ شیرین
 ہوگی او سقدر او سمین بدبو اور کثافت زیادہ ہوگی اسطرح دل کے شہوات میں سے جو نسی شہوات
 قوی اور لذیذ ہوگی اسکی کراہت اور بدبو مرنیکے وقت زیادہ ہوگی بلکہ یہ بات زندگی میں ہی ہوگی
 کہ اگر کسی کا گھر بچپن جاوے اور مال و اولاد و وزن و فرزند لٹ جاوین تو اسکو مصیبت و در
 اوسی چیز کا زیادہ ہوگا جس محبت زیادہ تھی اور بہت لذیذ ثابتا تھا اور کثرت سی حرص کرتا تھا
 خلاصہ یہ کہ جبکہ ہونا جقدر اچھا معلوم ہوتا ہے او سقدر اسکے نہونے سے رنج بھی ہوتا ہی او
 موت سی ہی غصن بھی ہے کہ دنیا کی نعمت جاتی رہی اور روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے صفا کہ بن سفیان کلابی سے فرمایا کہ تم اپنی غذا تک مزج کے ساتھ کھا کر پھر پانی اور روٹی پو
 او نہون نے عرض کیا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ پھر اس غذا کا کیا بنتا ہے انہون نے عرض کیا کہ وہ
 آپ جانتے ہی ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ دنیا کو اوسی چیز کی مشابہ فرماتا ہے جو انجام کو خدشہ
 بنجائی ہے اور حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنيا ضربت مثلاً
 لابن ادم فانظر ما یخرج من ادم وان قرحة وملحة اللحم یصیر اور فرمایا ان الله ضرب الدنيا
 لمطعم ابن ادم مثلاً وضرب مطعم ابن ادم مثلاً وان قرحة وملحة اور حضرت حسن رحمہ
 فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ اول غذا میں خوب مصاوحہ اور خوشبو دالتے ہیں اور پھر اسکو

حدیث میں گذار
 اور ایک حدیث میں ہے کہ انا بغیر من الدنیا بلاء وفنئہ واما مثل کل احد کمال او عاود اکا بل علاہ طاب سفلہ و اذا حثت علاہ خبثت
 حضرت انس سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل هذه الدنيا مثل لو ثوب شق من اوله الى اخره فمعلق الخيط في اخره فيوشك ذلك الخيط ان يتقطع
 میں اس بات کی مثال ہے کہ دنیا جقدر باقی ہے پست گذشتہ کے بہت کم ہے اور اس وجہ سے کہ دنیا کا ایک علاقہ دوسرے کا باعث ہوتا ہے اور مرنے تک یہی سلسلہ رہتا ہے اسکی مثال
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمائی ہے کہ طالب دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص پیاس کے لیے کھاری پانی پیوے کہ جتنا زیادہ پیے گا ونا ہی پیاس زیادہ ہوگی یہاں تک کہ آخر کو مر جاوے گا اور اس باعث سے کہ دنیا کا آغاز اچھا معلوم ہوتا ہے اور انجام بلید ہوتا ہے اس کی مثال غذا کی سی ہے یعنی شہوات دنیاوی و ملین ایسی اچھی معلوم ہوتی ہے جیسے شہوات غذا معدہ میں اور مرنیکے وقت لکی شہوات دنیاوی سے اومی کو کراہت اور بدبو ایسی ہی معلوم ہوگی جیسے غذا سے جب معدہ میں ہو چکے اپنے کمال کو پہونچتی ہے مثلاً جقدر غذا لذیذ و مرفہ دار او چینی خواہ شیرین ہوگی او سقدر او سمین بدبو اور کثافت زیادہ ہوگی اسطرح دل کے شہوات میں سے جو نسی شہوات قوی اور لذیذ ہوگی اسکی کراہت اور بدبو مرنیکے وقت زیادہ ہوگی بلکہ یہ بات زندگی میں ہی ہوگی کہ اگر کسی کا گھر بچپن جاوے اور مال و اولاد و وزن و فرزند لٹ جاوین تو اسکو مصیبت و در اوسی چیز کا زیادہ ہوگا جس محبت زیادہ تھی اور بہت لذیذ ثابتا تھا اور کثرت سی حرص کرتا تھا خلاصہ یہ کہ جبکہ ہونا جقدر اچھا معلوم ہوتا ہے او سقدر اسکے نہونے سے رنج بھی ہوتا ہی او موت سی ہی غصن بھی ہے کہ دنیا کی نعمت جاتی رہی اور روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کہ بن سفیان کلابی سے فرمایا کہ تم اپنی غذا تک مزج کے ساتھ کھا کر پھر پانی اور روٹی پو او نہون نے عرض کیا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ پھر اس غذا کا کیا بنتا ہے انہون نے عرض کیا کہ وہ آپ جانتے ہی ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ دنیا کو اوسی چیز کی مشابہ فرماتا ہے جو انجام کو خدشہ بنجائی ہے اور حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنيا ضربت مثلاً لابن ادم فانظر ما یخرج من ادم وان قرحة وملحة اللحم یصیر اور فرمایا ان الله ضرب الدنيا لمطعم ابن ادم مثلاً وضرب مطعم ابن ادم مثلاً وان قرحة وملحة اور حضرت حسن رحمہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ اول غذا میں خوب مصاوحہ اور خوشبو دالتے ہیں اور پھر اسکو

کہاں ڈال آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَیْظُنُّرَ الْاِنْسَانُ اِلٰی طَعَامِهٖ اَسْکٰی تَفْسِیْرُ مِنْ حَضْرَتِ
ابن عباس فرماتے ہیں کہ طعام سے مراد وہ صورت ہے جو غذا کے انجام کو پہنچاتی ہے اور ایک مختصر
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ ہونا مگر شرم آتی ہے آپ نے
فرمایا کہ شرمنا چاہیے پوچھ لو اس سے عرض کیا کہ جب آدمی یا بچہ نہ سے فارغ ہو گیا اور سکون ہو گیا
فرمایا کہ ہاں فرشتہ اس کو یوں کہتا ہے کہ جس چیز کا بخل کیا کرتا تھا اس کو دیکھ کہ اس کا انجام کیا ہوا
اور حضرت بشر بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے کہ لوگو چلو نکو دنیا دکھاؤں اور نکو کسی گھر سے پر لجا کر فرماتے
کہ یہ اون کے میوے اور مرغ اور شہد اور گہی ہے اور آخرت کی نسبت کرو دنیا کی مثال اس حدیث
شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی ممت دار آخرت میں ایسی ہی جیسے
کوئی سمندر میں انگلی ڈال کر دیکھے کہ انگلی پر کس قدر پانی آیا یعنی آخرت کو سامنے دنیا بچ ہے اور
اس وجہ سے کہ دنیا دار دنیا کی لذتوں میں مبتلا ہو کر آخرت سے غافل رہتے ہیں اور پھر پڑی بڑی حشر
اٹھاتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ لوگ کشتی میں سوار ہوں اور ایک جزیرہ میں پہنچیں
وہاں پہنچ کر ملح نے ان کو اجازت دی کہ جس کو قضا حاجت منظور ہو وہ یہاں اور ترجا و کو ملح
مقام خوفناک ہے یہاں سے جلد اپنا کام کر کے واپس آنا ورنہ کشتی کھل جاوے گی یہ لوگ کشتی سے پرہیز
اور اطراف جزیرہ میں پہل گئے پھر بعضوں نے تو نا خدا کے قول پر عمل کیا اور قضا سے حاجت کرتی تو
کشتی کی طرف چلے آئے اور کشتی کو خالی دیکھا خوب فراغت کی جا بھ اور خاطر خواہ آسائش کا مکان لے لیا
اور بعضوں نے جزیرہ میں تو قوت کر کے اس کے شکوہ فون اور غنجوں اور بیابانوں اور لغات دل و نیر
اور جانوروں کے چھوے فرحت انگیز اور جواہر تو قلموں اور معاون کونا گون اور نقوش غریبہ اور
اشکال عجیبہ کی سیر کی مگر خوف کشتی کے نہ ملنے کے سیر کرتی ہی جلد پہر آئے ان کو گویا نو کا سامکان
وسیع تو نکلتا تاہم اچھی طرح بیٹھ گئے اور بعضوں نے جو ان اشیاء مذکورہ بالا کو دیکھا لٹو ہو گئے
اور صدف و جواہر اور میوہ و گل کی خوبی اس قدر دلیں کہی کہ ان کے چوڑے نیکو دل بچا ہا اور نہیں
کچھ ساتھ لے لیے کشتی میں اگر مکائین گنجائش اتنی ہی نہ دیکھی کہ خود اچھی طرح بیٹھ سکیں وجہ کے
رکھنے کا تو کیا ذکر ہے مجبوری ان کو اپنے سر پر لا کر کشتی میں بیٹھ گئے مگر اپنی اس حرکت سے ناام
تھے کہ ناحق ان کو لیا اور مفت میں دروسہ اور وبال مول لیا اور کچھ لوگ جنگو نہیں گسکر کشتی کو بال
سہول گئے اور اتنی سیر کی کہ نا خدا کی آواز بھی نہ سنی مگر باوجود اسے درندوں کا خوف دلیں تھا
اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ اس فراز و نشیب میں لغزش بھی ہوگی اور مصیبت اٹھانی پڑیگی باؤں اور کپڑوں

ابن عباس کا کہنا ہے کہ دنیا کی ممت دار آخرت میں ایسی ہی جیسے کوئی سمندر میں انگلی ڈال کر دیکھے کہ انگلی پر کس قدر پانی آیا یعنی آخرت کو سامنے دنیا بچ ہے اور اس وجہ سے کہ دنیا دار دنیا کی لذتوں میں مبتلا ہو کر آخرت سے غافل رہتے ہیں اور پھر پڑی بڑی حشر اٹھاتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ لوگ کشتی میں سوار ہوں اور ایک جزیرہ میں پہنچیں وہاں پہنچ کر ملح نے ان کو اجازت دی کہ جس کو قضا حاجت منظور ہو وہ یہاں اور ترجا و کو ملح مقام خوفناک ہے یہاں سے جلد اپنا کام کر کے واپس آنا ورنہ کشتی کھل جاوے گی یہ لوگ کشتی سے پرہیز اور اطراف جزیرہ میں پہل گئے پھر بعضوں نے تو نا خدا کے قول پر عمل کیا اور قضا سے حاجت کرتی تو کشتی کی طرف چلے آئے اور کشتی کو خالی دیکھا خوب فراغت کی جا بھ اور خاطر خواہ آسائش کا مکان لے لیا اور بعضوں نے جزیرہ میں تو قوت کر کے اس کے شکوہ فون اور غنجوں اور بیابانوں اور لغات دل و نیر اور جانوروں کے چھوے فرحت انگیز اور جواہر تو قلموں اور معاون کونا گون اور نقوش غریبہ اور اشکال عجیبہ کی سیر کی مگر خوف کشتی کے نہ ملنے کے سیر کرتی ہی جلد پہر آئے ان کو گویا نو کا سامکان وسیع تو نکلتا تاہم اچھی طرح بیٹھ گئے اور بعضوں نے جو ان اشیاء مذکورہ بالا کو دیکھا لٹو ہو گئے اور صدف و جواہر اور میوہ و گل کی خوبی اس قدر دلیں کہی کہ ان کے چوڑے نیکو دل بچا ہا اور نہیں کچھ ساتھ لے لیے کشتی میں اگر مکائین گنجائش اتنی ہی نہ دیکھی کہ خود اچھی طرح بیٹھ سکیں وجہ کے رکھنے کا تو کیا ذکر ہے مجبوری ان کو اپنے سر پر لا کر کشتی میں بیٹھ گئے مگر اپنی اس حرکت سے ناام تھے کہ ناحق ان کو لیا اور مفت میں دروسہ اور وبال مول لیا اور کچھ لوگ جنگو نہیں گسکر کشتی کو بال سہول گئے اور اتنی سیر کی کہ نا خدا کی آواز بھی نہ سنی مگر باوجود اسے درندوں کا خوف دلیں تھا اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ اس فراز و نشیب میں لغزش بھی ہوگی اور مصیبت اٹھانی پڑیگی باؤں اور کپڑوں

ابن عباس کا کہنا ہے کہ دنیا کی ممت دار آخرت میں ایسی ہی جیسے کوئی سمندر میں انگلی ڈال کر دیکھے کہ انگلی پر کس قدر پانی آیا یعنی آخرت کو سامنے دنیا بچ ہے اور اس وجہ سے کہ دنیا دار دنیا کی لذتوں میں مبتلا ہو کر آخرت سے غافل رہتے ہیں اور پھر پڑی بڑی حشر اٹھاتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ لوگ کشتی میں سوار ہوں اور ایک جزیرہ میں پہنچیں وہاں پہنچ کر ملح نے ان کو اجازت دی کہ جس کو قضا حاجت منظور ہو وہ یہاں اور ترجا و کو ملح مقام خوفناک ہے یہاں سے جلد اپنا کام کر کے واپس آنا ورنہ کشتی کھل جاوے گی یہ لوگ کشتی سے پرہیز اور اطراف جزیرہ میں پہل گئے پھر بعضوں نے تو نا خدا کے قول پر عمل کیا اور قضا سے حاجت کرتی تو کشتی کی طرف چلے آئے اور کشتی کو خالی دیکھا خوب فراغت کی جا بھ اور خاطر خواہ آسائش کا مکان لے لیا اور بعضوں نے جزیرہ میں تو قوت کر کے اس کے شکوہ فون اور غنجوں اور بیابانوں اور لغات دل و نیر اور جانوروں کے چھوے فرحت انگیز اور جواہر تو قلموں اور معاون کونا گون اور نقوش غریبہ اور اشکال عجیبہ کی سیر کی مگر خوف کشتی کے نہ ملنے کے سیر کرتی ہی جلد پہر آئے ان کو گویا نو کا سامکان وسیع تو نکلتا تاہم اچھی طرح بیٹھ گئے اور بعضوں نے جو ان اشیاء مذکورہ بالا کو دیکھا لٹو ہو گئے اور صدف و جواہر اور میوہ و گل کی خوبی اس قدر دلیں کہی کہ ان کے چوڑے نیکو دل بچا ہا اور نہیں کچھ ساتھ لے لیے کشتی میں اگر مکائین گنجائش اتنی ہی نہ دیکھی کہ خود اچھی طرح بیٹھ سکیں وجہ کے رکھنے کا تو کیا ذکر ہے مجبوری ان کو اپنے سر پر لا کر کشتی میں بیٹھ گئے مگر اپنی اس حرکت سے ناام تھے کہ ناحق ان کو لیا اور مفت میں دروسہ اور وبال مول لیا اور کچھ لوگ جنگو نہیں گسکر کشتی کو بال سہول گئے اور اتنی سیر کی کہ نا خدا کی آواز بھی نہ سنی مگر باوجود اسے درندوں کا خوف دلیں تھا اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ اس فراز و نشیب میں لغزش بھی ہوگی اور مصیبت اٹھانی پڑیگی باؤں اور کپڑوں

میں کانٹے چھبیں گے کہ سنوئے بن چرسے گا آواز ہولناک سے کلیجہ کاٹنے کا جہاڑ و سننے کی طرح
 پھٹکرنے کے رجا و نیگے اور پھر اگر لوٹنا چاہیں گے تو بن نہ آویگا اسی اثنا میں آواز کشتی والوں کی
 سنکر بوجہ کے گٹھے سر لیے جو کنارہ پر پہنچے تو اوس میں جگہ نیائی کنارہ ہی پر پہنچے بیستے ہوئے
 اور بعضوں کو کشتی والوں کی ہی آواز نہ سنائی دے اور کشتی میں چل دی تو انکا حال یہ ہوا کہ کچھ
 تو خوراک درندوں کی ہوئے اور کچھ حیران پریشان ہٹک ہٹک کر کیے بعضے دل دل میں جا کر بعضے
 سانپ چھو کہا کہ غرض سب کی سب اسی طرح خوار و زار ہو گئے اب جو لوگ کشتی میں بوجہ سمیت
 سوار ہوئے تھے انکو اون خیر و نیکی حفاظت کا فکر ہوا مکان تنگ پہلو ہی سی تھا کچھ عرصہ کے بعد
 ہول مہول گئے اور تپہر وغیرہ کے رنگ متغیر ہو گئے اور سیوہ وغیرہ بگڑ کر سڑ گئے بدبو آئے لگی اور
 یک نشہ ووشہ کا سمنون ہوا کہ پہلے صرف کرکشی ہی کی وقت تھی اب بدبو سے ایذا ہوئے لگی پھر کوئی
 علاج نہ ہو جیسا بچا سکے کہ اوسکو دریائے میں ڈال دیا مگر اوسکی بدبو اور خوراک کی اتنی تاثیر ہوئی کہ گہر پہنچنے
 تک بیمار پڑ گئے اور بہت دنوں ہنگامہ کیا اور جو انہیں پہلے کشتی میں آئے تھے انکو البتہ شہینے
 میں خاطر خواہ آسائش تو ملی الا وطن میں پہونچ کر صحیح و سالم رہے کچھ دکانہ روگ نہوا اور جو لوگ
 اول ہی اول چلے آئے تھے وہ کشتی میں ہی چین سے رہے اور وطن میں ہی راحت و آرام کی ہے
 پس اگر تباہل و دیکھو تو ہی حال دنیا کو کو نکاہے کہ وطن اصلی کو ہول کر اس جزیرہ کے گذرا اور تپہرون
 اور جاندی سوئے پر ایسے غافل ہیں کہ انجام کا فکر ذرا نہیں کرتے یہ معلوم نہیں کہ مرنیکے وقت سب
 زینت کی چیزیں گرون پر وبال ہونگی گواہ انکے آئے کی خوشی اور جانی کا غم ہوتا ہے اور اس مصیبت
 میں سبھی مبتلا ہیں الا جسکو خدا بچا دے اور اس نظر سے کہ خلقت دنیا کے فربہ میں آجاتی ہے
 اور باوجود خدا تعالیٰ کے خوف و لاشیکے اللہ تعالیٰ کے قول پر ایمان ضعیف کہتی ہے اوسکی مثال
 اس حدیث میں ہے جو حضرت حسن رضی سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ
 سے فرمایا کہ میری اور تمہاری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کسی قوم کے لوگ کسی جنگل پر غبار برون
 چلین اور چلتے چلتے یہ نوبت پہونچ جاوے کہ یہی خبر نہی کہ جتنا راہ طے کر چکے ہیں وہ زیادہ ہے
 یا جو باقی رہا ہے وہ زیادہ ہے پس انکا کہنا پینا تمام ہو جاوے اور اسی جنگل میں گم ہو جائیں تو زیادہ
 وراصلہ پڑ رہیں اور جیسے سے ہاتھ دھو بیٹھیں جب اونکی یہ نوبت پہونچی تو دوسری ایک آدمی کی
 صورت دیکھیں کہ لباس پہنے چلا آتا ہے اور اوسکے پیروں سے پانی نکلتا ہے گمان کریں کہ یہ
 کسی زرخیز زمین سے آتا ہے وہ جگہ یہاں سے قریب معلوم ہوتی ہے جب وہ پاس آکر اُسے پوچھ کر

اور جو خدا تعالیٰ کے خوف و لاشیکے اللہ تعالیٰ کے قول پر ایمان ضعیف کہتی ہے اوسکی مثال اس حدیث میں ہے جو حضرت حسن رضی سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میری اور تمہاری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کسی قوم کے لوگ کسی جنگل پر غبار برون چلین اور چلتے چلتے یہ نوبت پہونچ جاوے کہ یہی خبر نہی کہ جتنا راہ طے کر چکے ہیں وہ زیادہ ہے یا جو باقی رہا ہے وہ زیادہ ہے پس انکا کہنا پینا تمام ہو جاوے اور اسی جنگل میں گم ہو جائیں تو زیادہ وراصلہ پڑ رہیں اور جیسے سے ہاتھ دھو بیٹھیں جب اونکی یہ نوبت پہونچی تو دوسری ایک آدمی کی صورت دیکھیں کہ لباس پہنے چلا آتا ہے اور اوسکے پیروں سے پانی نکلتا ہے گمان کریں کہ یہ کسی زرخیز زمین سے آتا ہے وہ جگہ یہاں سے قریب معلوم ہوتی ہے جب وہ پاس آکر اُسے پوچھ کر

میں

تمہارا کیا حال ہے اوس سے کہیں کہ جو حال ہے وہ عیان ہے عیان را چہ بیان وہ جواب میں
کہ بدلا اگر میں تمکو پانی اور باغ بتا دوں تو کیا کروے جواب دین کہ تم تیری اطاعت کسی چیز میں
فرگدشت نہ کریں گے اوسنے کہا کہ اگر سچ کہتے ہو تو اس عہد کو چاکر دو انہوں نے خدا کی قسم کہا کہ عہد شکن
کیا کہ ہم ہرگز نافرمانی کسی بات میں نہ کریں گے غرض کہ اس عہد کے بعد اوسنے عہدہ پانی اور باغ جسے بتا
بتلا دیا اور چند روز خود انہیں رہا رہا اوسنے کہا کہ ہائیو سنتے ہو انہوں نے کہا کہ کو کہا کہ یہاں سے
جلد و بوجھا کہ ان جاہلین کہا کہ ایسے چشمہ اور باغ میں جو اس سے کہیں اصلی ہے اسکو نہکے بعضوں
نے تو یہ کہا کہ خدا خدا کر کے تو ہکویہ جگہ نعمت غیر مترقبہ ملی ہے اس سے بہتر کو لیکے ہم کیا کریں
اور کم لوگوں نے یہ کہا کہ صاحب اس کے ساتھ عہد کر چکے ہو کہ کسی بات میں نافرمانی نہ کریں گے پھر جواب
اس شخص نے کہا تھا ویسا ہی ہوا اب بھی اسکا قول بیشک درست ہی اور اسی خیال سے اوسکے ساتھ
ہو لیے اور باقی لوگ وہاں ہی پڑے رہے صبح کو دشمن نے تاخت کر کے بعضوں کو قتل اور بعضوں کو
اسیر کر لیا ف مترجم کہتا ہے کہ اس حدیث میں اوس شخص سے مراد ذات پاک رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کی ہے کہ امت کو آخرت کی طرف بلاتے ہیں پس جسے **وَلَا اخْرُجْ خَيْرًا لَّكَ مِنْ اَلَا وَرْسَ**
کو سچ جانا اور دنیا سے دل برداشتہ ہو کر اونکا اتباع کیا وہ تو سلامت ہا ورنہ دشمن جانی شیطان
زمرہ میں داخل ہو کر خسار دنیا و الآخرة ہوا اور اس لحاظ سے کہ لوگ دنیا میں اول اول فرے اتر آتے ہیں
اور آخر کو اسکی جدائی سے دروہتی ہیں اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص مکان بناوے اور اسکو
خوب آراستہ کرے اور پھر ایک ایک قوم کو جدا جدا اپنے بیان بلا کر دعوت کرے جب ایک قوم کہرسن
آوے تو ایک سوئیکے عطر دان میں اوسکے سامنے عطر وغیرہ رکھ دے کہ اوسکو سونگھ کر اورون کیواسطے
چوڑ جاوے اوسنے رسم کی ناواقفیت سے یہ خیال کر لیا کہ یہ برتن سمیت ہکویا ہے اسی جہت سے وہ
خوب آراستہ تعلق کر لیا جب مالک خانہ نے وہ برتن واپس لے لیا تو تعلق دلکے باغث کمال پہنچا
اور جبکو دستور معلوم تھا اوسنے خوشبو بھی سونگھی اور مالک کا شکر گزار بھی ہوا اور خوشی سے وہ
مالک کو حوالہ کیا اسی طرح شخص دنیا میں خدا تعالیٰ کی عادت سے واقف جانتا ہے کہ یہ ضیافت عبادت
گزرنے والوں پر وقت ہے اسلیئے کہ اسے توشہ آخرت لین اور حیطہ مسافر عاریت کی چیز و شے منتفع
ہوتے ہیں اوس طرح اشیائے دنیاوی سے فائدہ اٹھاوین اور ہمہ تن اوسمیں مصروف نہون کہ
جدا ہونے کے وقت مصیبت میں ہیں دنیا کی مثالیں اور اوسکے آفات و غوائل کی تشبیہیں
کریم ہکویہ توفیق اس سے بچنے کی عنایت کرے

اور اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے
جہاں سے ۱۱

مذاق العارفين تتجلى أبعاد علوم الدين جلد سوم

چوتھا بیان دنیا کی حقیقت اور ماہیت کا بندہ کے حق میں
جانتا چاہیے کہ صرف مذمت دنیا کا جان لینا کافی نہیں جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ قابل مذمت کوئی
دنیا ہے اور کس دنیا سے اجتناب کرنا لازم ہے اس واسطے ان دونوں باتوں کا بیان کرنا ضروری ہے
کہ دشمن خدا اور اہل نعرہ معرفت ہی ہیں پس کہتے ہیں کہ دنیا و آخرت دل کے دو احوال کا نام ہے جو
حال کہ دوسرے قریب ہی یعنی موت سے پہلے او سکودینا کہتے ہیں کہ وہ دوسرے قرب و شفق ہے
اور جو حال متاخر ہے یعنی بعد موت کو او سکواخترت بولتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جو چیزیں ایسی
ہیں کہ ان سے غرض اور خواہش اور لذت موت سے پہلے رہتی ہے وہ آدمی کے حق میں دنیا میں
داخل ہیں مگر اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ جس خیر کی طرف رغبت ہو وہ خواہ مخواہ بری ہے بلکہ اسکی
تین تین ہیں اول تو وہ اشتیاق آخرت میں ساتھ رہیں اور اونکا ثمرہ بعد موت کی معلوم ہو وہ وغیرہ
ہیں علم اور عمل علم سے مراد وہ علم ہے جس سے معرفت ذات وصفات وافعال الہی اور ملائکہ اور فرشتوں
اور رسولان اور زمین و آسمان کے ملکوت کی معرفت اور شریعت نبوی حاصل ہو اور عمل سے غرض عبادت
خالص خاص خدا کی ہے پس عالم شخص اگرچہ بعض اوقات علم سے ایسا مانوس ہوتا ہے کہ سب چیزیں
زیادہ لذت علم میں پاتا ہے یہاں تک کہ خواب و غور اور ملاقات زن و فرزند اسکے لیے چھوڑ دیتا
اور سب سے زیادہ اسی میں فرو پاتا ہے اور یہ لذت او سکوزدنیہ سے پہلے ہی ہوتی ہے تاہم او سکوز
ہم دنیا و مذموم میں شمار نہیں کرتے بلکہ او سکوز دنیا میں بھی شمار کرنا چاہیے آخرت ہی میں تصور کرنا چاہیے
اسی طرح عابد بھی اپنی عبادت میں ایسی علاوت و لذت پاتا ہے کہ اگر او سکوبالغرض نہ ہو کہ یا جاو
تو سخت عذاب میں مبتلا ہو یہاں تک کہ بعض عابدون کا قول ہے کہ موت سی اور تو کچھ فرمایا
آنا خوف ہے کہ تجد جاتا رہیگا اور ایک اور عابد دعا مانگتے تھے کہ الٰہی مجھ کو قبر میں قوت نماز و رکوع
وجہ کی عنایت کرنا تو گو یہ لذت سرورست او سکوحاصل ہے اور باعتبار اشتقاق کے دنیا سے کہ
سکتے ہیں لیکن جس دنیا کی مذمت وارو ہے وہ خیر یہ نہیں اسلیط حدیث شریف میں وارد ہے
کہ حَبِيبُ الرَّحْمٰنِ لَا يَمْلِكُ لَكَ الْاَسْوَءُ وَالْاَحْسَنُ فِي الصَّلَاةِ اَمِنْ نَازِكٍ وَبِهِ لَذَّةٌ دُنْيَا وَيَوْمَ
ارشاد فرمایا اس باعث سے کہ اول تو وہ محسوسات میں سے ہے اور جتنے محسوسات ہیں وہ دنیا
عالم میں داخل ہیں علاوہ ازین رکوع وسجود میں جو اعضا کی حرکت سے اونکو لذت ہوتی ہی نہیں
دنیا وی لذت ہے گریہ و اسباب کی لذت تو نے تعرص نہیں ہوتے اور او سکودنیا تصور نہیں کرتے
بلکہ جس دنیا کی مذمت ہو او سکوبیان کریں گے دوسری قسم مخلوط اور لذات کی وہ ہے جن سے صرف

دنیا کی مین فائدہ ہوا اور آخرت میں کچھ ٹھوسکے جیسے گناہوں سے لذت یاب ہونا یا مباحات سے
 اور اگر ضرورت مستفید ہونا جسکو رفاہیت اور رعوت کہتے ہیں مثلاً بہت سی ڈیہر چاندی سونے
 سے اور گھوڑوں اور چوپایوں اور زراعت اور لوہڈی غلام اور مکانات بلند اور لباس فاخرہ اور
 عمدہ غذا و کسے متمتع ہونا ان سب کا خاتمہ سے پہلے ہی ہوتا ہے اس لیے دنیا مذموم میں داخل ہیں
 اور یہیں کلام طویل ہے انہیں سے کسکو فضول تصور کریں اور کسکو داخل حاجت سمجھیں کیونکہ
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو درود کو محض پر عامل کر کے بھیجا تھا
 انہوں نے وہاں دو درم صرف کر کے ایک پانخانہ بنایا پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انکو بلوایا
 لکھا کہ عمر بن خطاب امیر المؤمنین کیطرت سے عویم کو معلوم ہو کہ فارس اور روم کی عمارتوں میں وچتر
 موجود تھی جو تھوکانی ہوتی دنیا کی آبادی کیوں کی جسکے خراب کرنے کا حکم خدا تعالیٰ نے دیا ہے
 اب بغور پہنچو میرے خط کی تم مع اہل و عیال و مشق میں چلے جاؤ فقط حضرت ابو درود از دنیا گئے
 و مشق ہی میں تھے پس دیکھنا چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس قدر کو بھی دنیا سے فضول سمجھا تیسری قسم
 لذات کی وہ ہے کہ ان دونوں قسموں میں متوسط ہو مثلاً بقدر قوت غذا اور جوڑا سوکے کپڑے کا اور کسی
 ہی لادبی اشیاء جسے کہ آدمی علم اور عمل کو پہنچ جاوے تو اس طرح کی لذات دنیا میں نہ گنوا جائے
 بلکہ اس وجہ سے کہ یا آخرت پر معین ہیں یا وسیلہ حصول اخروی نعمتوں کا ہیں داخل قسم اول
 ہیں جو شخص انکو بقصد استقامت حاصل کرے گا تو دنیا دار نہ کہلاوے گا اور علم و عمل پر استقامت
 کی نیت سے حاصل نہ کرے گا بلکہ غرض صرف لذت دنیاوی ہوگی تو داخل قسم ثانی ہوگی اور دنیا کی
 چیزوں میں شمار ہونگے اور موت کی بعد آدمی کے ساتھ تین چیزیں رہتی ہیں اول دل کا طاہر ہونا
 دنیا کے میل سے دوم الفت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے سوم محبت خدا تعالیٰ کی انہیں طہارت قلب بدون
 ترک شہوات دنیا کی نہیں ہوتی اور الفت بدون کثرت و مداومت ذکر کے میسر نہیں اور محبت بوجہ معرفت
 حاصل نہیں ہوتی اور معرفت الہی بدون مداومت فکر کی نہیں ہو سکتی اور یہی تینوں باتیں یعنی
 طہارت و الفت و محبت بعد مرئیے موجب سعادت و نجات ہوتی ہیں طہارت قلب شہوات دنیا
 اسوجہ سے نجات دہندہ ہے کہ عذاب میں اور آدمی میں حامل ہو جاتی ہے چنانچہ حدیث شریف میں ارشاد ہے
 کہ آدمی کے اعمال اوسکی طرف سے اڑینگے مثلاً جب عذاب پاؤں کی طرف سے آوے گا تو تہی اوسکو روکے گا اور
 جب ہاتھ کی طرف سے آوے گا تو خیرات اوسکو روکے گی اور اسلئے محبت اس باعث موجب طہارت
 ہیں کہ انکے باعث شرف و یدار خداوندی نصیب ہوتا ہے اور بغور مرئیے اس سعادت سے بہرہ ور ہوتا ہے

لکھنا ان کے دانت عمارتوں
 بن کر اور ان کی شہوات
 سے اور اس کے ذریعہ
 اس کے لئے اس کے
 اس کے لئے اس کے
 اس کے لئے اس کے

یہ حسرت ہو تو سعادت اخروی پر تو بطریق اولیٰ ہوگی و نعمتیں تو پادار اور خارج از وصف اولیٰ انتہائیں
 نہ انکو ہون و کہی نہ قانون نہی ایسی نعمتوں کے غلے سے دل پر کیا کیا نہ گذرے گا پس جو شخص دنیا میں لذت
 یاب ہوا اگرچہ کسی جانور ہی کی خوش آوازی سے کیوں نہ ہو اسکا حصہ آخرت میں بہت کم ہو جاوگا
 اسبطح اگر کسی گلزار یا چمن کو دیکھ کر یا سر دیانی سیکر لذت پائی قیامت کو اسکے عوص و وچند خند
 کم ہو جاوے گی اور یہی مراد ہے اس ارشاد میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ
 سے فرمایا تھا کہ اَللّٰہُ یَسْأَلُ عَنْہُ یہ اشارہ ٹھنڈی پانی کی طرف فرمایا تھا غرض کہ سوال
 کے جواب دینے میں لذت اور خوف اور مشقت انتظار ہے اور ان سب سے نقصان خطا آخرت متعلقہ
 اسیدو اسطے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیاس لگی اور لوگ ٹھنڈا پانی شہد کا ماہوا لائے تو آپ اسکو
 ہاتھ میں پیرتے رہے پھر اسکو نہ پیا اور فرمایا اَعْدُوْا عَنِّیْ حَسَابُہَا یعنی مجھے اسکا حساب علیحدہ کر دو خلاصہ
 یہ کہ دنیا کا قلیل و کثیر اور حرام و حلال سب ملعون ہے مگر وہ مقدار کہ خدا سے خوف کرنا میں معین ہو
 کیونکہ وہ مقدار داخل دنیا ہی نہیں اور جس شخص کی معرفت قوی تر ہوگی وہ لذت دنیاوی سے بھی
 زیادہ تر اختیار کرے گا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا سر لٹکنے کے وقت ایک پتھر پر رکھ
 لیا تھا مگر جب اطمینان سے متحمل ہو کر اوشے عرض کیا کہ تم نے ابھی دنیا کی رغبت کی فوراً اسکو سر ٹکڑی
 نکال کر پسینک دیا اسبطح حضرت سلیمان علیہ السلام کو گوشت و نفیس غذا میں کھاتے اور اپنے آپ جو کی
 روکھی روٹی کھاتے ساری سلطنت کو اپنے نفس پر اس طو زویل سخت کر لیا تھا اسلیے کہ لذت
 کمانے سے باوجود قدرت کو صبر کرنا بہت سخت ہے اور یہی وجہ تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 سے خداوند کریم نے دنیا کی نعمتیں علیحدہ رکھی تھیں کہ کئی روز برابر کھانا نہ کھاتے اور یہو کہہ کے سبب شکم
 مبارک پر پتھر پڑتا ہے اور یہی حال اور انبیا اور اولیاء کے ساتھ ہوتا ہے اور اسکی وجہ یہی ہے کہ آخرت
 میں انکو حصہ کامل عنایت فرماوے جسبطح کہ بد مشفق اپنے بیٹے کو میوہ وغیرہ سے باز رکھتا ہے اور
 قصد و حجامت سے اسکو دکھ دیتا ہے تو یہ کام اسکا نجل سے نہیں ہوتا بلکہ براہ شفقت و محبت
 ہوتا ہے اور اس بیان سے ثابت ہوگئی یہ بات کہ جو چیز مخصوص اللہ تعالیٰ کے واسطے نہیں ہے وہ دنیا
 اور جو چیز مخصوص اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ دنیا نہیں ہے اگر تو سوال کرے کہ وہ کون چیز ہے جو مخصوص
 اللہ تعالیٰ ہی کیواسطے ہے جواب میں اسکے کما جائے گا کہ اشیا سب تین قسم ہیں ایک قسم اومین ہے وہ
 جسکا اللہ تعالیٰ کیواسطے ہونا تصور ہی میں نہیں آسکتا اس قسم میں وہ خیرین ہیں جنکے بغیر گناہوں
 اور سنیات سے ہوتے ہیں اور اقسام اقسام نعمتیں جو مباح ہیں اور فقط بعض راحت و آسائش ہیں استقامت

لکھنؤ دارالعلوم
 لاہور دارالعلوم
 جلد سوم اول باب ۱۱

لکھنؤ دارالعلوم
 بریلی دارالعلوم
 لاہور دارالعلوم ۱۱

دوسری طرف حاجت کی وہ ہے کہ تنعم کے قریب ہو اس سے احتراز کرنا چاہیے اور ان دونوں قوتوں
 درمیان ایک درجہ ہو اسکا نام حاجت ہی اور اس حاجت کی واسطہ دو کنارہ ہیں اور ایک واسطہ
 ایک کنارہ اسکا قریب قریب ہی حضرت سے اور وہ کی سطح مضربین ہے اسواسطی کہ انسانوں کو
 فقط حضرت پر اقتدار کرنا اور اسکی حد کے نہ بڑھنا باوجود رکھنے حوائج بشری کے غیر ممکن ہیں
 اور ایک طرف حاجت کا برابر ہی مرتبہ تنعم کے اور اس سے قریب ہی بہترین بات ہے کہ اسطرح سے
 کنارہ کیا چاہے اور آدمی اپنے کو ہمیشہ اس سے بچاتا رہے اور جو شخص پہلے کہ دشمنی کے اور مبتلا
 ہوا ہے کسی قدر تکالیف میں عجب نہیں کہ وہ اس میں مبتلا ہو جائے اور مضبوط رہنا پر نہیں اور
 استواری کرنا تقویٰ میں اور فکر تقرب باری جل جلالہ کا ہمیشہ دل میں رکھنا یہ سب چیزیں داخل
 حضرت میں نہیں جس قدر ممکن ہو اسواسطی کہ ان سب باتوں میں اقتدا اور پیروی ہے انبیاء
 علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء کرام کی کیونکہ یہ سب اپنی نفوس کو ہمیشہ مائل طرف حضرت
 کے رکھا کرتی تھے چنانچہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی حکایت ہے کہ وہ اپنی کواستقدر حضرت کی طرف
 مائل رکھتے تھے اور بہانہ اپنی نفس پر تنگی کرتے تھے کہ تمام گھر والے اویس کے انکو نہیں جانتے تھے
 اویس کے رہنے کو ایک گھڑی گھر کے دروازہ پر بنادی تھی اوسمیں وہ رہا کرتے اور کبھی سال بھر
 اور کبھی دو برس کبھی تین برس کے بعد گھر میں آتے وہ بھی اسطرح سے کہ کوئی اونکا نہ دیکھتا
 بعد آخر وقت عشا گھر میں آتے اور قبل اذان فجر نکل جاتے کھانا اپنا بھر لیتا کہ تمام دن خرما کی
 گٹھلیاں جیتے اور جب کوئی سوکھا بڑا خرما اوسمیں لٹتا افطار کیواسطی اڑھائی لیتے اگر استقدر پاجاتے کہ
 بقدر سدر مرق قوت کو کافی ہو تو گٹھلیاں چینی ہوئی فقیر و غیر تصدق کر دیتے اور اگر استقدر رہے
 خرمے اوسمیں نہ پاتے تو وہ گٹھلیاں بچیتے اور اس سے کوئی چیز خرید کر کھالیتے کپڑے کا اون کے
 یہ حال تھا کہ گھروں کے پیسے ہوئے جیتے جیتے ختم ہوتے اور انہیں فرات میں ڈھونڈتے اور وہو کہ جو
 اور ہنٹے یہ لباس تھا اکثر لڑکے اونکو کنارہ مان مارتے اور یہ سمجھتے کہ میچون ہیں اوسوقت آپ
 اونسے ارشاد فرماتے کہ بھائیو اگر مجھے ڈھیلے مارتے ہو تو چوٹی چوٹی مارو میں ڈرتا ہوں کہ تم مجھ
 مارو شاید خون نکلے سمیں وقت نماز کا آجائے اور میں پانی نیاؤں یہ خصلتیں تھیں حضرت اویس قرنی
 رضی اللہ عنہ کی اسطرح سے جناب سالت ماب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس قرنی
 رضی اللہ عنہ کی بہت تعظیم فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا ہے ارقی لکھنا اھل لکھن میں بجا
 الہین حضرت موصوف قدس سرہ الغریز کی طرف اشارہ فرما کر حسب زمانہ خلافت حضرت عمر فاروق

اویس قرنیؓ کی تعظیم فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا ہے ارقی لکھنا اھل لکھن میں بجا

نفس سے مکالمت کی ارواح کی واسطے ہی نفوس ہیں جیسے اجسام کی واسطے نفوس ہیں اور مومنین ایک دوسرے کو باہم پہچانتے ہیں اور وہ سب باہم دوستی رکھتے ہیں وحی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگرچہ ملاقات نہوئی ہو ایک دوسرے کو باہم پہچانتی ہیں اور ان کے آپس میں مکالمت ہوتی ہے اگرچہ مکان ایک دوسرے سے دور ہو اور بعد منازل درمیان میں واقع ہوا ہو اتن جہان کہتے ہیں مینے کہا کہ کوئی حدیث مجھے بیان فرمائی جو آپ ذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو میں اسے سننا چاہتا ہوں فرمایا میں نے نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نہ مجھے اور حضور اقدس میں اتفاق حاضر ہونیکا ہوا البتہ میں نے اون لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے صرف صحبت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا حاصل کیا ہے اون لوگوں کی زبانی میں حدیثیں سنی ہیں جیسے منہ سنی ہیں میں تبہ نہیں جانتا کہ اپنے پر اسکا دروازہ کھولوں اور محدث اور مفتی اور قاضی ہوں تہرم ابن جہان میرے نفس کو بے پروائی ہی آدمیوں میں پہنچو کہا کہ کوئی آیت ہی پڑھیے کلام اللہ کی وہی نہیں ہے اور میرے تحقیق میں دعا فرمائیے اور مجھے وصیتیں کیجیے میں یاد رکھوں مجھے آپ کے ساتھ فقط بارے خدا سخت محبت ہے ابن جہان کہتے ہیں کہ اوٹھو اور میرا ہاتھ پکڑ کر کنارہ فرات کر ٹھننے لگے اور فرمایا اے حق پر بالہ السميع العلم من الشيطان الرجيم اور روئے پہ فرمایا کہ الحق قول ربی واصلک فی الحدیث حدیثک وصالح الکلام کلامہ بعد اوسکو یہ آیت پڑھی وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا عِبْدًا مَّا خَلَقْنَاهُمْ إِلَّا لَآ اِحْقَ وَلَٰكِنْ لَّا نُحِبُّهُمْ لَآ يَعْزِلُوْا اور اس آیت کو انہ ہو العزیز الرحیم تک پڑھ کر ایسا لغوہ مارا کہ مجھ کو یہ گمان ہوا کہ اونکو غمش آگیا پہ فرمایا کہ ای ابن جہان تیرا باپ جہان مر گیا اور غم نہ تو ہی مرے گا اور جنبت یا دوزخ میں جاوے گا شروع سے دیکھو کہ آدم اور حوا کی وفات ہوئی پہ حضرت نوح علیہ السلام کا وصال ہوا پہ حضرت ابراہیم خلیل الرحمن کا انتقال ہوا پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی الرحمن کا دلوع ہوا پہ حضرت داود و خلیفۃ الرحمن علیہ السلام پر گرامی عالم بقا ہوئی پہ سدا آری اولک باعث ایجا و سمکت تاسما کہ محبوب رب العالمین شفیع المذنبین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہناشا علی علیین ہوئے پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رخت امامت خود دوس برین میں ڈالا پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی سپرد بانی ابودوست او نہیں کے ہم ہوئے یہ کہ بکرا سے عمر با سے عمر کہنے لگے میں نے کہا کہ خدا آپ پر رحم کرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو ابھی زندہ ہیں مرے نہیں اونہوں نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے اونکی وفات کی خبر مجھ کو پہنچادی اور میرے نفس ہی بھی کہتا ہے پہ فرمایا کہ میں اور تم ہی کو یامر دو اہی میں ہیں پہ حضرت کی کہ وہ روح پر فخر ہے و دھڑکے بہت دعا کیں آہستہ آہستہ مائیں اور سفر فرمایا

میں نے سنی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رخت امامت خود دوس برین میں ڈالا پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی سپرد بانی ابودوست او نہیں کے ہم ہوئے یہ کہ بکرا سے عمر با سے عمر کہنے لگے میں نے کہا کہ خدا آپ پر رحم کرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو ابھی زندہ ہیں مرے نہیں اونہوں نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے اونکی وفات کی خبر مجھ کو پہنچادی اور میرے نفس ہی بھی کہتا ہے پہ فرمایا کہ میں اور تم ہی کو یامر دو اہی میں ہیں پہ حضرت کی کہ وہ روح پر فخر ہے و دھڑکے بہت دعا کیں آہستہ آہستہ مائیں اور سفر فرمایا

کہ اسے اسی زبان میری وصیت یہ ہے کہ کتاب اللہ اور طریقہ صلیح کو اپنا دوست و راجل کر لے کر کھانا
 مٹا کر اور اپنے مرنے کی خبر پہنچ چکی ہے موت کو ہر دم یاد کرنا ایک سخطہ غافل نہونا اور جب اپنے
 قوم میں جی کر جاوے تو کھوف لانا اور نصیحت کرنا سببت کی خیر خواہی کرنا اور اگر جماعت سے ایک نشت
 علیحدہ ہو گئے دین سے علیحدہ ہو جاوے اور تھو خیر بھی نہوگی اور آخر کو دوزخ میں پڑو گے اپنا واسطہ
 اور میرے لیے دعا کرنا پھر نہ مایا کہ الہی شیخض اپنی دانست میں مجھ کو تیرے لیے چاہتا ہے اور
 تیرے ہی واسطے میری ملاقات کو آیا جنت میں بھی اسکی صورت مجھے دکھانا اور دار السلام
 میں اسکو میرے پاس بھیجا اور جب تک جیتا ہے اسکی جان و مال کی حفاظت کرنا اور دنیا
 سے تھوڑی سی چیز پر اسکو راضی رکھنا اور حقدار اسکو دنیا عطا ہو اسکا سامان اس کے لیے
 آسان کرنا اور اپنی نعمتوں پر اسکو شکر کی توفیق دینا اور میری طرف سے خیر و دینا
 پھر فرمایا کہ اے ہرم بن حبان اب تھو خدا کو سپرد کرتا ہوں السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
 آج کو سوا پھر کبھی تھے ملاقات نہوگی مجھ کو شہرت بری معلوم ہوتی ہے تنہائی اچھی لگتی ہے
 جب تک میں زندہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں مجھ کو بہت سارے غم رہے گا میں دل سے تمہارے پاس
 ہوں گو نظر سے دور ہوں پس ڈھونڈنے اور پوچھنے کی ضرورت نہیں مجھ کو یاد کر کے میرے لیے دعا کرنا
 میں ہی انشاء اللہ تعالیٰ ایسا ہی کروں گا لو اب میں ادھر کو جاتا ہوں تم ادھر کو جاؤ میں فرجاً
 کہ تھوڑی دیر ان کے ساتھ چلوں مگر انہوں نے مانا اور خود ہی روئے مجھے ہی رلایا میں انکو
 تاکتا رہا یہاں تک کہ کوچہ میں چلے گئے پھر ان کا حال میں نے نہ سہیہ پوچھا مگر کسی نے نہ بتایا خدا
 انکی مغفرت کرے پس آخرت کو کو کون کا یہ حال تھا اس طرح دنیا سے کنارہ کرتے تھے اور دنیا
 کے بیان گذشتہ اور سیرت انبیاء و اولیاء مذکورہ بالا سے معلوم ہوا کہ دنیا کی تعریف یہ ہے کہ جو چیز
 آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ہے سوا راون اشیاء کے جو خدا کے واسطے ہوں اور دنیا ضد
 آخرت ہے اور اسکی تعریف یہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ مرضی مراد ہو پس جو مقدر دنیا کی بقدر
 ضرورت یعنی قوت طاعت خداوندی حاصل کیا ہو وہ دنیا میں شمار نہوگی اور اس امر کو ایک
 مثال قصی سے سمجھائے دیتے ہیں مثلاً کسی حاجی نے راہ حج میں متم کہا کہ سوا حج کے اور کس چیز
 میں مشغول نہوں گا حج ہی میں مصروف رہوں گا پھر اپنے توشہ کی خطا طلت اور سواری کے گناہ
 وانہ میں یا تو شدان کے سینے میں یا کسی اور ایسے ہی کام میں جو حاجیوں کو ضرورت ہو مصروف
 ہو گا تو متم نہ ٹوٹے گی حج ہی میں مشغول رہے گا اسی طرح بدن بھی نفس کی سواری ہے جس سے

اور اس میں ہوتی ویاتوت وغیرہ سب کچھ و انجیل التسمیۃ و الانعام یہ بہائم میں سے ہیں و احمرت میں
وزراحت میں سے ہے نو چیزیں روی زمین کی تو یہی ہیں مگر ان چیزوں کو بندہ کے دیکے ساتھ و علما
ہیں ایک علاقہ تو دل کے ساتھ ہے یعنی ان چیزوں کی محبت و حفاظت اور بہت تنہا کو ان کی طرف
مصرف کرنا کہ گویا بندہ دنیا ہے اور اسی علاقہ میں تمام صفتیں دیکھی جو دنیا سے متعلق ہیں دل
ہیں جیسے کہ اور کینہ اور حسد اور یا اور شہرت اور بدگمانی اور دین کی سستی اور تعریف کی محبت اور
شیخی وغیرہ اور اس علاقہ کو دنیا باطنی کہتے ہیں اور دنیا ظاہری اور نہیں چیزوں کا نام ہے جکا ذکر
ہو اور اس علاقہ بدن کے ساتھ ہے یعنی بدن کو ان چیزوں کی درستی میں مصروف کرنا تاکہ وہ قابل
اپنے اور غیر کے خطا ٹھہرائے ہوں اس علاقہ میں تمام پیشے اور حرفہ کئے جنہیں لوگ مشغول و مستغرق ہیں
اور انہیں دونوں علاقوں یعنی علاقہ قلبی اور علاقہ بدنی کی جتنی خلقت کو نہ اپنے نفس کی خبر نہ دنیا
میں اپنے آغاز و انجام کی خبر اور اگر آدمی اپنے نفس کو اور اپنے پروردگار کو پہچانے اور دنیا کی
حکمت و اسرار کو جائے تو معلوم کرے کہ یہ سب چیزیں جنکو ہم نے دنیا ہی ظاہری لکھا ہے اور اس لیے
پیدا ہوئی ہیں کہ جس سواری پر خدا کی طرف جانا منظور ہے اس کا گھاس دانہ ان سے ہو جاوے اور سواری
سے ہماری غرض بدن انسانی ہو کہ وہ بدون کھانے پینے اور لباس و مسکن کے باقی نہیں رہتا جیسے
ج کے رہتے ہیں ونٹ کو دانہ پانی اور بھول نکلو تو وہ بھی زندہ نہیں رہیگا اور جو آدمی کہ دنیا میں رہتا
نفس اور مقصود کو بھول جاتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی حاجی منتر لو نہیں بھرتے اور
ہمیشہ اپنی سواری کی گھاس دانہ اور بنا و سنگار اور انواع خدمت میں مصروف رہو کہیں کہیں
گھاس لاوے کہیں کاٹھنڈا پانی پلاوے یہاں تک کہ اسی فکر میں قافلہ سے علیحدہ رہ جاوے اور اس کو
معلوم بھی نہ ہو کہ اگر ایسا کروں گا تو حج سے بھی ہجاؤں گا اور مع سواری لقمہ دام و دودھ ہوگا اور جو حاجی
کہ ہوشیار ہوگا اس کا دل تو کعبہ اور حج میں لگا رہے گا اور سواری کی خدمت بقدر ضرورت کرے گا کہ
جس کو زمین طاقت رفتار دینی ہے اس طرح جو شخص سفر آخرت میں دانا بنا ہوتا ہے وہ بدن کی خدمت
ضروری کرتا ہے جیسے کوئی پاخانہ میں حاجت کیوقت جا بیٹھا ہے اور پیٹ میں کچھ ڈالنے اور پروردگار
پاخانہ کی راہ دور کرنے میں کچھ فرق نہیں دونوں باتیں ضرورت ہی کیواسطے ہوتی ہیں اس لیے
کو دوسرے پر ترجیح دینا چاہیے جیسے قضا حاجت میں بقدر ضرورت مصروف ہوتے ہیں شکر کے یہ
کرنے میں بھی بقدر ضرورت مصروف ہیں اور اکثر جو آدمیوں کو خدا کی طرف مشغول کرتا ہے وہ یہ کہ
اس لیے کہ غذا سب میں زیادہ ضروری ہے مسکن لباس تو آسان ہیں اگر لوگوں کو ان چیزوں کی طرف حاجت نہ

کا سبب معلوم ہوا اور بقدر حاجت ہی پر اکتفا کریں تو اشتغال دنیاوی میں متفرق نہ ہوں اور میں جو
 متفرق ہوں تو یہی وجہ ہے کہ دنیا اور اسکی حکمتوں کو نہیں جانتے اور اپنے خطوط دنیا میں کس قدر
 ہیں اور انکو نہیں پہچانتے اسی جہالت و غفلت سے شغل پر مشغول ہوتا جاتا ہے اور بے انتہا کام کرتے
 آتے ہیں انہیں شغلوں میں حیران پریشان ہو کر اپنے مقصود کو بھول جاتے ہیں ہم دنیا کے
 کاموں کی تفصیل اور یہ کہ کس طرح لوگوں کو انکی طرف حاجت ہوتی ہے اور لوگ اپنے مقصود میں
 کس طرح دھوکا کھاتے ہیں شرح بیان کرتے ہیں تاکہ یہ بات معلوم ہو کہ دنیا کے کاموں سے لوگ
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے غافل ہو جاتے ہیں اور اپنے انجام کار کو بھول جاتے ہیں پس حاجت چاہیے
 کہ دنیا کے اشتغال حرفہ اور صناعات اور دوسرے کام ہیں جنہیں خلق مجہول مشغول ہے اور سبب
 شغلوں کی کثرت یہ ہے کہ انسان کو تین چیزوں کی حاجت ہوتی ہے غذا اور لباس اور مکان غذا
 تو زندگی قائم رہنے کے لیے اور لباس گرمی سردی کے دور کرنے کو اور رہنے کی جگہ گرمی سردی
 دفع کو بھی اور اس لیے بھی کہ اہل و عیال و جان و مال حفاظت سے رہیں اور خداوند کریم نے غذا
 لباس و مسکن انسانی ایسے نہیں بنائے کہ جسمین انسان کی صنعت کو کچھ دخل نہوا لبتہ یہ بات بہائم
 کو لیے رکھی ہے مثلاً گھاس غذا و بہائم ہو اسکی پکانے کی کچھ ضرورت نہیں اسطرح اونکو بدن کے بال نہیں
 پوشاک ہیں حاجت لباس نہیں اور اونکو پوست ایسی ہیں جنہیں حرارت اور برودت تاثیر نہیں کرتی صحرا
 رہ سکتی ہیں اس لیے ضرورت مکان کی بھی نہیں اور انسان کی خلقت اسطرح نہیں اسی لحاظ سے پانچ
 صنعتوں کی ضرورت ہوئی جو اوائل صناعات اور اصول اشتغال دنیوی ہیں یعنی زراعت اور چرانہ اور
 اقتصاد اور بننا اور عمارت بنانا فن عمارت تو مکان کی واسطے اور بننا اور اس کے متعلقات مثل کاشت
 اور سیننے کے لباس کے لیے اور چرانہ بہائم کا واسطے سواری اور کمانے کے اور زراعت واسطے حاصل کرنی غذا
 اور اقتصاد یعنی حاصل کرنا غذا کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو مثل شکار اور معدنیات اور گھاس لکڑی وغیرہ
 کے پس کشتکار غلہ پیدا کرتا ہے اور چرواہا حیوانات کی نگاہبانی کر کے اون سے بچے لیتا ہے اور مقتض
 ایسی چیزیں لیتا ہے جنکی پیدائش میں آدمی کی صنعت کو دخل نہوا رہا ہمارے غرض بھی اقتصاد سے
 یہی ہے کہ جن چیزوں کی پیدائش میں آدمی کی صنعت کو دخل نہوا دیکھو پیدا ہوئی ہوں اونکو حاصل کرنا
 اسکی اندر بہت سی فن و دخل ہیں پہر انہیں سے ہر ایک فن کی واسطے آلات و اوزار کی حاجت ہے مثلاً
 زراعت کے آلات اور بننے کے آلات اور عمارت کے اوزار اور شکار کے اوزار آلات یا تو بنانا یا
 لکڑی کے ہوتے ہیں یا معدنیات یعنی لوہے وغیرہ کے یا حیوانات کی چمپے کے اب تین فنوں کی اور ضرورت

درود کرے اور چرم و فری یہ لوگ آلات کے بنانے والے ہیں درود کرے ہماری عرض ہے کہ جو لکڑی کا کام کرے اسے طرح آہنگری سے وہ پیشہ مراد ہے جو معدنیات کا کام کرے خواہ لوہا ہو یا سنار وغیرہ اور چرم و دوز سے بھی عرض ہے کہ چرم کے گاؤں اور اجڑا حیوانات کا کام کرے خواہ کسی طرح کا ہو اسلیے کہ یہاں عرض اجناس کا بیان کرنا ہے مفردات پیشوں سے مقصود نہیں ہیں فن اور فنون کی اصل ہیں ہر انسان کی سیدائش اس طرح کی ہے کہ تنہا نہیں رہتا بلکہ اجتماع کا محتاج ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص اسی کی جنس کا اسکے پاس رہے اور حاجت اجتماع دو وجہ سے ہے اول تو جنس انسانی کی بانی رہنے کو کہ یہ بدون ساتھ رہنے مرد و عورت کی نہیں ہو سکتی اور دوسری وجہ اجتماع کی یہ ہے کہ ایک دوسرے تیاری سامان غذا و لباس تربیت پرورش اولاد میں مدد ہو سکے اسلیے کہ اجتماع سے اولاد تو ضرور ہوگی تو ایک ہی آدمی سے نہیں ہو سکتا کہ اولاد کی حفاظت ہی کرے اور سامان غذا ہی کرے اور یہ کافی نہیں کہ ایک ہی شخص اپنے زن و فرزند ایک مکان میں لیکر بیٹھ رہے اس طرح تو زندگی دشوار ہے بلکہ اجتماع ایک جماعت کا چاہیے کہ ایک ایک آدمی ایک ایک صنعت اختیار کرے مثلاً ایک شخص سوئی نہیں ہو سکتا کہ تہا زراعت کرے اسلیے کہ زراعت کے لیے آلات چاہیں آلات کیواسطے ٹیڑھی لوہا ضرور ہیں اور غذا کے واسطے سینے والا کھانے والا چاہیے اس طرح تنہا لباس بھی نہیں حاصل کر سکتا کیونکہ آئینہ بھی اول زراعت زوئی کی پرکاتے بنے کے آلات پر سینے کا کپڑا اور کارہے خلاصہ یہ کہ انسان کا تہا زراعت و شوار ہے اجتماع جماعت کی ضرورت ہے اب اجتماع اگر مثلاً جنگل میں ہو تو حرارت اور سردی اور مینہ اور خشک سالی اسلیے ضرور ہو کہ مکانات مستحکم بنا کر ایک ایک گھر والے مع اپنے آلات و سامان کو جدا جدا رہیں کہ اوپر کی سبقتوں و مخفہ ظاہر ہیں اور بعض اوقات چونکہ یہ خوف ہوتا ہے کہ شاید باہر سے چور اگر سب گھر و فکو لوٹ لیں اس خیال سے ضرورت فیصل اور شہر بنانے کے ہوتی ہے اور اسی ضرورت کا شہر فنی بنا ہونی جب لوگ شہر وں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور انہیں معاملات کرتے ہیں تو جگہ جگہ باہم پیدا ہوتے ہیں کیونکہ مثلاً زوج کو ولایت اور ریاست اپنی منگہ پر ہوتی ہے اور باپ کو اپنی اولاد پر اور عاقل پر ریاست ولایت ہوتی ہے خصوصیت ضرور ہوتی ہے ویکو بیام پر ولایت ہوتی ہے کچھ خصوصیت نہیں ہوتی کیونکہ او کو کتاب خاصیت و مقابہ نہیں اگر چہ او پر کیا ہی ظلم ہو لیکن جو اپنے خاوند سے اور بیاباں سے جگہ جگہ بیٹھتا ہے بلکہ جب ایک شہر کے لوگ دوسرے معاملات کرتے ہیں تو بعض اوقات نزاع ہو جاتا ہے اگر او کو حالت نزاع میں ہی چوڑو دیا جاوے تو لڑ لڑ کر تباہ و ہلا ہو جاوے اس طرح چرواہے اور زہید را ایک ہی چرواہا اور زمین کے مدعی ہوتے ہیں جو دونوں کی

عرض کو وفا نہیں کرتی تو اس سے بھی اہمین نزع ہوتی ہے اور بعض اوقات کوئی شخص رعیت
 اور صنعت سے بوجہ کسی مرض کے عاجز ہوتا ہے یا بڑھاپے کے سبب کچھ نہیں کر سکتا میں اگر ایسا شخص
 یوں ہی چھوڑ دیا جاوے تو ہلاک ہو جاوے اور اگر سب کے ذمہ اس کی خبر گیری کیجاوے تب بھی شرکت کی
 سہڑ یا چھوڑا ہے میں پہوٹے اور اگر کسی خاص کے ذمہ اس کی خبر گیری ہو تو وہ کیون اطاعت بلا وجہ کریگا
 ان وجوہات کی لحاظ سے اور بہت سی صنعتیں پیدا ہوتی ہیں اول بیابان کافن اس سے زمین کی مقدار
 معلوم ہوتی ہے تاکہ نزع کے وقت دستی سے مساوی تقسیم ہو سکے دوم فن سپہ گری جو بڑو تو اوجھٹ
 شہر کی چوروں وغیرہ سے کرن سو م بنچا پٹ و حکومت جس سے جھگڑے فیصل ہوں چہارم فقہ یعنی
 وہ قانون شرعی جس سے خلق کا انتظام ہو اور اس کی حدود پر قائم رہن معاملات اولیٰ کے شرع و طین
 تجا ورن کرنے پاوین پس یہ باتیں سیاست کے لیے ضروری ہیں اور انہیں سے ہر ایک امر کے لیے ایک آدمی مختص
 صفت کا چاہیے جو علم و تمیز و ہدایت میں ایک درجہ خاص رکھتا ہو اور جب ان کاموں میں مصروف ہو
 تو اور کام اونہو نہونگے اور معاش کے محتاج یہ لوگ بھی ہیں اور شہر والوں کو ان کی ضرورت ہو مثلاً اگر شہر کا
 ہی دشمن سے لڑین تو اور صنعت کون کرے اور اگر لڑنے والے ہی زراعت وغیرہ کریں تو صنعت
 کو کون کڑا ہو پس ہر کارے و ہر مرد کی ضرورت ہوئی اور ایک ایک کام ایک ایک کی حوالہ ہوا ایک ایک
 ایسی ہوئے جنکے وہ مال سپر ہو جسکا کوئی مالک نہو خواہ شہر نہو جو لوٹ آوے وہ اونکے پاس ہے
 پس اگر یہ جلدیں سے چلے اور تھوڑے ہی مال پر قانع ہوے تو فہما و ضرور ہو کہ اور وٹنے بطور خراج
 کچھ اونکو ملے تاکہ حفاظت وغیرہ بخوبی کر سکیں اب اس صیغہ کے پیدا ہونے سے اور حاجتیں پیش ہوتی ہیں
 مثلاً ایک محصل چاہیے جو سب سے نرمی اور عدل کے ساتھ لیوے اور ایک خراج کی مقدار مقرر کرے اور
 چاہیے جو عدل سے کشتکاروں و مالداروں پر کچھ مقرر کرے اور ایک خراج چاہیے جسکا پاس خراج
 جمع رہے ایک قاسم یعنی منجبتی چاہیے جو وقت مقرر سی پر اسکو اہل حاجت میں تقسیم کیا کرو اور
 کام ایسے ہیں کہ اگر کسی ذریعہ سے تقسیم نہو تو انتظام ٹوٹ جاوے اسلیے حاجت ایک یا دشاہ یا ہر
 کی ہوئی جس سے یہ سب کام اچھی طرح ہو جاوین اور جس شخص کو جس لائق دیکھے او سپر مقرر کرے
 اور انصاف و عدل خراج کے لینے اور دینے اور لشکر کے بھیجنے اور تیار ونگی تقسیم اور لڑائی کی بیطرف مقرر
 کرنے اور سپہ سالار اور ہر حاجت کی رئیس معین کرنے میں مد نظر رکھے اور لشکر کے ساتھ اور کھیت
 کے ہیں مثلاً حفاظت ملک اور تحصیل محران و عا ملان و متصدیان و حساب دانان و خزانچیان وغیرہ
 اور یہ سب لوگ محتاج معاش ہیں اور کوئی حرفہ نہیں کر سکتے اب انکو واسطے بھی مال کی ضرورت ہے

جو خرچ کے ساتھ وصول ہوتا ہے اسکو فرع خرچ کہتے ہیں جیسے چونکی اور چوکیداری وغیرہ
بالفعل انچ ہیں اس سے معلوم ہوا کہ آدمی صنعت کے اعتبار سے تین قسم ہیں اول تو کشتکار
وچروائے و اہل حرفہ و مہل سلیک سوم وہ لوگ کشتکار و غیرہ سے لیکر اہل سیف کو دیکر
ہیں انکو اہل قلم کہنا چاہیے اب دیکھنا چاہیے کہ شروع میں حاجت صرف غذا اور لباس مکانی
نتی انجام کو کتنا بکثرت اہم کیا دنیا کے سب باتو نگاہی حال ہے کہ ایک کام شروع کروں پس پیدائوں
اور اس طرح ہوتے ہوئے تپے اتنا ہوا جو ان کو یا دنیا ایک و پونج ہے جسکے عمق کی کچھ حد نہیں
جب آدمی اسکی ایک کڑی میں گر تا ہی اس سے دوسرے میں پکات جاتا ہے اس طرح کرتا چلا جاتا ہے
پھر یہ حرفے اور صنعتیں ہوں مال را و زار کے نہیں ہو سکتی اور مال اون چیزوں کا نام ہے جو روئی میں
پر ہیں اور لوگ اوشے منتفع ہوتے ہیں انہیں سے اعلیٰ غذا میں ہیں پھر پٹنے کے مکانات پھر مسجد میں
جگہ مثل مکان و کبیتہ وغیرہ پر لباس پھر اثاثہ بیت اور اسکے آلات پھر آلات کمال اور آلات
بھی بعض اوقات حیوان کی قسم سے ہوتے ہیں جیسے کتا کہ اکثر شکار ہے یا بیل کشتکاری وغیرہ کا آلہ
یا گھوڑا اڑانی کا آلہ اب بعض مواضع ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں کشتکاری کے آلات نہیں ہوتے اور یہی
اور لوہار بعض اوقات ایسے کا وہن ہوتے ہیں کہ جہاں قتی نہیں ہوتی تو بالضرورت کس پاس آلات نہیں ہوتے
پھر ہی لوہار کی حاجت پڑتی ہے اور اون دونوں علم والوں کی ضرورت تھی پھر ضرورت فریخت مرنج ہوتی
یعنی غلہ والا چاہتا ہے کہ اپنے پاس کی چیز و کیر آلات مول لیدے اور آلات والا اپنے آلات کی عوفین
غلہ خریدنا چاہتا ہے مگر یہ ضرور نہیں کہ دونوں خواہش ایک ہی وقت ہو بلکہ ہو سکتا ہے کہ ایک وقت
پھر ہی کوئی آتشکار کہ کسان سے اسکی عوفین غلہ مانگے اسوقت کسان کو ضرورت اس آلہ کی نہ ہو
اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ جب کسان کو ضرورت آلہ کی ہو تو پھر ہی کو حاجت غلہ کی نہ ہو تو ایسی صورت
طرفین کے مقصود بند رہنے کا خوف تھا اس بخاطر سے ایسی دوکانیں مقرر کی گئیں کہ جنہیں ہر طرح کے
آلات فروخت ہو اگرین اور غلہ کے واسطے متدیان مقرر ہو ہیں کہ جب کسانوں کو اہل حرفہ کو ضرورت
آلات خواہ غلہ کی ہو تو اوسی وقت مل سکے منڈی والے کسانوں سے غلہ خرید لیتے ہیں اور اہل
حاجات کو اونی خواہش کے وقت دیتے ہیں اسی طرح دوکاندار پھر ہی وغیرہ سے آلات خرید لیتے ہیں
او طلب کی وقت کسانوں کو دیتے ہیں دوکاندار اوشے ارزان لیتے ہیں اور اہل حاجت کو نفع کے
لیے گران دیتے ہیں اسی نفع کی توقع سے بازار اور گنج مقرر ہوئے سب جنسوں کا حال ایسا ہی تصور کرنا چاہیے
پھر شہروں اور گاؤں میں آمد و رفت ہونی لگتی ہے تو گاؤں والو شہر میں سی آلات لیجاتی ہیں اور شہر

والے گاؤں سے غلہ لاتے ہیں اس طرح خلقت کا دستور ہے کیونکہ نہ ہر ایک شہر میں سب آلات تیار ہوتے ہیں نہ ہر گاؤں میں سب غذاؤں اور بالخصوص جو چیز ایک میں ہوگی اور دوسرے میں نہ ہوگی اور دوسرے میں نہ ہوگی اول کار ہے کہ پس جب لوگوں نے یہی اختیار کر لیا کہ اپنے نفع کے لیے ایک جگہ کی چیز دوسری جگہ پہنچا دیں نہ رات کو سونا نہ دن کو آرام برابر سفر کرتے رہتے ہیں اور یہ سب باتیں دوسروں کی غرض کیوں ہوگی کہ انہیں اوجھاخود کا مطالعہ حال کا کھٹا کھڑا نہ ہوتا ہے جسکو ایک وزیر یا انہرین جہین لیتے ہیں یا کوئی حکم زبر و ست لکھتا ہے لیکن خدا تعالیٰ نے انکو یہ راز نہیں بتایا وہ برا غفلت و جہالت میں ہیں تاکہ انکی غفلت و نادانی سے انتظام شہر و ناکا اور مصالحت و بہتری بندگان خدا کے نبی ہے بلکہ اگر سب کاموں کو دنیا کے دیکھو تو سب کا انتظام غفلت و خست و ہمت سے ہے اگر لوگ ہوشیار ہوتے اور جو مسئلہ بھی عالمی کہتے تو دنیا کو ترک کر دیتے اور ہر وجہ معیشت باطل جاتی رہتی اور سب لوگ مع زائدین تباہ ہو جاتے ہر ان اموال کو جو ایک جگہ سے دوسری جا لیجاتے ہیں تو کبھی آدمی سے نہیں لے سکتے جانوروں پر لا کر بیہوش جاتے ہیں اور بعض اوقات مالک مال کے پاس جانور برابر داری کے نہیں ہوتے تو وہ لوگوں سے معاملہ کرتا ہے جسکے پاس برابر داری ہو خواہ غلہ ہو یا چائے کا ٹھیکہ مقرر کر دیتا ہے یا اگر معین ہو جاتا ہے پس کر اید اور ٹھیکہ ہی ایک وجہ معیشت ہو جاتی ہے ہر معاملات اور معاوضات معین مقدار کی بھی ضرورت ہوتی ہے مثلاً اگر کوئی شخص کپڑے کے عوض میں غذا خریدنی چاہے تو اوسکو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ اسقدر غذا کے عوض کپڑا چاہیے اور معاملات ہر طرح اجناس مختلف میں ہوتے رہتے ہیں جیسے کپڑا کھانا نیکیے عوض میں فروخت ہوتا ہے اور کپڑے عوض میں جانور فروخت ہوتا ہے وغیرہ اور ان چیزوں میں کچھ مناسبت نہیں جس سے مقدار معلوم ہو جائے اسے تو ضرورت ہوتا ہے کہ بائع و مشتری میں ایک مقدار عدل ہو جو ایک کی چیز کو دوسری کی چیز سے برابر کر دے اور عدل ایسی چیزوں میں سے ہو کہ جو مالیت کہتی ہوں اور ہمیشہ گھر سکین اس لیے کہ انکی ضرورت تو ہمیشہ ہوا کرتی ہے اب مالوں میں جو دیکھا تو سب زیادہ معدنی چیزوں کو یاد داریا یا اسلیبے سوئی اور چاندی اور تانبے کو برابری کی غرض کے لیے نقد مقرر کیا ہوا کو کمال کو لے سکے اور ہسپہ کی ضرورت ہوئی تو نکلا اور صرف مقرر ہوئے اس طرح اشغال اعمال سے اور اشغال اعمال نکلتے گئے یہاں تک کہ جو نوبت آئے وہ نظروں ہی میں ہے اور چونکہ اکثر شے سطر کے ہیں کہ بدوں سکیں اور سخت کو نہیں آتے اور بعض لوگ اگر کپن میں کوئی کام نہیں سیکھتے خواہ کپن کو وہ غفلت سے یا کسی اور وجہ سے تو بڑے ہو کر حساب اپنے آپکو ہنر سے عاری دیکھتی ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کی کمائی کہاویں اس مطلب کے لیے دوپٹے

ملی پیدا ہوئے تہیں ایک چوری اور ایک گداگری ان دونوں کا مال ہی ہے کہ دوسروں کی کمائی
 کہا وین اور از انجا کہ لوگ اپنا مال حتی الوسع چورون اور گدا گروں سے بچاتے ہیں تو ان دونوں فرقوں
 نے مال لینے کے حیلے اور تدبیریں نکالی چور تو بعض اوقات ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہو کر
 راہزنی اور ڈاکہ زنی کرنے لگاؤ اور انہیں کمزور میں ہر نقب اور کندھا کر غفلت کی وقت گھر و نہیں کہیں کچھ چور
 یا اور حیلے کر کے اوٹھائی گیری اچکے جیب کترے بجاتے ہیں اس طرح گدا اگر کسی کے پاس چکر لگتا ہے
 تو جواب پاتا ہے کہ تو ہٹا لکھا ہے جیسے اور لوگ محنت کرتے ہیں تو کیوں نہیں کرتا مجھے کچھ نہیں ملے گا
 اس واسطے اس فرقہ کے آدمیوں نے بھی تدبیریں وسیع لینی کی نکالیں بعض کا حیلہ تو ہوتا ہے کہ خود اپنی
 آنکھیں اور لپے بچوں کی آنکھیں ہوپڑ لیتے ہیں تاکہ لوگ مغذور جان کر کچھ دیدیں اور بعض صرف ہاتھ کر لیتے
 کہ ہمیں کچھ نہیں سوجھتا یا بگھلے فاج رزہ اور مجنوں اور بیمار بجاتے ہیں اور لوگوں کی سامنی ایسے فریستے
 کہتے ہیں کہ بیچ ہم اپنی اتفاقی اٹھاتا کہ لوگ رحم کما کر کچھ دیں اور بعض لوگ کچھ فعل اور قول ایسے دیتے ہیں
 کہ جسے آدمی تعجب کریں اور حبا و نکو مشاہدہ کریں تو ہمیں اور خوشی کی وقت شاید کچھ دینے کو تیار ہو جائیں
 گو دینے کے بجائے اپنی حرکت زنا و مہون لیکر اس وقت کی ذمہ داری کیا فائدہ اور یہ قول و فعل کبھی
 تو شکر کے تو رپر ہوتے ہیں مثلاً حکایات عجیب بیان کرنی اور شجرہ دکھانا اور افعال و حرکات ایسی
 کرنے جسے ہنسی آوی اور کبھی شعر خوانی کے طور پر کہ اشعار غریب خواہ کلام تر کو خوش آوازی سے گاویں
 اور شعر موزون کی تاثیر و دلین زیادہ ہوتی ہے خصوصاً اس وقت کہ انہیں کوئی تعصب متعلق نہیں ہے
 ہو مثلاً اشعار مناقب صحابہ رضی اللہ عنہم یا اہل بیت رضی اللہ عنہم کوئی بات عشق مجازی اور محبت اہل
 کی ہو جیسے ڈھول کی والے بازار و نہیں گاتے پھر کرتے ہیں اور اسی فرقہ میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو
 جابلوں اور لڑکوں کو فریب دیکر تقوید و گنڈہ اور بوٹی اونکے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں وہ بیچارے اونکو ڈھول
 مول لے لیتے ہیں حالانکہ کسی کام کے نہیں ہوتے یا قلعہ اور فال دیکھنے پر اجرت لیتی ہیں اور اس میں
 وہ لوگ بھی ہیں کہ منبر و منبر پیکر و عطر کما کرتے ہیں اور انکی غرض صرف اپنی طرف لوگوں کو لوکا متوجہ
 کرنا اور اوسے مال لینا ہوتا ہے اور کوئی فائدہ علمی نہیں منظور ہوتا اس طرح گداگری کی ہزاروں صورتیں
 ہیں اور سب بہت فکر و ترقیق سے نکلی ہیں معیشت والوں کو دوزخ ہی فکر رہتا ہی ایسی ہی تدبیریں نکالتے ہیں
 پس یہ اشغال و اعمال خلقت کو بہن خیر وہ گری ہوئی ہیں اور نشان سب کا صرف حاجت خوراک و پوشاک
 کی ہے لیکن ہمیں وہ اپنی جانوں کو بھول گئے اور مقصود و مال ہی یاد سے جاتا رہا اسی سے حیران و
 سرگردان و گمراہ ہو گئے اور انکی ضعیف عقلوں پر دنیا کی شغلوں کی کدورت سی خیالات فاسد چمک رہی ہے

ہر ایک کا مذہب اور اسے چند طور پر ہو گئی کچھ لوگ تو ایسے ہوئے کہ بہل اور غفلت کی باعث اولیٰ
الکھمین تکمیلین اور انجام کار سوجھا اور یہی جانا کہ مقصود یہی ہے کہ چند روز دنیا میں زندہ رہ کر خدا کو حاصل
کرنے میں کوشش کریں اور کمایک کمائی کے قابل ہو جاویں یہ کیا کرنا اورین غرضکہ اولیٰ خدا کمائی کیوں کر
ہے اور کمائی خدا کے لیے اور یہ اسے تو کسانوں اور حرفہ والوں کی ہے جو دنیا میں ہی آسائش و ہنسی
نہ دین میں پاؤں دہرتے ہیں دن برات کی غذا کے لیے شقت کرتے ہیں اور رات کو دن کی شقت
کیا سٹے غذا کھاتے ہیں یہ لوگ مرنے کی وقت تک تلی کے بیل کی طرح اسی گردش میں رہتے ہیں اور کچھ
لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم مطلقاً کئے شریعت کا مقصود یہ نہیں کہ انسان علی ہی سرکفایت
کرے اور دنیا کی لذائذ سے محروم رہے بلکہ سعادت یہی ہے کہ شہوت شکم اور منج سے پیٹ بھر جاتا
پوری کرے پس یہ لوگ اپنے نفس کو بھول گئے اور خامی ہمت عورتوں کی صحبت اور لذت کماؤ میں
صرف کی جو پاؤں کی طرح بجز حوز و خواب کو اور کچھ بچانا اور اسی کو غایت مقصود بچانا خدا تعالیٰ
اور قیامت کو دن سے غافل ہے اور ایک جماعت کا یہ گمان ہے کہ سعادت مال کی اور خزانوں کی
کثرت سے ہے تو یہ لوگ رات دن جمع کرنے کی فکر میں رہتے ہیں اور اس غرض کے لیے بڑی بڑی
محنتیں اور طویل سفر اختیار کرتے ہیں قدر ضرورت کی سوا بخل کواری کچھ نہیں صرف کرتے کہ کہیں مال کم نہ جاتا
اور اسی ننانوے کے پیہر میں پیڑھے رہتے ہیں یہاں تک کہ مرنے کے بعد اولیٰ کمائی یا تو زمین ہی میں
رہتی ہے یا کسی کھاؤ اڑاؤ کے ہاتھ لگاتی ہے یہ تو چین کی تباہی اور حوز جوڑ کھنے والا اولیٰ مصیبت
و مال میں گرفتار ہوتا ہے لیکن جمع کرنے والے یہ حال اپنی آنکھوں دیکھتے ہیں اور عبرت نہیں لےتے
اور ایک لوگوں کو یہ خیال ہے کہ سعادت تنہو تنگنما ہی میں ہے کہ لوگ ہماری بخل اور مروت کی ثنا اور
صفت بیان کریں یہ لوگ رات دن جو کچھ معاش پیدا کرتے ہیں اپنے کمانے پینے میں بہت تسلی
کرتے ہیں لیکن سب مال بھی پوشاک اور نفیس سوار نہیں صرف کرتے ہیں کہ کے دروازے یا جن خیر
پر خلق کی نگاہ پڑے اونکو بہت منقش اور آراستہ رکھتے ہیں تاکہ لوگ اونکو غنی اور مالدار کہیں اور یہی
میں اپنی سعادت سمجھتے ہیں اور بعض یوں تصور کرتے ہیں کہ آدمی کی سعادت اس میں ہے کہ لوگوں کی فز
مقبول اور قابل تعلیم ہو جاوے اس خیال سے بھرتن اس بات میں کوشش کرتے ہیں کہ لوگ ہماری
اطاعت کریں اور ہمیں محالاً حکومت پر مرتے ہیں اور سرکاری کام لینے سے بڑی خوش ہوئی ہیں
تاکہ اس وجہ سے کچھ لوگوں پر حکومت ہو جاوے اور اسی کو غایت مقصود سمجھتے ہیں اور یہ بات کہ شر
غافل لوگوں میں موجود ہے لوگوں کی فرمان برداری کی محبت سے خدا کی فرمان برداری اور عبادت اور

معا و آخرت کی فکر کو دنیا میں کیا کر دیا ہے علاوہ ان جماعتوں کو اور بہت سی فرقہ بین جنکے شمار سے
 کچھ زیادہ ہے اور سبکے سب خود گمراہ ہیں اور اور و نکو صراط مستقیم سے ہلکاتے ہیں اور صرف
 اس وجہ سے کہ کمانے اور لباس اور مسکن کی حاجت میں یہ بھول گئے کہ ان چیزوں کی حاجت کیا ہے
 اور انہیں سے کس قدر کافی ہیں اور انکی اسباب ابتدائی میں پڑ کر انجام تک نوبت پہنچ گئی اور کچھ
 ایسے گمراہ ہیں جا پڑے کہ انہیں سے ٹکنا دشوار ہو گیا پس جو شخص کہ ان چیزوں کی طرف حاجت
 کی وجہ جانتا ہو اور جو کچھ دنیاوی کاموں سے مقصود ہے اوس سے بھی واقف ہو ایسا شخص کام
 اور حرفہ کرے گا اوسکی غرض اور مقصود کو جانتا ہوگا اور یہ بھی واقف ہوگا کہ میرے حصہ اس کام
 و حرفہ سے صرف بدن کی خبر گیری ہے کہ غذا و لباس سے ہتھ رو سکوں ہو چکے کہ ہلاک نہ ہوں پس اگر آپ
 اس حصہ میں بھی کمی کرے گا تو سب شغل اس سے دفع ہو جائیگے اور فارغ البال ہو کر بہت
 متوجہ آخرت ہوگا اور اوس کے لیے تیاریاں کرے گا اور اگر حصہ مذکور یعنی مقدار ضرورت سے بڑھ کر
 لے گا تو اشغال کا ہجوم ہوگا مسلسل بے انتہا کام نکل آئیگے اور طرح طرح کے ترددات میں مبتلا ہوگا
 اور جس شخص کو دنیاوی ترددات اس طرح رہتی ہیں اوسکو معلوم نہیں کہ خدا تعالیٰ کو کون سے ترددات میں
 ہلاک کر دے اور اس مثل کا مصداق بناوے عجمیر و مبتلا میر و چو خیر و مبتلا خیر و دہیا تنگ حال
 اون لوگوں کا ہوا جو دنیا کے کاموں میں مستغرق رہتے ہیں اب یہ سنا جائیے کہ بعض لوگ دنیا کے
 حال سے واقف ہو کر اوس سے اعراض کرتے ہیں اور پھر شیطان حسد کر کے اسی اعراض میں ایسی
 باتیں اونکے دل میں جاتا ہے کہ بے گمراہ کیے نہیں چھوڑتا مثلاً بعض لوگوں کو یہ تصور ہوتا ہے کہ دنیا
 محبت و مصیبت کی جگہ ہے اور آخرت سعادت کا مکان ہے جو آخرت میں یہو کیا سعادت ہیں
 داخل ہو انخواہ عبادت کرے یا نہیں اور اس بنا پر یہ عقائد کر لیا کہ محنت دنیاوی سے بچنے کے لیے
 اپنی جانوں کو ہلاک کرنا بہتر ہے یہ عقیدہ ہندو و عابد و نین سے ایک فرقہ کا ہے کہ اپنے آپ کو
 جلتی آگ میں گر کر خاک کر دالتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس سے محنت دنیاوی اونپر سے بچاؤنی
 اور آخرت میں کثری سعادت میں پہنچیں گے اور کچھ لوگوں کو یہ تصور ہے کہ خود کوشی سے نجات نہیں
 ہوتی بلکہ اول یہ ضرور ہے کہ صفات بشری کو معدوم کرنا اور نفس سے بالکل نسبت نابود کرنا چاہیے
 اور سعادت آخرت شہوت و غضب کی بالکل قطع کرنے میں اسی خیال سے مجاہدہ کی طرف متوجہ ہو
 اور اپنے نفس پر اتنی سختی بڑی کہ کچھ تو کثرت ریاضت ہی میں مر گئے اور بعضوں کی عقل فاسد ہو کر محض
 ہو گئے اور بعض مریض ہو کر عبادت سے بگئے اور بعض بچ گئے کئی صفات بشری سے عاجز ہو کر جان بڑھ

کہ شریعت کو حکم اور تکلیف کی تعمیل محال ہے اور اس کی کچھ اصل نہیں دیکھ سکتا ہے اور اس کی مثال دنیا کی
 محمد بن گئے اور بعضوں کو یہ سوجھا کہ سب محنت خدا کے واسطے کیجاتی ہے مگر خدا تعالیٰ کی ذات خیر
 سے بے پرواہ نہ کسی عابد کی عبادت سے اس میں کچھ زیادہ ہوا اور نہ کسی عاصی کی نافرمانی سے
 اس میں کم ہو یہ سوجھا کہ احکام شرعی کو بالامی طاق رکھ دیا اور خواہش نفسانی کی طرف رجوع کی
 جو چاہا سو کیا اور یہ سمجھے کہ ہمارا عقیدہ بہت صاف ہے کہ خدا کو ہم عابدوں کی عبادت سے بے پروا
 جانتے ہیں اور کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ عبادت سے غرض مجاہدہ ہے اس قدر کہ آدمی کو معرفت
 حاصل ہو جاوے اور معرفت ہونے پر اصل الی السید ہو جاتا ہے اس تہ کی بعد ہر حاجت وسیلہ
 اور حیلہ یعنی عبادت کی نہیں رہتی اور چونکہ اس قسم کے لوگ اپنے آپ کو معرفت میں کامل جانتے ہیں
 تو اس وجہ سے عبادت چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کالیف شرعی ہم لوگوں کو واسطے نہیں عجم کو کہلوں
 ہیں ان کے سوا اور مذہب باطلہ اور گمراہیاں سخت ہیں کہ ان کے تعداد ستر سے کچھ زیادہ ہو سکتی ہے
 مگر ان میں سے صرف ایک فرقہ نجات پاوے گا اور وہ وہ لوگ ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور
 ان کے اصحاب کے طریق پر چلنے والے ہیں یعنی جبکہ عقیدہ یہ ہے کہ نہ بالکل دنیا کو ترک کرنا چاہیے
 اور نہ بالکل بیخ کنی شہوات کی کرنی چاہیے بلکہ دنیا میں سے بقدر زرا دلینا چاہیے اور شہوات میں
 سے اس قدر کا استیصال کرنا چاہیے جو حد شرع اور عقل سے خارج ہو خلاصہ یہ کہ نہ ہر ایک شہوات
 کا درپے ہوا اور نہ ہر ایک کا تارک بلکہ طریق متوسط اختیار کرنا چاہیے اس طرح نہ دنیا کی ہر چیز کا طاق
 ہونہ ہر ایک چیز کا تارک بلکہ جو چیز دنیا میں پیدا ہوئی ہے اس کا مقصد و جانکر اس کی مقصود ہی نہت
 رہنے سے مثلاً غذا سے اس مقصد کے کہ بدن عبادت پر قار رہے اور سکن سے اسی قدر اختیار کر کے
 جو حرارت اور برودت اور چور و کی حفاظت کو بس ہو اور علیٰ ہذا القیاس لباس کو جانا چاہیے نہیں
 جب اس طرح بدن کے شغل سے فارغ ہو گا نامی بہت سے متوجہ الی السید ہو کر زندگی بہر ذکر و فکر میں
 مشغول رہے گا اور ہمیشہ شہوات کی حفاظت و سیاست کرتا رہے گا کہ وسع اور تقویٰ کی حدود
 تجاوز نہ کرے پاؤں اور اس کی تقصیل جہی معلوم ہوتی ہے جب اقتدافہ ناجیہ یعنی اصحاب رضی اللہ عنہم
 کا نصیب ہو چنانچہ حدیث شریف میں جب آپ فرماتے کہ بہتر فرقہ میں متفرق ہونا فرمایا اور ایک فرقہ کو
 ناجی ارشاد فرمایا تو لوگوں نے اس ناجی فرقہ کو پوچھا آپ نے فرمایا کہ اہل السنۃ و الجماعۃ ہر لوگوں نے
 عرض کیا کہ اہل سنت اور جماعت کون کون لوگ مراد ہیں آپ نے فرمایا کہ جبکہ طریقہ وہ ہو جو میرا اور میرے
 اصحاب رہنے کا ہے صحیح ہے

اس فرقہ کی ہر بات صحیح
 ہے اور اس کو اور اس
 سے زیادہ دین مایہ پروردگار
 و عارفان عالم

خلافت میں کسی رہ گزید کہ ہرگز نہیں مل سکتا اور ہر سید

اصحاب رحم کا طریق متوسط تھا جیسا کہ ہم پہلے مفصل لکھ چکے ہیں یہ لوگ دنیا کو دنیا کی غرض سے چھوڑتے تھے بلکہ دین کی غرض سے اور راہ سب اور آثار کی دنیا بالکل نہوتے تھے سب مورین افراط و تفریط ان کے مزاج میں نہ تھی بلکہ افکار امتی اور درستی کے ساتھ تھا جو طریقہ وسط اور محبوب الہی تھا وہی ان لوگوں کو پسند تھا اور درجہ اوسط کی بہتری چند جا پہلو بھی لکھی گئی ہے دنیا کی برائیوں کا بیان تمام ہوا

والحمد للہ اولاً و آخراً و صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ وسلم

ساتواں باب مجل کی مذمت و مال کی دوستی کے بیان میں ۲ ابیان ہیں

رباعی کرتے ہیں مجل زندگی بہر سال اور مال کی دوستی کو سبھیں تباہ
پر حیف کہ موت نیر دہا ہے ہم سہرا اس مال و منال سے نلیجا دین کے خاک

واضح ہو کہ دنیا کے فتنہ شاخ و شاخ اور نہایت وسیع و فراخ ہیں مگر سب میں بڑا فتنہ دنیا کا مال ہے اور انہیں میں رنج و محنت بھی زیادہ ہے اور زیادہ تر خرابی کی وجہ یہ ہے کہ ایسے نہ کسی کو بے پروائی اور نہ اونکے ہونے سے صورت سلامتی اگر مال نہ ہو تب تو فقر کہ قریب کفر ہو چکا ہے حاصل ہوتا ہے اور اگر مال ہو تو باعث سرشتی ہوتا ہے جس کا انجام بخر نقصان کچھ نہیں غرض کہ مال خالی فائدہ اور نقصان سے نہیں مال کے فائدے منجیات و دخل ہیں اور اس کے نقصان ملکات میں اور مال میں سے یہ چھان لینا کہ فلان مال بہتر ہے اور فلان بڑا ایسا مشکل ہے کہ سوا علمائے درویشین اور باب دین کے اور لوگوں کو نہیں معلوم ہو سکتا اس لیے اس کا بیان جدا گانہ بہت ضروری پہلے ناہین جو مذمت دنیا کی بیان ہوئی تو عام دنیا کی مذمت تھی کچھ مال کے اعتبار سے نہ تھی کیونکہ دنیا تو آدمی کے خطوط زندگی کا نام ہے اور اس کو ہر جگہ ہیں ایک اور میں سے مال ہی ہے اور ایک جاہ ہے اور ایک اتباع شہوت شکم و فرج اور ایک غصہ و حسد کہ موجب دلاکے پیولے توڑنے اور ایک شہی و تعالیٰ غصہ کہ بہت سوا جزا ہیں جسے آدمی کو خط زندگی کا نام ہے اور اس باب میں ہم صرف مال کا بیان کر رہے ہیں اس لیے کہ اوہمین آفات اور ضرر بہت ہیں اسکے نہوتے سے تو آدمی میں فقر کا وصف آجاتا ہے اور اس کے موجود ہونے سے تو نگری کا وصف ہوتا ہے اور یہ دونوں ایسے اوصاف ہیں کہ ان سے آدمی کا استحسان ہوا کرتا ہے پھر مفلس کی دو حالتیں ہیں قناعت اور حرص ایک انہیں ہی اچھی ہے اور دوسری بُری اور حرص کے بھی دو حال ہیں یا تو لوگوں کے مال میں طمع کرتا ہے یا دوسروں کے مال سے دست بردار ہو کر حرص اور پیشہ کے کرنے میں مستعد ہوتا ہے اور بن و نون حالوں میں ہی دوسروں کے

عرض کیا کہ میں موت کو نہیں چاہتا میں اپنے فرمایا کہ تیرے پاس کچھ مال ہے اسے عرض کیا کہ ہاں آپ فرمایا کہ اپنے مال کو آخرت کے لیے دینا کیونکہ ایماندار کا دل مال کے ساتھ رہتا ہے اگر دیر یا ہو گا تو یہ چاہئے گا کہ میں ہی اوس سے جا ملوں اور اگر نہیں ہوڑ دیا تو یہ چاہیگا کہ کاش میں بھی اوس کے ساتھ ہی دنیا میں رہتا اور فرمایا کہ آدمی کے دوست تین ہیں ایک تو قبض روح تک ساتھ رہتا ہے دوسرے قریب قیامت تک قبض روح تک ساتھ تو مال ہے اور تیسرے کا ساتھی اوس کے گھر والے ہیں اور قیامت تک کا ساتھی اوس کے اعمال ہیں اور کیا ہوا ریون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کبھی مت میں عرض کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ پانی پر چلتے ہیں اور یہ اہم سے نہیں ہو سکتا آپ فرمایا کہ تمہارے نزدیک کچھ روپیہ شرفی کی قدر ہے اونہوں نے عرض کیا کہ البتہ ہم اونکو اچھا جانتے ہیں آپ فرمایا کہ میرے نزدیک وہ دونوں اور ڈھیلے کیسا ہیں اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو داؤد وغیرہ کی خدمت میں خط لکھا کہ اے برادرستی دنیا جمع کرنا جسکا شکر تم سے ادا نہ ہو سکی میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ جس مالدار نے اپنے مال کو خدا کے فرمانے کے بموجب صرف کیا ہو گا وہ قیامت کو حاضر کیا جاوے گا اوسکا مال سامنے ہو گا جب پل صراط پر اوپر اوپر چھٹنے لگے گا تو اوسکا مال کہے گا کہ چلا کیوں نہیں جاتا تو مجھ میں سے اللہ کا حق دے چکا ہے پھر ایسا مالدار آوے گا کہ جس نے خدا کے موافق نہ کیا ہو اوسکا مال اوسکے شانوں پر رکھا ہو گا جب پل صراط پر چکے لگیگا تو اوسکا مال کہیگا کہ خرابی ہو چکو تو تو مجھ پر خدا کا حق کیوں نہ دیا اسی طور پر اوسکا حال ہے گایا شک کہ دہائی تہائی حیا سے گا اور باپ بزرگ و فقیرین جو ہمیں غنا کی خدمت اور فقر کی صفت لکھی ہے اون سب کا مال مال کی برائی ہے اوسکو بیان بیان کر نیکی حاجت نہیں اس طرح دنیا کی خدمت میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ بھی خدمت مال کو شامل ہے اسلئے کہ دنیا کے ارکان میں سے سب سے زیادہ مال ہی ہے لیکن اس باب میں وہی مذکور ہوتا ہے جو خاصہ مال کے باب میں وارد ہو چکا ہے حدیث شریف میں ہے **إِذَا صَاحَتِ الْعَبْدُ قَالَتْ الْمَلَائِكَةُ مَا قَدِمَ وَقَالَ النَّاسُ مَا خَلَفَ** اور فرمایا **لَا تَخْذَنَّ وَالصَّلَاةُ فَتَحْتَهُ اللَّهُ يَكْرَهُ** اور کسی شخص نے حضرت ابو داؤد رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ برائی کی تو آپ فرمائی کہ اے اے جس نے مجھے برائی کی ہے اور کو صحیح و سالم رکھ اور اوسکی عمر زیادہ کر اور مال کثرت سے دو یہاں دیکھنا چاہیے کہ باوجود وصیت ہونے اور زیادتی عمر کے کثرت مال کو نہایت امتحان تصور فرمایا کیونکہ اسکی کثرت سے نوبت کثرت کی بالظہر پہنچتی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک دم اپنی تہیل پر رکھ کر فرمایا کہ تو ایسی چیز ہے جب تک کہ

اگر مالدار نے اپنے مال کو خدا کے فرمانے کے بموجب صرف کیا ہو گا وہ قیامت کو حاضر کیا جاوے گا اوسکا مال سامنے ہو گا جب پل صراط پر اوپر اوپر چھٹنے لگے گا تو اوسکا مال کہے گا کہ چلا کیوں نہیں جاتا تو مجھ میں سے اللہ کا حق دے چکا ہے پھر ایسا مالدار آوے گا کہ جس نے خدا کے موافق نہ کیا ہو اوسکا مال اوسکے شانوں پر رکھا ہو گا جب پل صراط پر چکے لگیگا تو اوسکا مال کہیگا کہ خرابی ہو چکو تو تو مجھ پر خدا کا حق کیوں نہ دیا اسی طور پر اوسکا حال ہے گایا شک کہ دہائی تہائی حیا سے گا اور باپ بزرگ و فقیرین جو ہمیں غنا کی خدمت اور فقر کی صفت لکھی ہے اون سب کا مال مال کی برائی ہے اوسکو بیان بیان کر نیکی حاجت نہیں اس طرح دنیا کی خدمت میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ بھی خدمت مال کو شامل ہے اسلئے کہ دنیا کے ارکان میں سے سب سے زیادہ مال ہی ہے لیکن اس باب میں وہی مذکور ہوتا ہے جو خاصہ مال کے باب میں وارد ہو چکا ہے حدیث شریف میں ہے **إِذَا صَاحَتِ الْعَبْدُ قَالَتْ الْمَلَائِكَةُ مَا قَدِمَ وَقَالَ النَّاسُ مَا خَلَفَ** اور فرمایا **لَا تَخْذَنَّ وَالصَّلَاةُ فَتَحْتَهُ اللَّهُ يَكْرَهُ** اور کسی شخص نے حضرت ابو داؤد رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ برائی کی تو آپ فرمائی کہ اے اے جس نے مجھے برائی کی ہے اور کو صحیح و سالم رکھ اور اوسکی عمر زیادہ کر اور مال کثرت سے دو یہاں دیکھنا چاہیے کہ باوجود وصیت ہونے اور زیادتی عمر کے کثرت مال کو نہایت امتحان تصور فرمایا کیونکہ اسکی کثرت سے نوبت کثرت کی بالظہر پہنچتی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک دم اپنی تہیل پر رکھ کر فرمایا کہ تو ایسی چیز ہے جب تک کہ

پاس سے نہ ملے گی مجبواً نفع ندی کی اور روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت زینب بنت جحش ام المؤمنین کی خدمت میں کہہ روئے بھیجے انہوں نے پوچھا یہ کیسے ہیں لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے بھیجے ہیں انہوں نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ عمر رضی اللہ عنہ کی مغفرت کرے پہر ایک پردہ کو کو لگاؤ سکو بپا اور اسکی تہلیبان سیکو وہ تمام مال اپنے رشتہ داروں اور یتیمین بانٹ دیا پہر اپنے ہاتھ اٹھا کر یوں دعا مانگی کہ اے اللہ اس سال کے سوا پہر میرے پاس عمر کی عطا نہ آوے اور ایسا ہی ہوا کہ ارفاج مطہرات میں سے اول اشغال انہیں کا ہوا اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب کوز و سپیرت دیتا ہے اسکو خدا ذلیل کرتا ہے اور روایت ہے کہ جب اول اول روپیہ اشرفی تیار ہوئے تو ابلیس نے اون دونوں کو اٹھا کر اپنے ماتھے پر رکھا اور بوسہ دیا اور یہ کہا کہ جو تم سے محبت کرے گا وہ حقیقت میں میرا غلام ہو اور سبط بن عجلان کہتے ہیں کہ روپیہ اشرفیان منافقوں کی باگیں ہیں جسے و فزخ کی طرف کہنچ جائے اور عیسیٰ بن معاذ رحمہ فرماتے ہیں کہ روپیہ ایک پھوس ہے جسکو اسکا منتہرہ آتا ہو وہ اسکو نہ لیوے کیونکہ اگر کاٹ لیا تو اسکا زہر چڑھ کر ہلاک ہو جاوے گا لوگوں نے پوچھا کہ اسکا منتہرہ کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ وجہ جلال سے حاصل کرنا اور حق پر صرف کرنا اور علما بن زیاد رحمہ کہتے ہیں کہ دنیا میرے سامنے صورت نیکر آئی ہر طرح کی زینت و آراستہ تھی مینے کہا کہ خدائے شریک بجاوے اسنے جواب دیا کہ اگر تمکو منظور ہے کہ خدائے شریک بجاوے تو روپیہ کو برا سمجھنا کیونکہ گویا تمام دنیا روپیہ ہی کا نام اس جہت سے کہ روپیہ کے بدولت تمام اقسام دنیا حاصل ہو سکتی ہیں جو اس سے صبر کرے گا وہ تمام دنیا سے صبر کرے گا جیسا کہ کسید کا قول ہے

زرجسکو میسر ہے وہ دنیا میں دہنی ہے	جو اس سے کرے صبر وہ دنیا سے غنی ہے
------------------------------------	------------------------------------

اور مسلم بن عبد الملک حضرت عمر بن عبد الغزیز رحمہ لکھن مت میں شریع کی حالت میں لکھا کہ آپ نے ایسا کام کیا جو کسی نے تم سے پہلے نہیں کیا وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے نہ روپیہ چھوڑے نہ بی بی اور ان کے تیرہ بیٹے تھے مسلمہ کا قول سنکر انہوں نے فرمایا کہ مجبوزاں ہلاک و جب آپ بیٹھتے تھے تو فرمایا کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ مینے اولاد کے واسطے کچھ نہیں چھوڑا تو مینے انکا حق کچھ نہیں دیا اب رکھا اور جو خیر کا حق تھا وہ انکو نہیں دیا علما و اہل دین میرے بیٹے دو طرح کے ہیں یا تو خدا کے فرمان بردار ہیں یا تو توحہ اسی کافی ہے چنانچہ خود فرماتا ہے تھو کہ تھو لی الصالحین یا عاصی و نا فرمان ہیں انکی مئے کچھ پروا نہیں جو ہو سو ہو کرے اور روایت ہے کہ محمد بن کعب قرظی کو بہت سامال ہاتھ لگا لوگوں نے کہا کہ اگر اسکو اپنے بیٹے کیواسطے رکھ چھوڑو تو مناسب ہے انہوں نے فرمایا کہ نہیں بلکہ اسکو

تو اپنے پیسے خدا کے پاس جمع کر دو گا اور خدا کو اپنے بیٹے کے لیے چوڑا جاوے گا اور ایک شخص نے ابو عبد
 کہا کہ برادر ایسا نہ کہ تم دنیا سے بری طرح اٹھو اور مال اپنی اولاد کے واسطے چوڑا کرو اور نہوں
 اپنے مال میں سے ایک لاکھ درم خیرات کر دینے اور کبھی بن معاویہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو مال میں
 مرنے کی وقت دو مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ پہلے اور پچھلے لوگوں نے بھی ویسی ہی نہ منی ہوں
 لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہیں فرمایا کہ ایک تو یہ سب کا سب اس سے چھن جاتا ہے دوسری یہ تمام
 و کمال کا اس سے سوال ہوتا ہے یعنی حساب دنیا پر تباہ

دوسرا بیان مال کی تعریف اور اس کی مدح و مذمت میں تطبیق کی وجہ

جانتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں مال کو چند جالفظ خیر سے تعبیر فرمایا جیسا کہ ارشاد ہے اِنَّ مَالًا
 خَيْرًا اَخْرَجْتُمْ مَالَكُمْ اَوْ حَرَمْتُمْ اَمْ اَلَمْ يَخْلُكُ لَكُمْ الصَّالِحِينَ اَمْ اَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ
 و حدیث سے تعریف مال کی ثابت ہو علاوہ اس کے جو کہ صدقہ اور حج کے ثواب میں مذکور ہے وہ سب ہی
 مال ہی کی صفت ہو کیونکہ بدون مال نہ حج ہو سکے نہ خیرات اور یہ جو کلام اللہ میں ہے ویسے ہی جاکر
 رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ اور دوسری جانب دون پر احسان کے طور پر سے ارشاد ہو مِمَّا مَلَكَتْ
 وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنَّاتٍ يَجْرِي مِّنْ تَحْتِهَا اَنْهَارٌ اُولَٰئِكَ نَزَّلْنَاهُمْ فِيْهَا مِنْ غَدَقَةٍ يُّسْرِىٰ سَوَآءُ
 تطبیق کی درمیان مذمت و ثناء کے جب تک معلوم نہیں ہو سکتی جب تک مال کی حکمت اور مقصود
 اور آفات اور ضررون کو نہ جانا جاوے یہ امر جاننے سے معلوم ہوتا ہے کہ مال ایک مہرہ ہے
 اور ایک وجہ ہے بدتر بہتری کی جہت سے قابل ثناء ہے اور برائی کی باعث قابل مذمت کیونکہ مال
 نہ تو بالکل خیر ہے نہ بالکل شر بلکہ دونوں کا سبب ہوا کرتا ہے اور جو خیر سبب خیر و شر دونوں کا ہوا
 کہی ثناء ہوگی اور کہی مذمت اور ہوشیار و حافل شخص اس سے جان سکتا ہے کہ مال قابل مدح اور مذمت
 اور قابل مذمت اور جو کچھ ہم نے جلد چارم کے باب الشکر میں خیرات کا بیان اور نعمت و رحمت کی
 تفصیل لکھی وہاں مفصل دیکھ لینا چاہیے یہاں اس قدر کافی ہے کہ داناؤں اور اہل بصیرت کا
 مقصود سعادت اخروی اور واقع میں ہی وہی دولت جاوید اور نعمت پائیدار ہے دانا اور بزرگ
 لوگ اس کے راغب ہوتے ہیں چنانچہ حدیث شریف ہے کہ لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت
 میں عرض کیا کہ آسمیوں میں سب سے زیادہ بزرگ اور دانا کون ہے آپ نے ارشاد فرمایا اَللّٰهُ ثُمَّ الْمَلَائِكَةُ
 ذُو الْاَسْنَادِ ثُمَّ الْمُرْسَلُونَ اور سعادت اخروی دنیا میں بدون تین وسیلوں کہ نہیں حاصل ہو سکتی
 ایک فضائل نفسی مثل علم اور حسن خلق کے دوسری فضائل جسمی مثل صحت و تندرستی کے تیسرے وہ

مال کی تعریف قرآن مجید میں ہے اِنَّ مَالًا خَيْرًا اَخْرَجْتُمْ مَالَكُمْ اَوْ حَرَمْتُمْ اَمْ اَلَمْ يَخْلُكُ لَكُمْ الصَّالِحِينَ اَمْ اَلَمْ يَجْعَلْ لَّكُمْ جَنَّاتٍ يَجْرِي مِّنْ تَحْتِهَا اَنْهَارٌ اُولَٰئِكَ نَزَّلْنَاهُمْ فِيْهَا مِنْ غَدَقَةٍ يُّسْرِىٰ سَوَآءُ

عبادت سے غرض تقدیر کی محبت اور غربت اور ان کی باعث ہو کہ کیا جاتا ہے جیسے کہ حدیث میں ہے
 میں نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ کسی عبادت کو پسند کرے کہ اس میں شریک ہو اور نہ کسی عبادت کو پسند کرے کہ اس میں شریک ہو
 ظاہر ہوا کہ دنیا پروردگار کا محبت رکھنے والا اور ان کی عبادت کرنے والا ہے اور عباد کسی تہر کا عبادت کا ہے
 بلکہ جو غیر اللہ کی پرستش کرے وہت پرست ہو اور شریک مگر اتنی بات ہو کہ شریک کی دو قسمیں ہیں خفی اور علنی
 شریک خفی موجب ہمیشہ و فتنہ میں رہنے کا نہیں بلکہ ایسا شریک کہ خالی ہوتے ہیں کیونکہ وہ چھپوٹی
 کی چال سے ہی زیادہ مخفی ہے اور شریک علنی سے ہمیشہ و فتنہ میں رہنا ہو گا خدا تعالیٰ ہم کو دونوں

اس کا ایک حصہ دنیا کا مال ہے
 اور دوسرا حصہ دوسری دنیا کا مال ہے
 اور یہ دونوں حصے ایک ہی چیز سے ہیں
 یعنی دنیا کی دولت و مال

تیسرا بیان آفات مال اور اوسکے فوائد کی تفصیل میں

وضوح ہو کہ مال میں سانپا کی طرح زہر ہی ہے اور زہر مہرہ ہی زہر اوسکے آفات ہیں اور زہر مہرہ فوائد
 جس شخص کو فوائد و آفات دونوں معلوم ہوں اوس سے ہو سکتا ہو کہ مال کے شر سے بچے اور خیر کا مالک
 ہو یہ مال کے فوائد کی دو قسمیں ہیں دنیاوی اور دینی قسم اول اپنے فوائد دنیاوی کا ذکر کرنا فضول
 اس لیے کہ تمام اقسام خلق میں مال کے فوائد مشہور و معروف ہیں اگر وہ اوس میں فائدہ نہ پائے تو اس کی طلب
 میں کیوں جان کہو لے لیکن فوائد دینی تین قسموں میں تقسیم ہیں اول یہ کہ مال کو اپنے نفس پر خرچ کرے
 یا تو عبادت میں یا عبادت پر استعانت میں عبادت میں تو اس طرح کہ مثلاً حج یا عبادت میں خرچ کرے
 یہ دونوں بدون مال کے نہیں ہو سکتے حالانکہ اصول عبادت میں عین محتاج و مفلس انکو ثواب کو نہیں
 پاسکتا اور عبادت پر استعانت میں اس طرح کہ غذا و لباس و مسکن میں صرف کرے کہ اوس سے تقویت عبادت
 کی ہو کیونکہ یہ ایسی حاجات ہیں کہ اگر میرے ہوں تو دل انکی تہذیب میں لگا رہتا ہوں وین کے لیے فراغت نہیں
 ہوتی تو بقدر کفایت مال کا حاصل کرنا جس سے کہ استعانت و تقویت عبادت پر ہو فوائد دینی میں
 داخل ہے ہاں تنعم اور زنا و ازواج حاجت صرف کرنا البتہ مخلوط دنیاوی ہی سے ہے قسم و دوسری لوگوں کو
 پر صرف کرے اور اس خرچ کی چار قسمیں ہیں صدقہ مروت کو طور پر حفظ آبرو کے لیے نوکر یا خدمت کی اجرت
 صدقہ کا ثواب تو ظاہر ہے اس سے خدا تعالیٰ کا غصہ فرو ہو جاتا ہے جیسا کہ اوسکے فضائل پہلے
 گذر چکا اور مروت کو طور پر خرچ کرنے سے ہماری مراد یہ ہے کہ غنی اور شریف لوگوں کی دعوت اور
 اور احسان وغیرہ میں صرف کرنا اسکو گو صدقہ نہ کہیں گے کیونکہ صدقہ وہی ہوتا ہے جو محتاج کو
 دیا جاوے مگر ہر بھی اس طرح کا خرچ فوائد دینی سے ہے اس لیے کہ آدمی ایسے خرچ سے دوست اور
 بنا لیتا ہے اور ایسی ہی اخراجات سے سخاوت کی صفت حاصل ہوتی ہے اور سخاوت کی حاجت میں مال

بنا لیتا ہے

ہوتا ہے کیونکہ صفت سخاوت جب تک نہیں حاصل ہوتی جب تک احسان اور مروت سے لوگوں کے ساتھ پیش نہ آوے اور طرح کر خیر میں ہی بڑا ثواب ہو چنانچہ بہت سی احادیث ہرید اور ضیافت اور کمانا کمانے کے ثواب میں وارد ہیں یہ شرط نہیں کہ تنگ و دیا جاوے اور نہ فقر و فاقہ ہی ہو اور نہ بزرگوں کے لیے جو خرچ ہوتا ہو اس سے یہ غرض ہے کہ جس سے شاعر اور نے وقوف ہو نہ کریں اور اپنی زبان میں کہیں یہ خرچ ہی کو اسکا فائدہ دنیا میں ہی ہے مگر دینی فوائد میں سے ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا دَفَعْتُ بِلَا مَكْرٍ مِّنْهُ كَيْتَابًا مِّنْهُ مَكْرًا كَيْتَابًا مِّنْهُ كَيْتَابًا مِّنْهُ كَيْتَابًا مِّنْهُ كَيْتَابًا مِّنْهُ كَيْتَابًا مِّنْهُ اور عداوت اور حسد جو بائیں پہنچاتی ہیں وہ بھی ایسے خرچوں سے موقوف رہتی ہیں اور غیبت وغیرہ کے جواب میں جو کچھ بطریق انتقام اپنی زبان سے نکلتا اس سے بھی محفوظ رہتا ہے اور غصہ کی اجرت کا حال یہ ہے کہ آدمی اپنے سامان کی تیاری میں جن اعمال کا محتاج ہوتا ہے وہ بہت ہیں اگر ان سب کو خود ہی کیا کرے تو تصنیع اوقات ہو اور چلنا راہ آخرت کا اور فکر اور ذکر بھی دشوار ہو گا جو اعلیٰ مقامات الٰہیہ میں سے ہے اور جسکے پاس مال نہیں وہ سب کام اپنے خود کرے گا مثلاً کمانا خریدنا اور پکانا اور گھر صاف کرنا اور جس کتاب کی ضرورت ہو اسکو لکھنا وغیرہ سب آپ ہی کرنے پڑینگے لیکن جو کام دوسرے کے کرنے سے اپنی غرض نکل جاوے ایسے کام میں خود مصروف ہونا خسارہ میں پڑنا ہے مثلاً مالدار کی اگر ایسے جزئیات کا مونی طرف خود دے ہو تو اس سے عمل اور علم اور ذکر و فکر کچھ نہیں سکے گا اور یہ نہیں سکتا کہ علم پڑھا کرے کوئی اور شخص اور فائدہ ہو دوسرے کو مگر یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی رولی پکاوے تو دوسرا اسکو کمالے عرض جو کام کچھ سے نکل سکتا ہو اس میں اپنی آپ مصروف ہو کر علم و تصنیع اوقات اور نقصان میں پڑنا ہے قسم تیسری وہ خرچ کہ کسی انسان معین پر نہ ہو بلکہ اس فائدہ عام ہو جیسے مسجد اور پل اور مدرسہ اور شفا خانہ و مدرسہ اور کھانا بنوانا یا خیرات کو لینے جو خیرات و وقف مساکین کو دنیا پر ایسے خرچ ہیں جسے ہمیشہ کو مرنیکے بعد خیرات ہوتی ہے اور صلیٰ علیہ وسلم نے والے کے حق میں مدون دعا کیا کرتے ہیں اس سے بڑھ کر اور خیر کیا ہوگی پس مال میں دین کے یہ فائدہ ہیں علاوہ انکو دنیاوی مخطوطہ ہی اس سے حاصل ہوتی ہیں کہ سوال اور فقر کی دولت کے نجات پانا اور خلقت میں عزت و افتخار حاصل ہونا اور یار و مددگار بہت سی ہونے اور لوگوں کو دشمنی و قہار و بزرگی ہونی سب فوائد دنیاوی ہیں اور آفات مال ہی دو قسم ہیں دینی اور دنیاوی فانی ہیں تین ہیں اول یہ کہ مال کے ہونے سے نوبت بعصیت کی پہنچتی ہے کیونکہ شہوات کا تقاضا آدمی پر ہمیشہ رہتا ہے مگر یہ مایوس سے بچ کر نہیں سکتا اور مفلسی تک پہنچ سکتا ہے کیونکہ جب تک کسی گناہ کا

کچھ جس کے آری
انہی میں سے جو کہ
صفت کمانا جو کہ
برائے جاوے

سامان نہیں ہو جاتا تک اور کاشوق نہیں ابھرتا اور جب اپنی آپ میں اسکی قدرت پاتا ہے تو شوق
 ابھرتا ہے اور چونکہ مال سے ایک طرح کی قدرت آجاتی ہے اسلئے اسے تقاضا معصیت کا سلسلہ جنباتی
 کرتا ہے اور سوقت اگر اپنی خواہش کے بموجب ارتکاب مجبور کرنے لگے گا تو ہلاک ہوگا اور اگر صبر کرے گا
 تو بچ اوتھاوے گا اسلئے کہ باوجود قدرت صبر کرنا بہت سخت ہے اور تو نگری کے وقت کا فتنہ و فتنان مغلیس
 کے فتنہ اور امتحان سے بڑا ہوتا ہے دوم یہ کہ مباحات سے تنعم کی نوبت پہنچتی ہے یعنی یہ تو مال و مالدار
 ہو نہیں سکتا کہ جو کی روٹی کیاوے اور ٹوٹا کر لے لے پینے اور لذت کھانوں سے بالکل سلیو تھی کر چھوڑ
 حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام نے اپنی سلطنت میں کیا تھا تو بالضروری ہوگا کہ خوش خوراک
 اور خوش پوشاک ہے گا اور اسی کا عادی ہو جاوے گا اور یہی امر اسکی نزدیک محبوب اور مألوف کا
 کہ بدون اس کے صبر نہ کر سکے گا اسلئے رفقہ رفتہ ایک تکلف دوسرا سوچے گا اور جب تنعم سے لذت
 زیادہ ہوگا تو کبھی ایسا بھی ہوگا کہ حلال کماٹی ہو اسکا مطلب حاصل نہوے اسلئے مشکوک مال میں
 رغب ہوتا ہے اور ممانعت اور چوٹ اور نفاق اور دوسری روئے اخلاق میں خوص کرتا ہے تاکہ کسی
 دنیا بن جاوے اور تمنا بر آوری علاوہ اسکے جسکے پاس مال بہت ہوتا ہے اسکو لوگوں کی طرف بہت
 حاجت ہوتی ہے اور جسکو لوگوں کی طرف حاجت پڑتی ہے اسے ملاوٹ کی باتیں ضرور کرتا ہے اور یہی
 رضا جوئی میں خدا کی نافرمانی کرتا ہے اگر پہلی آفت سے آدمی بچ ہی جاوے تو اس آفت سے بچنا مشکل ہے
 اور خلق کی طرف ضرورت پڑنے سے دوستی اور دشمنی پیدا ہوتی ہے دشمنی پر حسد اور حسد اور یہاں کہہ اور کہہ
 اور چغیلی اور غیبت اور دوسرے گناہ ہیں جن جو کہ دل و زبان سے مخصوص ہیں اور اعضاء میں بھی نکلا
 اثر ہو ہی جاتا ہے اور یہ باتیں مال ہی کی نحوست سے ہوتی ہیں جسکی حفاظت و اصلاح کے لیے خلق کی طرف
 حاجت پڑتی ہے تیسری آفت جس سے کوئی خالی نہیں وہ یہ ہے کہ آدمی مال کی اصلاح و دوستی میں خدا کی
 یاد سے غافل ہو جاتا ہے اور جو چیز کہ خدا کی یاد کی ہارج ہو وہ نقصان کی شے ہے اسی بنا پر حضرت علیؓ
 نے فرمایا کہ مال میں تین آفتیں ہیں ایک تو یہ کہ وجہ حلال سے نہ لوگوں کو عرص کیا کہ اگر حلال کا ئی
 ہو آپ نے فرمایا کہ دوسری آفت میں مبتلا ہوگا کہ اسکو حق طور پر خرچ نہیں کرے گا لوگوں کو عرص
 کیا کہ اگر حق طور پر خرچ ہی کرے آپ نے فرمایا کہ تیسری آفت پیش آوے گی کہ اسکو سنبھالنے میں جدا
 غافل ہوگا اور یہ مرض لاعلاج ہے اسلئے کہ سب عبادتوں کی اصل اور غشا خدا کا ذکر اور اسکی جلال کا
 فکر ہے اور ان دونوں باتوں یعنی ذکر و فکر کے لیے دل فارغ چاہیو گرامال واسلئے کہ وہ بیہوش آفات
 دنیاوی لگ رہتے ہیں صبح و شام کہیں کسانوں اور شرکا کا جھگڑا کہیں حساب کا بکھیرا کہیں بانی اور

حدود کی تکرار سرکاری لوگوں سے خراج و ضبط کی کا بکیر اکہین ہمارے درویشوں نے انجمن کا کام نہوا
 کیا کہیں کسانوں پر چوری اور خیانت و ہرن اکہین اپنے شریک سوداگری سے اندیشہ اس بات کا لانا
 کو نفع زیادہ لیتا ہے اور کام کم کرتا ہے یا مال تلف کرتا ہے اور علی ہذا القیاس جس کے پاس معاشی
 ہوں وہ بھی ایسے ہی کچھ تر دوات میں رہتا ہے اور سب اموال کا یہی حال ہے مگر جیسا کہ شغل ظاہری
 زمین کے گڑے ہوئے نقد سے دور رہتا ہے ایسا اور کسی مال میں نہیں رہتا گودل کا تر دوات میں
 ہی ہمیشہ ہو کہ اسکو کمان صرف کروں اور کیسے بچاؤں اور لوگوں کو اس پر اطلاع نہ ہو کوئی اسکی طمع
 کرے اس پر حکمے تر دوات کی کچھ لہتا نہیں لیکن جسکو پاس ایک روز کا کمان موجود ہے وہ ان ب
 تر دوات سے بڑی ہے علاوہ ان آفات دنیاوی کے اور بہت سی باتیں ہیں جو دنیا میں مال والوں کو
 ہوتی ہیں حاسدون کے دور کرنے میں مشقت و ہسانی مال کی حفاظت اور پیدا کرنے میں سخت خطر
 مقامات میں جان بچانے وغیرہ خوف و الم برداشت کرنی وغیرہ اس سے معلوم ہوا کہ مال تریاق اور
 صورت میں ہے کہ سب اوقات کی یہ لیکر باقی کو خیرات کرو یا جاوے اور اگر ایسا نہ ہوگا تو وہ مال زکو
 اور آفات میں متصور ہوگا

چوتھا بیان جس طرح طمع کی مذمت اور قناعت اور لوگوں سے توقع نہ کرنے کی تلقین

جانتا چاہیے کہ فقیہی عمدہ چیز ہے جیسا باب الفقہ میں مذکور ہے مگر فقیر کو چاہیے کہ قانع ہو لوگوں سے
 مال کا تا کو نہواوے کسی بات کی طمع نہ کرے اور نحسی طرح مال کے پیدا کرنے کا نہ دیکھیں نہواور یہ بات
 جیسی حاصل ہوگی جب غذا و لباس مسکن سے بقدر ضرورت قانع ہوئے

اگر جمہیت دل سے مجھے منظور قانع ہو

بلکہ یہی چاہیے کہ ان چیزوں کی مقدار قابلِ چوبیسے ادنیٰ قسم کی ہو التفار سے اور اپنے اہل کو ایک
 خواہ ایک مہینے سے نہ بڑھاوے اور دل کو ایک مہینے سے بعد کام کر شغل لگا دے پس اگر کشتی
 و طول اہل کا شائق ہوگا تو قناعت کی عزت و محروم سے گا اور طمع کی ناپاکی میں آلودہ ہوگا اور طمع
 و حرص سے اور بے اخلاق اور خلاف عروت و افعال کا مرتکب ہوگا اور آدمی کی پیدائش اور سرشت
 میں حرص و طمع داخل ہیں چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ کان لا یمن آدم و آدیان من ذہب کا لہجہ
 و آدیان تالسا و لا یمن آدم الا اللہ ابناؤب اللہ علی من تالسا و آدیان من ذہب کا لہجہ
 ہوا قد لشی سے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب جو آدمی
 تو تم آپ کو پاس حاضر ہوئے آپ پہلو جوئی لیا کام لیا و فرماوے تھے ایک اور جو میں خدمت چاہتے

اس کا ترجمہ ہے کہ آدمی کی پیدائش اور سرشت میں حرص و طمع داخل ہیں چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ کان لا یمن آدم و آدیان من ذہب کا لہجہ و آدیان تالسا و لا یمن آدم الا اللہ ابناؤب اللہ علی من تالسا و آدیان من ذہب کا لہجہ ہوا قد لشی سے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب جو آدمی تو تم آپ کو پاس حاضر ہوئے آپ پہلو جوئی لیا کام لیا و فرماوے تھے ایک اور جو میں خدمت چاہتے

کہ ایک اعرابی آپ کو خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو جو بیعت مختصر ارشاد فرمائیے آپ فرمایا کہ نماز پڑھو جیسے کوئی رخصت ہو بیوا لڑ پڑتا ہے (یعنی پھر شادی کرتا ہے) پڑھنے کا نہو گا یہی نماز آخری ہے اور ایسی بات کہ جس کا کل کو غدر نہ کرنا پڑے اور جو کچھ لوگوں کے پاس موجود ہے اس سے ناامید ہو یعنی کسی کے مال کی طمع نہ رکھو اور حضرت عوف بن مالک شہمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سات یا آٹھ یا نو آدمی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت میں تھے آپ فرمایا کہ تم رسول اللہ سے بیعت نہیں کرتے ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم بیعت نہیں کر چکے ہیں آپ فرمایا کہ تم خدا کے رسول سے بیعت نہیں کرتے ہم نے ہاتھ بیعت کیو اسطے پھیلا یا حسین ہم میں سے کوئی کہہ اٹھا کہ ہم تو پہلے بیعت کر چکے ہیں اب یہ بیعت کو سنی بات کیو اسطے ہے آپ فرمایا کہ اس بات پر ہے کہ خدا کی عبادت کرو اور اس کا کوئی شریک نہ کرو اور پانچوں وقت کی نماز پڑھو اور برضا و رغبت اطاعت کرو اسکے بعد ایک کلمہ آہستہ سے فرمایا اور آدمیوں نے پکیرت مانگوا دی کہتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے بعض شخصوں نے اس بیعت کو ایسا بنا ہا کہ اگر ان کا کوڑا گر پڑتا تو لوگوں سے نہ کہتے کہ اسے اٹھا دو یعنی ہتھکڑی سے ہی اٹھا کر لے آؤ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طمع فقیر ہی ہے اور لوگوں نے ناامید ہونا تو انکری ہے جو اس نے توقع منقطع کر گیا وہ نے پروا نہ کیا اور بعض کا کسی نے پوچھا کہ کیا چیز ہے کہا کہ کم کرنا تمنا کا اور مقدار کفایت پر راضی و قانع ہونے کا نام غنا ہی جیسا کہ سید فرماتا ہے

امی قناعت تو انکم کروان کہ وراہی تو بیچ نعمت نیست

اور محمد بن واسع خشک روئی پانی میں تر کر کے کھاتے اور فرماتے کہ جو اسپر قناعت کرے اسکو کسی کی پروا نہیں اور حضرت سفیان رحمہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے دنیا جیسی تک اچھی ہے جب تک او میں مبتلا نہ ہو اور تمہارے مبتلا ہونے کی چیز بہتر اس بقدر ہے جو تمہاری باتوں سے بچاؤ دے یعنی مال دنیاوی میں سے بہتر وہ ہے جو خیرات میں صرف ہو اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا مال ایک فرشتہ بکارتا ہے کہ اسی آدم زاد کو بچاؤ تھوڑا بقدر کفایت ملتا اس سے بہتر ہے کہ بہت مال اور سستی میں ڈالے اور شیطان بن عبدان رحمہ فرماتے ہیں کہ اسی ابن آدم تیرا شکم بالشت لکیر ہے پھر تجکو و فزع میں کیون ڈالتا ہے اور ایک حکیم سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا مال کیا ہے اس نے کہا کہ ظاہر میں شکاف مینا اور باطن میں میاں بروی اور لوگوں کو مال سے توقع منقطع کرنی اور روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جہانہ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم اگر ساری دنیا تیری ہی ہو جاوے تب بھی تجکو غذا کے سوا اور کچھ نکلے گا پس اگر تیرے تجکو صرف غذا ہی دون اور دنیا کا حساب اوروں کی گردن پر رکھو تو یہ میرا تجھ پر کمال احسان ہے

میں نے ان میں سے کوئی ایک نہیں دیکھا جو اس سے زیادہ

اور شعبی سے روایت ہے کہ ایک صیاد نے ایک نہر اور استان پٹری اونٹنے پوچھا کہ تیرا مطلب ہے کیا
اونٹنے کہا کہ مجھے ذبح کر کے کھاؤ گا اونٹنے کہا کہ مجھ سے تیرا شکم تو سر ہونا معلوم الامین
تین باتیں ایسی بتاتی ہوں جو کجاو میرے کھانے سے بہتر ہوں مگر ایک تو ابھی کہتا ہوگی اور دوسری اس
پٹری پر جا کر کوئی اور تیسری پہاڑ پر بیٹھ کر تباؤں گی اونٹنے کہا کہ اول بات تو کہ اونٹنے کہا کہ اگر
بات پر افسوس مت کرنا یہ صیاد نے اوسکو چوڑا دیا وہ اوڑ کر پیڑ پر بیٹھی صیاد نے دوسری بات
پوچھی اونٹنے کہا کہ جو بات نہو سکتی ہو اوسکو یقین مت کرنا یہ اوڑ کر پہاڑ پر جا بیٹھی اور صیاد نے کہا
کہ تو بڑا بے نصیب ہو اگر مجھے ذبح کرنا تو میری پوٹی میں سے دو موتی ڈیڑھ ڈیڑھ چٹاناک کی جگہ سے
وہ ہاتھ مل ہونٹہ چاہے لگا اور کہا کہ تیسری بات بتا اونٹنے کہا کہ تو پہلی دو فون باتوں کو بھول
گیا تیسری کیسی تباؤں دیکھ بیٹے کہا تھا کہ گزری بات پر افسوس نہ کرنا مگر تو نے میرے چوڑے پر
حسرت کی بیٹے کہا تھا کہ غیر ممکن بات کا یقین نہ کرنا لیکن تو فی یقین کر لیا یہ بجا نہ کہ سیر کو شہر سے واپس
ویر و خیر ملا کر ڈیڑھ چٹاناک ہونٹے پس میری پوٹی میں دو موتی اتنے اتنے وزن کے کیسے ہو جائیں
یہ کہہ کر اوڑ گئی یہ مثال آدمی کی طبع کی زیادتی کی ہے کہ طبع کے مارے حق بات نہیں سوچتی یہاں
کہ غیر ممکن بات کو بھی مان لیتا ہے بیچ ہے

بدوز و طمع دیدہ ہونٹ ڈر دار و طمع مرغ و ماہی بہ بند

اور ابن سناک کا قول ہے کہ توقع ایک سی دل میں ہے جس سے آدمی کے پاؤں میں پھنسا پڑا
رہتا ہے اگر توقع دلسے نکال دالے تو پاؤں بھی پھنسا دلسے کل جاوی اور حضرت عبداللہ بن سلام
رضی اللہ عنہ نے کعب احبار رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ علماء کے ولوں میں سے بعد حفظ اور عقل کے
علوم کو کون خیر کو دیتی ہے فرمایا کہ طبع اور حرص نفس اور حاجتوں کا طلب کرنا ایک شخص کو
حضرت فضیل رحمہ سے تفسیر حضرت کعب احبار کی ارشاد کی پوچھی او نہوں نے فرمایا کہ آدمی کسی چیز
کی طمع میں اپنا دین کو بیٹتا ہے اور حرص نفس کا حال یہ ہے کہ سب چیزوں کی طرف نیت ڈالتی
ہے یہ چاہتا ہے کہ ساری چیزیں میرے پاس آجاوین اسی غرض سے کہی کیسے پاس حاجت لیجاتا ہے
کہی کیسے کسب وہ شخص حاجت پوری کر دیتا ہے تو گویا اب اسکی نکیل اوسکی ہاتھ میں ہے جان چاہتا
لیے پھرتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ کام لیتا ہے صبح و رات وہ کوشش برسرِ زن کا قصہ مچتا ہے
یہ شخص جہان اوسکو دیکھتا ہے خوشامد دنیاوی کے مارے سلام کرتا ہے اور بیمار پڑتا ہے تو آدمی
عیادت کرتا ہے مگر خدا کی واسطے نہ سلام ہی نہ عیادت پس اگر حاجت نہوتی تو اوسکے لیے چاہتا ہے

پھر حضرت فضیل نے فرمایا یہ قول حضرت کعب بن زہد کا سو حدیثوں مسلسل سے بہتر ہے اور بعض
 کا قول ہے کہ انسان میں بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ اگر بالفرض اس کو سنا دیا جاوے کہ تو ہمیشہ تیار
 رہے گا تو اس قدر عمر کی درازی میں جتنی حرص اس کو ہوگی اوس سے زیادہ اب کرتا ہی حالاً کعب بن زہد
 ہی دونوں زندگی ہے اور آخر کو فنا کی توقع ہے اور عبدالواحد بن زید سے روایت ہے کہ میرا گزر ایک
 راہب پر ہوا میں نے پوچھا کہ آپ کو کمانا کہاں سے ملتا ہے اوس نے جواب دیا کہ جس شخص نے چاہی ہے
 میرے واسطے بنا کر میں وہی اپنی عنایت کی کسبیاں ہے انہیں ڈال کر تیار ہے مجھے بسا بسا ملتا
 یا چونکہ میں جس طرح کا علاج اور اوس کا ذکر جس سے کہ قناعت کی صفات میں
 واضح ہو کہ یہ دو اہلین مفردات سے مرکب ہے صبر اور علم اور عمل اور بیخ باتوں میں یہ سب آجاتی ہیں اول
 عمل یعنی میانہ روی معیشت میں اور کفایت کرنی خرچ میں پس شخص بزرگی قناعت پر ہونا چاہیے
 اوس کو چاہیے کہ حتی الوسع خرچ کے دروازے اپنی نفس پر بند کرے اور ضروریات صرف پر اکتفا
 کرے ایسے کہ جس کا خرچ اور دہش زیادہ ہوگی وہ قناعت نہیں کر سکتا تو ضرور ہوا اگر شہدا کیلئے
 ہو تو ایک موٹر کی طرح پر قناعت کرے اور کسی غذا پر اکتفا کرے اور جب تک ہو سکے سالن کو کم کرے
 اور اسی کا عادی ہو اور اگر عیالدار ہے تو گھر کے لوگوں میں سے ہر ایک کو ایسا ہی کرے کیونکہ اتنی ہی
 مقدار معیشت ایک آدمی محنت سے مل سکتی ہے اور آسمین طلب بھی تھوڑی ہوگی اور زندگی میانہ
 سے گذریگی جو قناعت کا پایہ اصل ہے اور اسی کا نام رفق فی الانفاق یعنی خرچ میں نرمی کرنی ہے جس کا
 یہ مذکور اس حدیث میں ہے **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْبُخْلَ** اور فرمایا **مَنْ مَالَ مَقْتَصِدًا** اور فرمایا
ثَلَاثٌ مُتَّحِيَاتُ خَشْيَةِ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَالْفَقْدُ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرُ وَالْعَدْلُ فِي
الْبُخْلِ وَالْعُضْبُ اور روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جتنی
 دیکھا کہ آپ اڑھاتے جاتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ آدمی کی سمجھ کی دلیل ہے اگر اپنی زندگی سست
 سے بسر کرے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **إِذَا قَضَيْتُمَا**
وَحَسَنَ لَكُمْ والہدی الصلح بحسن یصلح وبعشر بوجع آمن اللہ وریہ ہی وارث
 کہ **لَا تَدْبِرْ نَفْسَ تَلْعِيشُ** اور فرمایا **مَنْ اقْتَصَدَ اخْتَنَاهُ اللَّهُ وَمَنْ بَلََا فَقَرَّ اللَّهُ وَمَنْ ذَكَرَ اللَّهَ**
خَرَّ وَجَلَّ أَحَبَّهُ اللَّهُ اور فرمایا **إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْرَأَ عَلَيْكَ بِالتَّقْوَى حَتَّى يَجْعَلَ اللَّهُ لَكَ فَرْجًا وَمَخْرَجًا**
 اس سے معلوم ہوا کہ خرچ میں کفایت کرنی بڑی ضرورت کی چیز ہے دوسرے یہ کہ اگر سیرت
 بقدر کفایت آدمی کے پاس موجود ہو تو آئندہ کو لیے زیادہ ضرر اب کرنا نہیں چاہیے اور بات آدمی میں

فردی کی زندگی میں بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ اگر بالفرض اس کو سنا دیا جاوے کہ تو ہمیشہ تیار رہے گا تو اس قدر عمر کی درازی میں جتنی حرص اس کو ہوگی اوس سے زیادہ اب کرتا ہی حالاً کعب بن زہد ہی دونوں زندگی ہے اور آخر کو فنا کی توقع ہے اور عبدالواحد بن زید سے روایت ہے کہ میرا گزر ایک راہب پر ہوا میں نے پوچھا کہ آپ کو کمانا کہاں سے ملتا ہے اوس نے جواب دیا کہ جس شخص نے چاہی ہے میرے واسطے بنا کر میں وہی اپنی عنایت کی کسبیاں ہے انہیں ڈال کر تیار ہے مجھے بسا بسا ملتا یا چونکہ میں جس طرح کا علاج اور اوس کا ذکر جس سے کہ قناعت کی صفات میں واضح ہو کہ یہ دو اہلین مفردات سے مرکب ہے صبر اور علم اور عمل اور بیخ باتوں میں یہ سب آجاتی ہیں اول عمل یعنی میانہ روی معیشت میں اور کفایت کرنی خرچ میں پس شخص بزرگی قناعت پر ہونا چاہیے اوس کو چاہیے کہ حتی الوسع خرچ کے دروازے اپنی نفس پر بند کرے اور ضروریات صرف پر اکتفا کرے ایسے کہ جس کا خرچ اور دہش زیادہ ہوگی وہ قناعت نہیں کر سکتا تو ضرور ہوا اگر شہدا کیلئے ہو تو ایک موٹر کی طرح پر قناعت کرے اور کسی غذا پر اکتفا کرے اور جب تک ہو سکے سالن کو کم کرے اور اسی کا عادی ہو اور اگر عیالدار ہے تو گھر کے لوگوں میں سے ہر ایک کو ایسا ہی کرے کیونکہ اتنی ہی مقدار معیشت ایک آدمی محنت سے مل سکتی ہے اور آسمین طلب بھی تھوڑی ہوگی اور زندگی میانہ سے گذریگی جو قناعت کا پایہ اصل ہے اور اسی کا نام رفق فی الانفاق یعنی خرچ میں نرمی کرنی ہے جس کا یہ مذکور اس حدیث میں ہے إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْبُخْلَ اور فرمایا مَنْ مَالَ مَقْتَصِدًا اور فرمایا ثَلَاثٌ مُتَّحِيَاتُ خَشْيَةِ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَالْفَقْدُ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرُ وَالْعَدْلُ فِي الْبُخْلِ وَالْعُضْبُ اور روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جتنی دیکھا کہ آپ اڑھاتے جاتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ آدمی کی سمجھ کی دلیل ہے اگر اپنی زندگی سست سے بسر کرے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِذَا قَضَيْتُمَا وَحَسَنَ لَكُمْ والہدی الصلح بحسن یصلح وبعشر بوجع آمن اللہ وریہ ہی وارث کہ لَا تَدْبِرْ نَفْسَ تَلْعِيشُ اور فرمایا مَنْ اقْتَصَدَ اخْتَنَاهُ اللَّهُ وَمَنْ بَلََا فَقَرَّ اللَّهُ وَمَنْ ذَكَرَ اللَّهَ خَرَّ وَجَلَّ أَحَبَّهُ اللَّهُ اور فرمایا إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْرَأَ عَلَيْكَ بِالتَّقْوَى حَتَّى يَجْعَلَ اللَّهُ لَكَ فَرْجًا وَمَخْرَجًا اس سے معلوم ہوا کہ خرچ میں کفایت کرنی بڑی ضرورت کی چیز ہے دوسرے یہ کہ اگر سیرت بقدر کفایت آدمی کے پاس موجود ہو تو آئندہ کو لیے زیادہ ضرر اب کرنا نہیں چاہیے اور بات آدمی میں

چوڑو تیا بلکہ مسلمانوں کو دلیر کی دیتیا ہے وہ اس کی روزی دیکھتے ہیں اور مفضل ضعیف قرار دیتے ہیں کہ میں نے ایک اعرابی سے پوچھا کہ تمہاری وجہ معاش کیا ہے اوسنے کہا کہ حاجیوں کے آنے سے بسر کرتا ہوں میں نے پوچھا کہ جب حاجی چلے جاتے ہیں تب کیا کرتے ہو وہ روڑا اور کہنے لگا کہ اگر وجہ معاش معلوم ہی ہوا کرتی کہ فلان جگہ سے ہوتی ہے تو زندگی ہی نہوتی اور حضرت ابو حاتم کا قول ہے کہ میرے نزدیک دنیا میں دو چیزیں ہیں ایک تو وہ جو میرے لیے ہے پس اوسکو تو میں قبل وقت کو نہیں سکتا گو آسمانوں اور زمین کا زور لگاؤں اور ایک وہ جو اور دن کی ہے پس وہ نہ پہلے مجھ کو ملے اور نہ آئندہ کو توقع کہ مجھے ملے اسی لیے کہ جو شخص میرے حصہ کی چیز اور دینے پاتا ہے وہی اور دینے کی چیز مجھ سے پاتا ہے پھر ان دونوں چیزوں میں میں اپنی جان کیوں کہوں کہ وہ یہ علاج اس کے دور کرنے کے لیے ہے جو شیطان کی طر ف سے افلاس کا خوف دل پر آتا ہے اس طرح جاننے اور خیال کرنے سے یہ دفع ہو جاتا ہے تیسرے یہ کہ قناعت کی فائدہ ہو گا وہ کہ اس کے باعث تنگنا اور دل پرانی کی عزت حاصل ہوتی ہے اور حرص و طمع کی جہت سے رسوائی و ذلت جب یہ بات دلیں گے ہن جاوے گی تو قناعت ہی کی طرف رغبت ہو گا کیونکہ حرص میں مشقت اور طمع میں ذلت سے نہیں بچتا اور قناعت میں صرف شہوات اور فضول سے صبر کرنا کی مشقت ہو اور مشقت و تکلیف ایسی ہی کہ اسپر سوا خدا تعالیٰ اور کسی کو اطمینان نہیں ہوتی اور اسی پر ثواب آخرت ہوتا ہے اور حرص طمع ایسی چیز و نہیں ہے جو لوگ دیکھ سکتے ہیں اور گناہ کا وبال اوسکے علاوہ ہی بہ کثرت طمع و حرص میں نفس کی بزرگی اور حق بات کی متابعت کی قدرت مفقود ہے کیونکہ کثرت حرص و طمع مقضی اس بات کی ہے کہ لوگوں سے بہت کام نکلیں یہ ایسی صورت میں اوندکو حق بات کا مائل کرنا کمان بن سکتا ہے بلکہ اوندکی بُرائیاں دیکھ رہا ہوں اور اغراض کرنا پڑے گا جس سے کہ دین کی خرابی ہے اور جو شخص کہ پیٹ کی خواہشوں پر نفس کی بزرگی کو ترجیح نہ دے وہ قناعت اور ناقص الایمان ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ **عَرُ الْمُؤْمِنِ اسْتِغْنَاءُ عَنِ النَّاسِ** اس سے معلوم ہوا کہ آزادی و درخت قناعت ہی ہے

کہ در ضمن ان چند معنی بود	قناعت بہر حال اوسے بود
اور اسی بنا پر کسی کا قول ہے کہ جسے چاہو بی پروا ہو جاؤ اوسکی نظیر اور اوسکی مانند ہو جاؤ گے اور جسکی طرف دل چاہے حاجت لیجاؤ اوسکے پابند ہو جاؤ گے اور جسے چاہو احسان کرو اوسکی امیر بن جاؤ گے چوتھی یہ کہ یہود اور نصاریٰ اور اراذل اور احمقوں اور احملاف اور بے دینوں کی قسم اور اوندکی معیشت میں تامل کرے پھر احوال انبیاء اور اولیاء اور خلفاء راشدین اور صحابہ اور تابعین دیکھے	

لوگوں سے غنی ہونا
ایمان کی علامت اور ایمان
دھارک و اہل حق و راستی
برائیت میں کیا معنی راہ

سَخَاوَت اور سُلُو کو کرنے میں کوتاہی نہ کرے اور بخل و اسساں کو سونے و ورہے کیونکہ سَخَاوَت علیہم السلام کی اخلاق میں سے ہے اور بَخَل کی اصل اصول بھی یہی ہے اور حدیث شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو یوں ارشاد فرمایا ہے کہ سَخَاوَت جنت کی درختوں میں سے ایک پتھر ہے کہ اسکی ٹہنیاں زمین پر چکی ہوئیں ہن جو کوئی اون میں سے ایک ٹہنی پکڑ لیتا ہے وہ اسکو جنت میں پہنچ لے جاتی ہے اور حضرت جابر رضی سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو معرفت جبریل علیہ السلام کے یہ قول اللہ تعالیٰ کا پہونچا ہے کہ اسلام وہ دین ہے جسکو میں اپنے پیغمبر اور اسکی صلاحیت سَخَاوَت اور حسن خلق پر منحصر ہے پس تم کو چاہیے کہ ان دونوں چیزوں سے جتنی ہو سکے اسلام کی تعظیم کرو اور ایک وایت میں یوں ہے کہ جب تک اسلام کے ساتھ رہو جب تک ان دونوں باتوں سے اسکا اکرام کرو اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے سب اولیاء کو سَخَاوَت اور حسن خلق ہی پر پیدا کیا ہے اور حضرت جابر رضی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اعمال میں افضل کو متاثر ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ صبر اور سَخَاوَت اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو عادتیں خدا تعالیٰ کو اچھی معلوم ہوتی ہیں اور دوسری جو عادتیں کہ اسکو محبوب ہیں وہ حسن خلق اور سَخَاوَت ہیں اور جو اسکو نا پسند ہیں وہ خلق بد اور بخل ہیں اور جب خدا تعالیٰ کسی بندہ کی بہتری چاہتا ہے تو اس سے کوئی کلمہ حاجتیں پوری کرتا ہے اور مقدم بن شریح لیسناپ سی اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں عرض کیا کہ مجھ کو کوئی ایسا عمل بتلائی جس سے جنت میں جاؤں آپ نے فرمایا اِنَّ مِنْ مَّوْجِبَاتِ الْمَغْفِرَةِ بَکَالِ الطَّعَامِ وَافْتِشَاءِ السَّلَامِ وَحُسْنِ الْكَلَامِ اور حضرت ابوسررہ رضی سے یہ حدیث مروی ہے کہ آپ نے فرمایا سَخَاوَت جنت میں ایک درخت ہے جو چھپا ہوتا ہے وہ اسکی ایک شاخ پکڑ لیتا ہے اور اسکی درعیہ سے جنت میں داخل ہوتا ہے اور بخل بھی ایک درخت و درخت میں بے بخیل اسکی ٹہنی پکڑتا ہے یہاں تک کہ وہ شاخ اسکو دو رخ میں لگتی ہے اور حضرت ابوسعید خدری رضی سے یہ حدیث قدسی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے حیم بندوں سے عطا کی درخواست کرو اور انکی پناہ میں زندگانی بسر کرو کہ میں نے ان میں اپنی رحمت بہر دی ہے اور جنت دل والوں سے کہہ مت مانگو اور میرے اپنا غضب نازل کیا ہے اور حضرت ابن عباس رضی فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی کے گناہ سوز گزر گیا کہ واسیلے کہ جب وہ لغزش کرتا ہے

[illegible]

خدا اوسکا ہاتھ تھا متا ہے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کھانا کھلا
والے کے پاس لے جاتا جلد ذوق پہنچتا ہے کہ اتنی جلد اونٹ کی گردن پر چھری بھی کارگر نہیں ہوتی اور
خداوند کریم کھانا کھلا نہوا لے فرشتہ نیز فرماتا ہے یعنی انسان میں اس طرح کے صفات ہیں جو تم میں
نہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ ان الله جواد يحب الجود ويحب مكارم الاخلاق وليكن مستغنيا
اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کسی نے اسلام پر کبھی مانگا وہی
اوسکو دیا یہاں تک کہ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا آپ نے صدقہ کی بکریوں میں سے بہت سی دی
کہ دو پہاڑوں کے درمیان میں تین غنایت فرمایاں وہ شخص اپنی قوم میں آکر کہنے لگا کہ لوگو! میں
ہو جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دیتے ہیں جیسے کسی کو فاقہ کا خوف نہیں ہوتا

اے کہ چونتہ وزمانہ نیست کسی	اللہ اللہ خلق را فریاد رس
شہرہ ما و ضعف و شکستہ پری	شہرہ تو در جو دو سکین پروری
داد و دہ مارا ازین عشم کن جہدا	دست گیر ای دست تو دست خدا

اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
نعمت اپنی بندو کو چھانٹ چھانٹ کر دیتا ہے کہ اوسکے ہاتھ سے اور وں کا کام کجے جو کوئی اور وہ
نفع پہنچانے میں نکل کر تا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمت اوس سے لیکر دوسرے کے حوالہ کرتا ہے اور مال کی
رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی عنبر میں کے قیدی پکڑے
آئے آپ نے سب کو قتل کا حکم دیا مگر ایک شخص کو مستثنیٰ فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عرض کیا
کہ یا رسول اللہ خدا تعالیٰ ایک ہی اوسکا دین ہی ایک ہی اور گناہ جو ان لوگوں نے کیا یہ وہی
ایک ہی ہے پھر شخص اپنی قوم سے کسی طرح علیہ ہوا اور قتل سے بچ گیا آپ نے فرمایا کہ جبیل عمر
میرے پاس آئے اور کہا کہ ان سب کو قتل کرو اور اس شخص کو چھوڑ دو اللہ تعالیٰ اسکی سخاوت کا
مشکو رہے اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک شرف ہے اور احسان کا شرف بخاں کا
جلد ہونا ہے اور نافع رح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطلقاً
انجوا دوا و آء و طعمہ الخبیثہ آء اور ایک حدیث میں ہے کہ جبکو خدا تعالیٰ زیادہ نعمت دیتا ہو اوسکو
لوگوں کی زیادہ برداشت کرنی پڑتی ہے پس جو شخص کہ اس مشقت کا تحمل نہیں ہو سکتا اوسکی
کو خدا تعالیٰ دور کر دیتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسی چیز کو بہت کیا کرو جسکو
اگل نکھارے لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ احسان اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں

کے جسے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو عذاب دے گا جس نے اس شخص کو قتل کیا ہے اور اس شخص کو عذاب دے گا جس نے اس شخص کو قتل کیا ہے اور اس شخص کو عذاب دے گا جس نے اس شخص کو قتل کیا ہے

اور اس شخص کو عذاب دے گا جس نے اس شخص کو قتل کیا ہے اور اس شخص کو عذاب دے گا جس نے اس شخص کو قتل کیا ہے اور اس شخص کو عذاب دے گا جس نے اس شخص کو قتل کیا ہے

کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت سنی لوگوں کا گھر ہے اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ فرمایا کہ سنی اللہ سے اور جنت سے اور لوگوں سے قریب رہتا ہے اور دوزخ سے دور اور نخل اللہ اور جنت اور لوگوں سے دور رہتا ہے اور دوزخ سے قریب اور جابل نخل کے نزدیک عالم نخل کی نسبت زیادہ محبوب ہے اور رب در دو زمین زیادہ سخت نخل کا روگ ہے اور فرمایا **أَصْنَعِ الْمَعْرُوفَ إِلَى مَنْ هُوَ أَهْلُهُ وَإِلَى مَنْ لَيْسَ بِأَهْلِهِ فَإِنْ أَصْبَحْتَ أَهْلَهُ فَقَدْ صَبَّحْتَ أَهْلَهُ وَإِنْ لَمْ تَصْبَحْ أَهْلَهُ فَأَنْتَ مِنْ أَهْلِهِ** اور فرمایا کہ میری امت کو اہل جنت میں کہہ دو نماز کے سبب داخل نہو گے بلکہ نفس کی سخاوت اور زمینہ کی سلامتی اور مسلمانوں کی خیر خواہی کے باعث جنت میں جاؤ گی اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خداوند کریم نے اپنے بندوں کے لیے احسان کیلئے کئی صورتیں بنادی ہیں ایک یہ کہ خود سلوک کرنا اور کم محبوب ہو ووم احسان و سلوک کرنے والوں کی محبت خلق کی دلدین والدی سوم احسان و طالبو کا منہ محسنوں کی طرف پھیر دیا چہاں دام و دوش اور پھر ایسی آسان کر دی جیسے خود اپنے خزانہ رحمت کسی قحط زدہ خشک زمین پر مینہ عنایت فرماتا ہے اور زمین اور انسانوں کو اس کے سبب زندہ کرتا ہے اور فرمایا کہ آدمی کا ہر ایک سلوک داخل صدقہ ہے اور جو کچھ آدمی اپنے نفس اور اپنے اہل پر خرچ کرتے ہیں وہ اس کی حقین صدقہ ہی لکھا جاتا ہے اور جس خرچ سے آدمی اپنی عزت بیا و ہو وہ بھی صدقہ ہے اور انسان کی سیر کا خرچ کرے ہر ایک کا خرچ ہی لکھا جاتا ہے اور فرمایا **كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَالدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَعَالِمٍ بِاللَّهِ** **يُحِبُّ رِغَانَةَ الْإِنْفَانِ** اور فرمایا **كُلُّ مَعْرُوفٍ فَعَلْتَهُ إِلَى عَمِّي** اور فقید صید اور دوزخ سے کہ خدا تعالیٰ حضرت موسیٰ کو وحی بھیجی کہ سامی کو قتل کرنا تھا پھر سلیسے کہ وہ سنی ہے اور حضرت جابر سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک لشکر بھیجا اور اس پر قیس بن سعد بن عبادہ کو حاکم مقرر کیا جب جہاد ہوا تو حضرت قیس بن سعد نے لشکر نوکریوں کو اور نوکریوں کو لوگوں نے میرا حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا آپ فرمایا کہ سخاوت تو اس خاندانی خدمت سے آگیا حضرت علی کریم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کے پاس دنیا آتی ہو جب بھی اس میں خرچ کرے کیونکہ وہ خرچ کرنے سے جاتی ہے کی اور اگر دنیا جاتی ہو تب بھی خرچ کرنا چاہیے کیونکہ وہ خرچ کرنے سے پر نہیں جاو گی اور پھر یہ شعر ہے **قطع**

لَا تَخْلُقَنَّ بَدَنًا وَهِيَ مُقْبِلَةٌ	فَلَيْسَ يَنْفَضُّهَا السَّيْدُ وَالشَّيْخُ
وَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَاحْوِ اِئْتِ أَنْ يَجُودَ لَهَا	فَالْحَمْدُ مِنْهَا إِذَا مَا دُنُوْتُ خَلْفَ

اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسن علیہ السلام سے پوچھا کہ مروت و رقت اور کرم سکونتی

معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسن علیہ السلام سے پوچھا کہ مروت و رقت اور کرم سکونتی

اور ابان بن عثمان رحم سے روایت ہے کہ ایک شخص نے یہ چاہا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو کچھ ضرر پہنچانا چاہیے اسکے لیے تمام سرداران قریش کے پاس جا کر کہہ دیا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو کچھ کہا ہے کہ صبح کا کھانا میسر یہاں کھانا لوگوں نے اسکے کہنے پر عمل کیا صبح کو سردار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے گھر میں جمع ہوئے کہ حتی کہ گھر میں جگہ بھی نہ رہی آپ فرما دیجئے کہ کمال پوچھا انہوں نے ماجرایان کیا کہ تمہارا پیام فلاں کی معرفت اس وقت کی دعوت کا پہنچنا تھا اپنے سنتے ہی بیوہ خدیجہ کراؤنگے سامنے کہہ دیا اور کچھ لوگوں کو کھانا پکانے کے لیے معین کیا ہنوز بیوہ نکلا چکے تھے کہ دسترخوان بچھا دیا گیا اور سب کھانا پیکر چلے گئے آپ نے اپنے کارپردازوں سے پوچھا کہ جبکہ رنج خیز ہو ہے اتنا ہر روز ہو سکتا ہے یا نہیں انہوں نے کہا کہ البتہ ہو سکتا ہے آپ فرمایا کہ تو ہر روز یہ لوگ صبح کو یہاں ہی کھانا کھایا کریں اور مصعب بن زمیر سے مروی ہے کہ ایک سال امیر معاویہ حج کو تشریف لائے اور وہاں سے پھر کر مدینہ منورہ کا قصد کیا جب داخل ہوئے تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ تم انکی ملاقات نہ کرنا نہ سلام علیک کرنا جب وہ مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت امام حسن علیہ السلام فرمایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہمیر دین ہے ہم ضرور اونسے ملینگے چنانچہ سوار ہو کر تشریف لائے اور اثناء راہ میں سلام علیک کر کے قرض اپنے ذمہ کا یاد دلایا اسی اثناء میں اسی ہزار و تیار ایک اونٹنی پر لے گئے حضرت امیر کے پاس آئے اور اس پر اتنا بوجہ دینا دے گا تھا کہ چل نہ سکتی تھی زبردستی لوگ ہانک کر لائے تھے انہوں نے پوچھا کہ اس میں کیا ہے لوگوں نے بتلایا کہ اسی ہزار و تیار ہیں آپ فرمایا کہ انکو مع اس اونٹنی کے حضرت امام حسن علیہ السلام کے یہاں پہنچا دو اور واقعہ اپنے ہاتھ واقعہ کا حال بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک فقہ خلیفہ مامون رحم کو لکھا کہ مجھے تیرے جس بہتے اور تیرے سپر صبر نہیں کیا جاتا خلیفہ نے اسکی پشت پر حکم لکھا کہ تم ایسے آدمی جو حسین و عاتقین بغیر میں اور حیا جمع ہیں سخاوت کی باعث تو تمہاری پاس کہ نہ نہا اور حیا کے باعث تمہیں کہی اپنا حال ہے تمہیں کما اب میں ایک لاکھ درم نکود لو ائی ہیں اگر تمہارے خاطر خواہ اور کارروائی کے لائق ہوں تو خوب ہاتھ پھیلاؤ اور لوگوں کو نکود و ورنہ قصور تمہارا ہی ہے خود کردہ راہ علاج اور جو بوقت تم خلیفہ رشید کریم سے قاضی تھی ایک حدیث تھیں جسے بیان کی تھی کہ محمد بن اسحاق زہری سے راوی ہیں زہری حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ فرماتے ہیں کہ عوام سے فرمایا کہ اسی زہریان رکھ کہ بندوں کے رزق کی کجیاں غرض کے مقابل ہیں جبکہ کوئی سببہ خرچ کرتا ہے

اس طرح ان کے پاس کوئی
نقل کیلئے ہرگز نہ تھا
نہیں ۱۱

اوی قدر اسد تعالیٰ اسکو بھیجتا ہے جو زیادہ کرتا ہے اسکو لینے زیادہ اور جو کم کرتا ہے اسکو لینے کم اتنی اور تم کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو واقعی کہتے ہیں کہ بخدا مجھ کو خلیفہ مامون کے ایک لاکھ درہم اتنے محبوب نہ ہوئے جتنا اس پریشکا مضمون دلانا اچھا معلوم ہوا اور ایک شخص حضرت امام حسنؑ سے کسی حاجت کا سوال کیا آپ نے فرمایا کہ اس شخص تو نے جو مجھے سوال کیا اسکا حق بچہ بہت ہی اور بچو یہ جانا بھی نہ سوا کہ کہ تجھ کو کیا دینا چاہیے اور جس قدر کا تو لائق ہے و تینا میرے پاس نہیں علاوہ اسکے خدا کی افرین بہت ہی بھی تھوڑی ہی ہے میرے قبضہ میں تیری حاجت کے موافق تو نہیں مگر جو تھوڑے سے پر قناعت کرے اور مجھ کو زیادہ دینے کے لیے کسی تکلف اور حیلہ کی حاجت نہ پڑنے دے تو اہلہ قدر موجود حاضر کروں اور عرض کیا کہ اے ابوبکر بن رسول سد جو آپ دین کے مجھے قبول ہے اگر آپ دین کے تو مشکور رہوں گا اور نیک تو معذور جانوں گا آپ نے اپنے کارپرداز کو بلایا اور اس سے اپنے خرچ کا حساب کیا اور حسب کے کہ فرمایا کہ تین لاکھ درہم میں سے جتنا باقی ہو وہ لے آؤ اسنے پچاس ہزار درہم لائے آپ نے فرمایا کہ اے ابوبکر دینار بھی تو تھے وہ کیا ہوئے اسنے کہا کہ میرے پاس موجود ہیں آپ نے انکو بھی منگا لیا اور سب دینار و درہم اس مال کے حوالہ کیے اور کہا کہ انکے لیجانے کو مزدور بلا لاؤ جب مزدور آئے آپ نے اپنی چار مزدوری میں ان مزدوروں کے حوالہ کی آپ کے خاؤں نے عرض کیا کہ اب ہمارے پاس دینار ہے نہ درہم آپ نے فرمایا کہ مجھے توقع ہے کہ خداے تعالیٰ اسکا ثواب بہت بڑا عنایت فرمائے گا۔ اور جب کہ حضرت ابن عباسؓ بصرہ پر عامل تھے آپ کے پاس ہان کے قاری اکٹھے ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارا ایک ہمسایہ ہے کہ دن روزہ رکھتا ہے رات کو جاگتا ہے ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ایسا ہی ہو جاوے اسنے اپنی بیٹی کا نکاح اپنے بھتیجے سے کیا ہے لیکن وہ ایسا محتاج ہے کہ اسکے پاس اتنا بھی نہیں جو ہمیز دہم کے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کھڑے ہوئے اور لوگوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے گھر میں تشریف لے گئے اور ایک صنف ترقی کھو لکھو اس میں سے چھ تھیلے انکے لیے اور فرمایا کہ انکو اوٹھا لو اوٹھوئے اوٹھا لیا پھر فرمایا کہ یہ تو اچھی بات نہیں کہ ہم ایک مسلمان آدمی کو ایسی چیز دین جو اسکی شب بیداری اور روزہ خلل انداز ہو چلو ہم سب کے اس کے مدد و معاون ہو کر اسکی کو خصص کر دین ہر چند دنیا کی اتنی حقیقت نہیں کہ مومن کو خدا کی عبادت سے روک لیں لیکن ہم میں بھی اتنا تکبر نہیں کہ اولیاء اسد کی خدمت کریں یہ کہہ کر آپ معہ سب ہمراہیوں کے تشریف لے گئے اور اسکا کام حسب نخواستہ انجام ہوا اور روایت ہے کہ جب مصر میں خشک سالی ہوئی عبدالحمیدؓ حج درم کا عہد تھا اوٹھوئے کہا کہ بخدا میں شیطان کو بتا دوں گا کہ میں اسکا دشمن ہوں میں زانی کے وقت تک سب لوگوں کے حاجات پوری کر رہا ہے

بنا

یہاں تک کہ جب معزول ہو کر گئے تو سودا گروں کا قرض اٹکے نہ سوس لاکھ درم تھیں اپنی بیویوں کا زیور
 گر کر دیا جو پچاس کروڑ درم کا تھا اور جب یہ زیور چھٹ نہ سکا تو سودا گروں کو لکھنے بھیجا کہ زیور کو فخر
 اپنا دام مجھ کر لو اور باقی ایسے لوگوں کو دی دو جنکو میرے ہاتھ سے کچھ نہیں پونجا اور ابو طالب بن شیر
 شیعہ تھا کسی معاملے سوال کیا کہ بحق مرقی علی رضی اللہ عنہ اپنا فلان باغ مجھ کو دیدار الواسنہ کہا کہ میں نے
 تجھ کو وہ بھی دیا اور اس کے متصل کا باغ بھی دیا جو اس سے دو چاند سہ چند تھا اور ابو مرثد ایک سخی تھا کسی
 شاعر نے اس کی تعریف کی اس نے کہا کہ بخدا میں تنگ دست ہوں تجھے کچھ دے نہیں سکتا الا یہ تدبیر
 کہ قاضی کے یہاں تو مجھ پر دس ہزار درم کی مالش کر میں اقبال غوی دخل کروں گا پھر تو مجھ کو قید کر دینا
 میرے گھر کے لوگ مجھ کو اتنا روپیہ دے کر چھوڑالیں گے شاعر نے ویسا ہی کیا شام ہوئی تھی کہ دس ہزار
 درم ابو مرثد کے خاندانیوں نے دے کر اس کو قید سے چھوڑ لیا اور معین بن امدہ جس وقت دونوں عراق
 حاصل ہو کر بصرہ میں تھے ان کے دروازے پر ایک شاعر آیا اور مدت تک ٹھہر کر چاہتا رہا کہ کسی طرح
 ان کی ملازمت ہو مگر میر نہ ہوئی ایک وزیر ایک خادم کہا کہ جب میر باغ میں تشریف لیجاو میں مجھ کو اطلاع
 کر دینا خادم نے ویسا ہی کیا شاعر ایک شہر ایک لکڑی پر لکھ کر اس نہر میں ڈال دیا جس کے کنارے پر میر غلی
 سیر کر رہا تھا لکڑی پر جو نگاہ پڑی اس کو اوشکا کر جو دیکھا تو یہ شعر لکھا تھا اسے سخی محسن ہی اس
 کہ میر سوال کوئی اس تک ہی نہیں تیرے سوا میر شفیق + اسکو پڑھ کر کہا کہ شاعر کو بلاؤ جب وہ سامنے آیا
 اس سے کہا کہ تو نے شعر کس طرح کہا ہے اس نے وہی شعر پڑھ دیا میر نے دس ہزار درم اس کو دیے اور لکڑی
 اپنے پیچھانے کے تلے رکھ لی دوسرے روز پھر اس کو نکال کر پڑھا اور شاعر کو بلا کر ایک لاکھ درم دیے
 وہ لے کر سوچا کہ ایسا نہ کہ کہیں پھیرے لیو اسی خیال سے چلے یا تیسرے روز تیسرے پھر اوشکا کر
 پڑھ کر شاعر کو بلا یا جب وہ نکلا تو کہا کہ میرے اوپر یہ واجب تھا کہ اس کو یہاں تک تیرا کہ میرے گھر میں
 نہ دینا رہتا نہ درم - اور ابو الحسن مدینی کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت امام حسن اور امام حسین ع علیہ السلام
 بن جعفر علیہم السلام حج کے لیے روانہ ہوئے راہ میں بار برداری سے بچھڑ گئے تو بھوکھ اور پیاس لگی
 اٹنا راہ میں ایک بڑھیا اپنی چھوٹی بیٹی میں بیٹھی تھی تینوں صاحبزادوں کا جو کدرا و سپر بواو چھا
 کہ تیرے پاس کچھ پانی ہے کہا کہ ہے یہ سنکر سوار یوں سے اوتر پڑے اس کے پاس ایک چھوٹی سی بکری
 الگ کو بندھی تھی کہا کہ اس کا دودھ نکال کر پی لو جب دھنکا لکڑی لیا تو پوچھا کہ کچھ کھا کر کو بھی
 تیرے پاس ہے اس نے عرض کیا کہ میرے پاس سو اس بکری کو اور کچھ نہیں اگر تم میں سے کوئی اس کو
 ذبح کر کے صاف کر دے تو میں پکا دون صاحبزادوں میں سے ایک نے اس کی تعمیل کی بڑھیا نے

کھانا تیار کر دیا وہی کھاپی کر سیر ہوئے اور سہ پہر کے وقت تک ٹھہرے رہے جب چلنے لگے تو بڑھیا سے کہا کہ ہم لوگ قریشی ہیں اب حج کو جاتے ہیں وہاں سے اگر سلامت پھر نکلتے تو تمہارے پاس آئیے وہم مجھے سلوک کرینگے یہ کہہ کر تشریف لے گئے جب اس عورت کا خاوند آیا تو اس نے تشریف لانا حضرت کا اور فرج ہونا بکری کا بیان کیا وہ سنکر غصہ ہوا کہ میری بکری کیا جانے کسکو کھلا دی پھر کہتی ہے کہ وہ قریش کے لوگ تھے پھر مدت کے بعد ان دونوں مرد و عورت کو مدینہ منورہ میں آنے کی ضرورت ہوئی وہاں پہونچکر اونٹ کی مدینکنیاں جمع کرتے اور اونکو بچکر لے کر ان کے اتنا قافلہ ایک روز بڑھیا اس طرف جاتھکی جہاں حضرت امام حسن علیہ السلام اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھ ہوئے تھے آپ نے بڑھیا کو پہچانا کہ اوسنے نہ پہچانا آپ نے اپنے خادم کو بھیجا اوسکو بلوایا اور پوچھا کہ مجھے پہچانتی ہے اوسنے عرض کیا کہ میں نہیں پہچانتی آپ نے فرمایا کہ میں وہ ہوں جو فلان روز تیرے یہاں ہوا تھا اوسنے عرض کیا کہ میرے ما اور باپ آپ پر قربان ہوں آپ وہ ہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں پھر آپ نے ایک ارکریاں اور ہزار دینار بڑھیا کو دے کر اپنے خادم کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس بھیج دیا اونھوں نے بڑھیا کو پوچھا کہ کچھ میرے بھائی نے کیا دیا ہے اوسنے عرض کیا کہ ہزار دینار اور ہزار بکریاں آپ بھی اوسی قدر اوسکو دلوایا اور اپنے خادم کے ساتھ حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس روانہ کر دیا اونھوں نے پوچھا کہ حسین علیہما السلام نے تجھ کو کیا دیا کہا کہ دو ہزار دینار اور دو ہزار بکریاں میں اونھوں نے دو ہزار دینار اور دو ہزار بکریاں اپنے پاس سے دیں اور فرمایا کہ اگر تو پہلے میرے پاس آتی تو میں اتنا دینا کہ حسین علیہما السلام کو دینا بڑا مشکل پڑتا غصہ نہ بڑھیا چار ہزار دینار اور اتنی ہی بکریاں لیکر اپنے خادم کے پاس آئی اور کہا کہ یہ عرض اوس ایک بکری کا ہے کہ جسکو سواران قریش نے کھائی تھی اور ایک بار عبداللہ بن عامر بن کر پر مسجد سے تنہا اپنے گھر کو جاتے تھے ثقیف کی قوم سے ایک لڑکا اونکے پیچھے ہو گیا اونھوں نے پوچھا کہ تجھے مجھے کچھ کام ہے اوسنے کہا کہ کوئی کام نہیں آپ تنہا جاتے تھے میں اس لیے ساتھ ہو گیا کہ خدا خواستہ راستہ میں اگر آپ پر کوئی بری بات پیش آوے تو میں اپنے اوپر اوسکو لون اور آجکے بچاؤن عبداللہ نے اوسکا ناتہ بکڑ لیا اور گھر پر آکر ہزار دینار عنایت کیے اور کہا کہ تجکو تیرے مہیون نے خوب تعلیم کی ہے جان دینار و نلو اپنے صرف میں لا اور روایت ہے کہ ایک قافلہ عرب کا اپنی قوم کے کسی سخی کی قبہ پر زیارت کو گیا اور دوز سے چلکر وہاں پہونچا سب لوگ اوسکی قبر کے پاس فرکوش ہوئے اس سخی کے یہاں ایک گھوڑا تھا بہت عمدہ تمام قوم میں مشہور تھا جب یہ لوگ رات کو سوئے تو ان میں سے ایک شخص نے اوسی مرد کو خواب میں دیکھا کہ یوں کہتا ہے کہ تو اپنا اونٹ میرے گھوڑے سے

برے تو میں گھوڑا بچھڑے دوں اور اونٹ لیکر تم کو کون کی ضیافت کروں اسنی جواب دیا کہ سب سے اچھا بھرا
دیکھا کہ وہ مردہ اوس اونٹ کی طرف گیا اور اوسکو فوج کر ڈالا اور یہ اونٹ خوب فرہ تھا تہتہ میں اس شخص کی
انگٹھ کھل گئی دیکھا تو واقعہ میں اونٹ کی گردن سے خون جاری ہوا سننے اور ٹھکرا اوسکو فوج کیا اور صحت
کر کے گوشت قافلہ میں تقسیم کیا بسبھون نے کھاپی کروان سے مراجعت کی دوسرے دن رستہ میں
اونکو چنر سوار ملے ایک نے اون میں سے قافلہ والوں سے پوچھا کہ تم میں فلاں نام کا شخص کونسا
ہے اور وہی نام لیا جو خواب دیکھنے والے کا تھا اوسنے جواب دیا کہ وہ شخص میں ہوں اوس سوار نے
کہا کہ تم نے فلاں مردہ کے ہاتھ کچھ بیچا ہے اوسنے کہا کہ خواب میں میں نے ایسا اونٹ دیکھا ہے
گھوڑے کے عوض بیچا ہے اوسنے کہا کہ تو کچھ بیچو اسکا گھوڑا سو جو دہے پھر کہا کہ وہ مردہ میرا بیچا
راکھو اوسنے خواب میں مجھے کہا کہ اگر تو میرا بیٹا ہے تو یہ گھوڑا فلاں شخص کو دیدے سو میں نے تعمیل حکم
کی اور ایک شخص قریشی کا گدرا ایک عرب پر ہوا کہ راستہ میں اپنا بیچ ہو کر شدت غلامی میں اوس سے
پڑا تھا قریشی کو دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ سیان صاحب ہماری کچھ بدو کر دے اوسنے اپنے غلام سے کہا کہ جو
کچھ خرچ سے بیچا ہو وہ اسکو دیدے غلام نے چار ہزار درہم اوسکی کو دین اور لٹ دیے اوسنے چاہا
کہ انکو لیکر اوشھون لکر حضرت کے پاس لے آئے اوشھون کا اور رو دیا قریشی نے پوچھا کہ تو شاید اوس سے
روایت ہے کہ جو میں نے دیا وہ کم ہے اوسنے کہا کہ یہ وجہ نہیں بلکہ یہ سبب ہے کہ مجھ کو یہ یاد آ گیا کہ میں
تیرے کرم کو بھی کھا جاوے گی اسی لیے رو پڑا اور عبداللہ بن عامر نے خالد بن عقبہ سے اونکا کھر
جو بازار میں تھا نوے ہزار درہم کو مول لیا جب رات ہوئی تو خالد کے گھر والوں کے رونے کی
آواز عبداللہ کے کان میں پونجی پوچھا کہ یہ کیوں روتی ہیں لوگوں نے کہا کہ اپنے گھر کے لیے
روتی ہیں اپنے خادم کو اپنے فرمایا کہ تو اوسکے پاس جا کر کہہ دے کہ مال اور مکان سب تھا را ہے
اور روایت ہے کہ خلیفہ ہارون رشید نے حضرت امام مالک بن انس ح کی خدمت میں پانسو دینار
بھیجے یہ خبر لیث بن سعد رحم کو پونجی اوشھون نے اونکی خدمت میں ہزار دینار روانہ کیا ہارون رشید
نے لیث رحم کو بلا کر عتاب کیا کہ تم ہماری رعیت ہو کیا وجہ کہ ہم نے پانسو بھیجے تو تم نے ہزار دیدے
اوشھون نے کہا کہ یا امیر المومنین میرے یہاں ہر روز ہزار دینار کا غلہ آتا ہے مجھے شرم آئی کہ اس
شخص کو ایک دن کی آمدنی سے کیا کم دوں لیث بن سعد رحم کی سخاوت مشہور ہے یہی وجہ تھی کہ باوجود
ہزار دینار آمدنی ہر روز کے اون پر زکوٰۃ واجب نہ ہوئی اور ایک بار کسی عورت نے اوسنے تھوڑا سا
انکا تو اونہون نے ایک مشک شہد اوسکو دیا کسی نے کہا کہ اوسکا کام تو تھوڑے سے دن بھی کھاتا

آپؐ نے فرمایا کہ اوسنے اپنی حاجت کے موافق مانگا تھا ہمتے اوس قدر دیا جس قدر کہ خدا کے لئے
 ہر نعمت کی تھی اور یہ انکا دستور تھا کہ ہر روز جنگ میں سو ساٹھ مسکینوں کو کھانا اور صدقہ دیتے
 تھے تک کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالتے اور عیش و عشرت روایت کرتے ہیں کہ میری ایک بکری بیمار ہوئی
 میثم بن عبد الرحمن اوسکو صبح و شام آکر پوچھے کہ کھاس اچھی طرح کھایا یا نہیں اور اس کے بدوئی و وہ
 کیسے صبر کرتے ہیں اور یہ مکر میرے بچھونے کے نیچے چھوڑ رکھ دیتے اور چلتے وقت کہہ جاتے کہ
 بچھونے تلے سے جو کچھ ہونکا لے لینا بکری کی بیماری کے دنوں میں میرے پاس تین سو دینار سے
 زیادہ بیونچ گئے یہاں تک کہ میرے حلیں یہ تنہا ہوئی کہ کسی طرح یہ بکری بیماری رہے تو بہتر ہے
 اسکی بیماری سے یہ کچھ ملا اور عبد الملک بن مروان نے اسما بنت خارجہ سے کہا کہ مجھ کو تمھاری
 چن خصلتوں کی خبر پونہچی ہے اونکو مجھے بیان کرو اونھوں نے کہا کہ وہ بائیں اگر غیر سے سنتے تو
 مجھے سننے کی نسبت بہتر ہوتا خلیفہ نے قسم دلائی کہ نہیں تمھیں کہو اونھوں نے کہا کہ اہل بیت
 میں نے کبھی اپنے ہمنشین کے سامنے پاؤں نہیں پھیلا یا اور جب کبھی میں نے کھانا کھا کر لوگوں کی
 دعوت کی ہے تو جس قدر میرا احسان و نیر ہوا اوس سے زیادہ میں نے اونکا احسان اپنے اوپر
 سمجھا اور جب کبھی کوئی شخص مجھے کچھ مانگنے آیا تو جو کچھ میں نے اوسکو دیا کثیر نہیں جانا اور سعید بن
 خالد جو سختی شخص تھا سلیمان بن عبد الملک کے پاس آیا اوسکا دستور یہ تھا کہ اگر دینے کو کچھ نہ پاتا
 تو سائل کو تسک لکھ دیتا کہ جب مجھ کو کہیں سے کچھ ملے گا میں یہ و پیرا دوں گا خلیفہ نے
 اوسکی صورت دیکھ کر پوچھا کہ کیا حاجت ہے کہا کہ میرے ذمہ قرض ہے پوچھا کہ کس قدر ہے کہا کہ
 تیس ہزار دینار کہا کہ تیس ہزار قرض کے اور اتنے ہی اور تم کو دیے جاویں گے اور روایت ہے
 کہ قیس بن سعد بن عبادہ بیمار پڑے اونکے اقارب اونکی عیادت کو نہ آئے اونھوں نے جو سبب پوچھا
 تو لوگوں نے کہا کہ چونکہ تمھارا قرض اونکے ذمے ہے اسلئے وہ آتے ہوئے شرماتے ہیں آپؐ نے
 فرمایا کہ خدا مال کو ذلیل کرے یہ بھائیوں سے بھی نہیں ملنے دیتا پھر ایک پکارنے والے کو کہا کہ یو
 پکارے کہ قیس بن سعد کا جسکے ذمے کچھ آتا ہو وہ معاف ہے اوسکو سنتے ہی لوگ اس کثرت سے آئے
 کہ آپؐ کے گھر کی سیڑھی بھی ٹوٹ گئی اور ابواسحاق کہتے ہیں کہ میں نے ایک قرضخواہ کی تلاطم
 فجر کی نماز مسجد کو فہم پڑھی جب نماز سے فارغ ہوا تو میرے سامنے ایک جوڑہ کپڑوں کا اور
 ایک جوڑہ جوتی کا کسی نے رکھا میں نے کہا کہ میں تو اس مسجد کے نمازیوں میں نہیں ہوں
 لوگوں نے کہا کہ کچھ مضائقہ نہیں ہے قیس کنہی کل رات مکہ سے واپس چلے ہوئے ہیں

اوشخص نے حکم کیا ہے کہ ہر نمازی کو ایک ایک جوڑا کپڑا اور جو تاعنایت کیا جائے اور شیخ ابوسعید جرجوسی
 تیشا پوری کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن حنفیہ سے سنا ہے کہ وہ بانی شافعی مجاور مکہ کے بیان کرتے تھے
 کہ مصر میں کوئی شخص ایسا تھا کہ فقرا کے لیے کچھ چندہ کر دیا کرتا تھا اتفاقاً ایک شخص کے لڑکا پیدا ہوا وہ
 اوشخص کے پاس کر کے لگا کہ میرے گھر لڑکا ہوا ہے اور اس وقت میرے پاس کچھ ہی نہیں رہتی تھی
 وہ شخص اس کے ساتھ ہوا اور بہت سے لوگوں کے پاس لے گیا مگر کہیں سے کچھ نہ ملا پھر ایک آدمی کی
 قبر پر آکر بیٹھا اور کہنے لگا کہ خدا تجھے بخشے تو زندگی میں بہت کچھ دیا کرتا تھا آج میں بہتوں کے پاس گیا
 اور اس شخص کے واسطے بہت سی کوشش کی کہ کچھ ملے مگر حسب اتفاق سعی بیفائدہ ہوئی یہ کھرا لکھتا تھا
 نکالا اور اسکو خوردہ کر کے اودھاسا اٹل کو دیا اور کہا کہ یہ میں تمکو قرض دیتا ہوں جب تمہارے پاس ہوتے
 اور دینا وہ شخص لکھ دینا لیکر گھر چلا آیا اور اس کے ہونے میں جو ضرورت تھی اسکو انجام دیا تاکہ
 اوس مصری چندہ کرنے والے نے اوس قبر والے کو خواب میں دیکھا کہ یوں کہتا ہے کہ تو نے آج کچھ
 مجھے کہا تھا وہ سب بیسٹ سنا مگر چونکہ مجھ کو اجازت جواب کی نہ تھی اس واسطے میں جواب نہ دے سکا اب کہتا ہوں
 کہ تم میرے مکان پر جا کر میری اولاد سے کہو کہ چوٹے کے نیچے کھودیں وہاں سے ایک برتن میں لے آؤ
 دینا رکڑے ہوئے نکلیں گے وہ اوں سے لیکر اوس لڑکے کے لئے کو دید و جب صبح ہوئی تو وہ شخص اسکی اولاد کی
 پاس گئے اور خواب کا قصہ بیان کیا اوشخص نے اسکو ٹھہرا کر جگہ کھودی اور دینا لاکر رکھ دئے کہ لیجاؤ
 اوسنے جواب دیا کہ یہ تمہارا مال ہے میرے خواب کا کیا اعتبار ہے اوشخص نے کہا کہ مال الالاتو میرے پرستجات
 کرتا ہے ہم جیتے جی کیسے نکر میں غرض بعد رو و کداس شخص نے دینا لے لیا اور لڑکے والے کو پاس
 لاکر رکھے اور تمام ماجرا بیان کر کے کہا کہ اب یہ تمہارا مال ہے جو چاہو سو کرو اوسنے ایک دینا رکڑا خوردہ
 کیا اوس میں سے نصف لے اوس شخص کو بوجہ قرض دیا اور نصف خود رہنے دیا کہ مجھے اسقدر کفایت ہے
 باقی تم فقیروں کو دید و ابوسعید راوی اس حکایت کے کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم ان سب میں سے زیادہ
 سخی کس کو کہنا چاہیے اور روایت ہے کہ حضرت شافعی یہ جب مرض موت میں مبتلا ہوئے تو وصیت
 کی کہ فلاں شخص مجھ کو غسل دے بعد وفات کے اوس شخص کو حال وصیت کا سنایا گیا وہ شخص آیا اور اسے
 خرچ کی بھی منگا کر دیکھی تو معلوم ہوا کہ اونکے ذمہ ستر ہزار درم قرض ہیں اوسمی وقت اونکے نام پر سے
 اپنے نام کر لیا اور کہا کہ انکی مراد میرے غسل دینے سے یہی تھی کہ الودکی قرض سے انکو میں صاف پا کر
 کروں ابوسعید کہتے ہیں کہ میں جب مصر میں گیا تو اس شخص کا گھر تلاش کیا لوگوں کے بتاؤں سے جو
 مکان پر گیا تو اسکی اولاد اوتوں میں سے میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ہفتوا بیت کہ یہ یہ گاہ اوتوں

ہندوؤں کے سبکے چہرے سے آثار خیر و فضل کے نمایان تھے اور ان کے باپ کی خیر و برکت و نہیں تاثیر کر گئی تھی اور شافعی کہتے ہیں کہ مجھے جیسے حماد بن سلیمان کی ایک خبر پونہچی ہے تب ہی میں اودن سے ہمیشہ محبت کرتا ہوں وہ میرے کہ ایک وزرہ سوار جاتے تھے حرکت سے تھکے ٹوٹ گیا راستہ میں ایک درزی سینا تھا چاہا کہ اوتر کر اسکو درست کرالیں درزی نے قسم دلائی کہ آپ نہ اوتریں اور خود اسکو ٹانگنے کو کھڑا ہو گیا اور درست کر دیا اونھوں نے اسکو دس دینار دیے اور سعذرت کرنے لگے کہ یہ مقدار قلیل ہے اور ربیع بن سلیمان کہتے ہیں کہ ایک شخص نے شافعی رحم کی رکاب پکڑی آپ نے ربیع سے کہا کہ اسکو چار دینار دو اور میری طرف سے معذرت کرو اور ربیع نے زبانی حمیدی کے انھیں کا قصہ یوں کہتے ہیں کہ جب صنعتاے مکہ کو تشریف لاتے تھے مکہ معظمہ سے باہر آپ نے ڈیرہ ڈالا اور دس ہزار دینار جو پاس تھے اونکو ایک چادریر پھیلا یا پھر جو کوئی آپ کے پاس آتا گیا اسکو مٹھی بھر بھرتے گئے یہاں تک کہ غلہ کی نماز اونکو تمام کر کے پڑھی اور ابی قحز انکا حال یوں کہتے ہیں کہ جب شافعی اپنے مکہ معظمہ کو جانا چاہا تو انکے پاس مال تھا مگر بہت کم رہتے تھے سخاوت کے سبب کبھی جمع نہ کرتے تھے میں نے کہا کہ اگر آپ اس مال کے عوض کوئی جایداد مول لے لیں تو آپ کی اولاد کے کام آوے آپ مکہ کو تشریف لے گئے اور وہاں سے جو پھرے تو میں نے اس مال کا حال پوچھا فرمایا کہ مکہ معظمہ میں تو کوئی جایداد مجھ کو ملی اسلئے کہ اکثر وہاں کی جایداد وقف ہے اسکا خریدنا جائز نہیں مگر سنی میں میں ایک فروگاہ بنا آیا ہوں کہ ہمارے ساتھی حج کے دنوں میں اوسی میں اوتر لکھتے ہیں بعد اوسکے

دو شعر بیٹھے جنکا ترجمہ یہ ہے کہ جس مال کو	بہت سے کام ہیں جسکو کہ چاہتا ہے دل
ولیک کافی نہیں مال میرا کیسا ہے	ہو نفس کو یہ تمتا کبھی نہ نخل کرے
ستاع اتنی نہیں جس سے اب نخل ہے	اور محمد بن عباد مہلبی راوی ہیں کہ میرے باپ رحم

خلیفہ مامون کے پاس گئے خلیفہ نے ایک لاکھ درم اونکو دیے جب خلیفہ کے پاس سے اٹھے سب خیر آ کر ڈالے یہ خبر خلیفہ کو پونہچی بلا کر عتاب کیا میرے باپ نے عرض کیا کہ امیر المومنین موجود ہے میرے نزدیک نہ میرے سے معبود کی طرف بدگمانی ہوتی ہے خلیفہ خوش ہوئے اور دو لاکھ اور دیے اور ایک شخص نے سعید بن العاص سے کچھ مانگا اونھوں نے ایک لاکھ ستم لو اوپر وہ شخص نے لگا آپ نے سبب گر یہ پوچھا کہا کہ اس سبب کروتا ہوں کہ زمین تجھے جیسے کو بھی نہ چھوڑے گی یہ سن کر ایک لاکھ اور دیے اور اب تمام شہر ابراہیم بن شکاکہ کے پاس قصیدہ مدح کہلے گیا ابراہیم بیمار تھے قصیدہ رکھ لیا اور اپنے دبان سے کہا کہ جو اسکی شان کے لائق ہو وہ اسکو دیدو اور کہدو کہ اگر میں نے مرض سے صحت پائی تو اسکی مکافات کروں گا

اور لوگ اس مال کے زیادہ سے سختی سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی طرف سے مجھان و باتوں میں اختیار یا تو براہِ احکام کے محسوس مانگ لیں یا مجھ کو بخیل کہیں مگر میں غل نہیں کرتا یعنی بخیل نہ کہلانے کی وجہ سے انکی سخت گوئی پر مبرکرتا ہوں اور حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ دو شخص اصلِ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اونٹ کا مول لٹکا آپ نے اُن کو دو دینا پسے جب وہ آپ کے پاس سے نکلے تو حضرت عمرؓ اور نوٹے انھوں نے حضرت کی تعریف کی اور شکر یہ بیان کیا حضرت عمرؓ نے خدمتِ جنابِ مالتِ بابت میں حاضر ہو کر جو کچھ اونکا قول سنا تھا عرض کیا آپ نے فرمایا کہ انھوں نے باوجود قلتِ ہشش کے ایسا کہا لیکن فلاں شخص کو میں نے دس سے زیادہ اور سو سے کم دیے ہونگے مگر اس نے کچھ بھی نہ کہا تم میں سے بعض شخص نے آئے ہیں مگر جب ناگہی مراد بخل میں اب کر جاتے ہیں گویا دوزخ کی آگ بخل میں ہوتی ہے حضرت عمرؓ نے عرض کیا پھر جو چیز دوزخ کی آگ ہے وہ آپ کیوں دیتے ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ بدون مانگے نہیں آتا اور بخل کو میرے اور خدا سے نہیں ماننا اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خدا کا حق جو دے ہے تم جو دو کہ خدا سے تمیر جو دو کہے جان کہو کہ خدا سے تمیر جو دے نہ بخشش کو ایک درخت کی صورت پر پیدا کیا اور اسکی جڑ درخت طوبی کی جڑ میں استحکم کی اور اسکی ٹہنیوں کو سدرۃ المنتہی کی شاخوں میں بستہ کیا اور بعض ٹہنیوں کو دنیا میں لٹکا دیا پس جو شخص اسکی کسی شاخ سے لپٹ کر یا جنت میں داخل ہوا جان کہو کہ سخاوت ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں جاوے گا اور خدا تعالیٰ نے بخل کو اپنے غضب سے پیدا کیا اسکی جڑ دوزخ کے درخت زقوم یعنی سیڑھی کی جڑ میں ہے اور اسکی کچھ ٹہنیوں کو دنیا میں جھکا دیا ہے جو کوئی اسکی کوئی شاخ پکڑ لیتا ہے دوزخ میں جاتا ہے یا درکھو کہ بخل فخر کا ٹکڑا ہے اور کفر دوزخ میں جاتے گا اور ایک حدیث میں ہے کہ سخاوت وہ درخت ہے جو جنت میں اوکنا ہے پس جنت میں وہی داخل ہوگا جو سخی ہوگا اور بخل وہ درخت ہے جو دوزخ میں جتنا ہے تو دوزخ میں وہی داخل ہوگا جو بخیل ہوگا اور حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیؐ کی حیا کے قاصدوں سے پوچھا کہ تمہارا سردار کون ہے انھوں نے عرض کیا کہ ہمارا سردار جبر بن قیس ہے مگر وہ ایسا شخص ہے کہ تھوڑا سا بخل کھتا ہے آپ نے فرمایا کہ بخل سے زیادہ روک کو نسا ہوگا تمہارا سردار وہ نہیں بلکہ عمر بن جوح ہے اور ایک روایت میں یوں ہے کہ جب بن اپنا سردار جبر بن قیس کو بتلایا تو آپ نے پوچھا کہ تم اسکو کس وجہ سے سردار جانتے ہو انھوں نے عرض کیا کہ اس کے پاس ہم سے زیادہ مال ہے مگر اب میں ہمہ جم اسکو ساتھ بخل کے ساتھ بھی کرتے ہیں اس نے فرمایا کہ بخل سے زیادہ کو نسا مرض ہے وہ تمہارا سردار نہیں ہے تب انھوں نے عرض کیا کہ پھر ہمارا

[illegible]

مستراح کون ہے آپ ہی ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا کہ تمہارا سرشار لشکر من البرا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اِنَّ اللہَ یَغْضَبُ الْخَبِیْلَ فِرْحَانًا لِّمَا لَیْسَ عِنْدَ مَوْتِنَا اور حضرت ابوہریرہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سخی گناہگار خدا کو نہ دیکھتا ہے بلکہ عیبی اچھا ہے اور یہ حدیث بھی وہیں سے مروی ہے کہ نخل اور ایمان کسی سبک کے نہیں ہیں تو اور یہ بھی فرمایا کہ دو عادتیں ایماندار میں جس میں سے ایک نخل اور خلقی اور فرمایا کہ لا یُغْنِیَنَّ طَوْعُ مَرْءٍ اَنْ یَّکُوْنَ یَخْبَانًا اور فرمایا کہ تم میں سے کتنے والے یوں کہتے ہیں کہ نخل بہ نسبت ظالم کے معذور ہے حالانکہ خدا کے نزدیک نخل سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں خداوند کہ میرا اپنی عورت و جلال کی قسم کھا کر فرماتا ہے کہ نہ نخل جنت میں جاوے گا اور شیخ یعنی نہ وہ شخص کہ اپنا مال اور لون سے روکے اور نہ وہ شخص کہ غیر و نکو دیتے دیکھا کر جلدے اور روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام ایک بار طواف خانہ کعبہ کرتے تھے دیکھا کہ ایک شخص پر وہ کعبہ سے لگا ہوا کہتا ہے کہ اے نبی جنت ارشاد نہ کر میرا گناہ معاف فرما آپ نے اس سے پوچھا کہ تیرا کیا گناہ ہے مجھے بیان کر اس نے عرض کیا کہ میری خطا بیان ہی زیادہ ہے آپ نے پوچھا کہ تیری خطا زیادہ ہے یا زمین بہرہ طبقات اس نے کہا کہ میری خطا زیادہ ہے پھر پوچھا کہ تیری خطا زیادہ ہے یا پہاڑ عرض کیا کہ میری خطا زیادہ ہے پھر پوچھا کہ تیرا قصور زیادہ ہے یا سمندر عرض کیا کہ میرا قصور زیادہ ہے پھر پوچھا کہ تیرا گناہ بڑھ کر ہے یا سب آسمان عرض کیا کہ میرا گناہ بڑھ کر ہے پھر پوچھا کہ تیری تقصیر زیادہ ہے یا عرش اس نے کہا کہ میری تقصیر پھر پوچھا کہ تیرا گناہ زیادہ ہے یا خداوند کہ میرا عرش اس نے عرض کیا کہ خدا کے تعالیٰ بہت بڑا ہے آپ نے فرمایا کہ تیرا ہوا و سکو مجھے بیان کر اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں بالدار آدمی ہوں مگر جب اسل مانگنے آتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا شعلہ آگ کا میرے سامنے ہے آپ نے فرمایا کہ تو مجھے علیٰ ہوا اپنی آگ سے مجھے مت جلا نا قسم ہے اوست کی جس نے مجھ کو ہدایت اور کرامت کے ساتھ بھیجا ہے اگر تو رکن اور مقام کے درمیان کھڑا ہو کر دس لاکھ برس ٹپھے اور پھر اتنا رووے کہ تیرے آنسوؤں سے نہریں بہ نکلیں اور رخت سیراب ہو جاوے اور پھر نخل کی حالت میں تیری موت ہو تو خدای تعالیٰ تجھ کو دوزخ میں اوندھے منہ ڈالے گا تیرا بڑھ کر کیا تجھے معلوم نہیں کہ نخل کفر کا ایک حصہ ہے اور کفر دوزخ میں ہے گا کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ یَّکْفُرْ فَاَتِمَّ لِحُكْمِہٖ فَاصْبِرْ اِنَّ مَرْحَضَہٗ اَبْعَدُ مِنْ مَّوَدَّہٖ مِنْ ہٰذَا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت عید پیدا کی تو اس کو ارشاد فرمایا کہ تو زمین ہو وہ آراستہ ہوئی پھر فرمایا کہ اپنی نہریں ظاہر کر اس نے چشمہ سلسبیل اور عین کا فوراً آب تینیم نکالے جسے باغھاسے جنت میں شراب اور شہد اور دودھ کی نہریں بہتی ہیں لیکن پھر ارشاد ہوا کہ اپنی کرسی تخت پر وہ زیور

عادت ہے آپ نے فرمایا کہ نخل اور ایمان کسی سبک کے نہیں ہیں تو اور یہ بھی فرمایا کہ دو عادتیں ایماندار میں جس میں سے ایک نخل اور خلقی اور فرمایا کہ لا یُغْنِیَنَّ طَوْعُ مَرْءٍ اَنْ یَّکُوْنَ یَخْبَانًا اور فرمایا کہ تم میں سے کتنے والے یوں کہتے ہیں کہ نخل بہ نسبت ظالم کے معذور ہے حالانکہ خدا کے نزدیک نخل سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں خداوند کہ میرا اپنی عورت و جلال کی قسم کھا کر فرماتا ہے کہ نہ نخل جنت میں جاوے گا اور شیخ یعنی نہ وہ شخص کہ اپنا مال اور لون سے روکے اور نہ وہ شخص کہ غیر و نکو دیتے دیکھا کر جلدے اور روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام ایک بار طواف خانہ کعبہ کرتے تھے دیکھا کہ ایک شخص پر وہ کعبہ سے لگا ہوا کہتا ہے کہ اے نبی جنت ارشاد نہ کر میرا گناہ معاف فرما آپ نے اس سے پوچھا کہ تیرا کیا گناہ ہے مجھے بیان کر اس نے عرض کیا کہ میری خطا بیان ہی زیادہ ہے آپ نے پوچھا کہ تیری خطا زیادہ ہے یا زمین بہرہ طبقات اس نے کہا کہ میری خطا زیادہ ہے پھر پوچھا کہ تیری خطا زیادہ ہے یا پہاڑ عرض کیا کہ میری خطا زیادہ ہے پھر پوچھا کہ تیرا قصور زیادہ ہے یا سمندر عرض کیا کہ میرا قصور زیادہ ہے پھر پوچھا کہ تیرا گناہ بڑھ کر ہے یا سب آسمان عرض کیا کہ میرا گناہ بڑھ کر ہے پھر پوچھا کہ تیری تقصیر زیادہ ہے یا عرش اس نے کہا کہ میری تقصیر پھر پوچھا کہ تیرا گناہ زیادہ ہے یا خداوند کہ میرا عرش اس نے عرض کیا کہ خدا کے تعالیٰ بہت بڑا ہے آپ نے فرمایا کہ تیرا ہوا و سکو مجھے بیان کر اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں بالدار آدمی ہوں مگر جب اسل مانگنے آتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا شعلہ آگ کا میرے سامنے ہے آپ نے فرمایا کہ تو مجھے علیٰ ہوا اپنی آگ سے مجھے مت جلا نا قسم ہے اوست کی جس نے مجھ کو ہدایت اور کرامت کے ساتھ بھیجا ہے اگر تو رکن اور مقام کے درمیان کھڑا ہو کر دس لاکھ برس ٹپھے اور پھر اتنا رووے کہ تیرے آنسوؤں سے نہریں بہ نکلیں اور رخت سیراب ہو جاوے اور پھر نخل کی حالت میں تیری موت ہو تو خدای تعالیٰ تجھ کو دوزخ میں اوندھے منہ ڈالے گا تیرا بڑھ کر کیا تجھے معلوم نہیں کہ نخل کفر کا ایک حصہ ہے اور کفر دوزخ میں ہے گا کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ یَّکْفُرْ فَاَتِمَّ لِحُكْمِہٖ فَاصْبِرْ اِنَّ مَرْحَضَہٗ اَبْعَدُ مِنْ مَّوَدَّہٖ مِنْ ہٰذَا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت عید پیدا کی تو اس کو ارشاد فرمایا کہ تو زمین ہو وہ آراستہ ہوئی پھر فرمایا کہ اپنی نہریں ظاہر کر اس نے چشمہ سلسبیل اور عین کا فوراً آب تینیم نکالے جسے باغھاسے جنت میں شراب اور شہد اور دودھ کی نہریں بہتی ہیں لیکن پھر ارشاد ہوا کہ اپنی کرسی تخت پر وہ زیور

لباس کو جو عین ظاہر کر لیا سوئے تعمیل ارشاد کی پھر خدا کے تعالیٰ نے اوسکو ملا حظہ فرما کر ارشاد فرمایا کہ
 یہ کچھ بول وہ بولی کہ جو شخص مجھ میں ہے گا وہ کیا اچھا ہوگا ارشاد ہوا کہ قسم ہے اپنی عورت کی بخیل کی تجھے
 جگہ ندون گا اور ام العینین حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ کی بہن کا قول ہے کہ تفکے بے بخیل پر اگر بایا
 بخل کرتا ہوتا تو میں کبھی نہ پہنتی اور اگر راستہ ہوتا تو کبھی نہ چلتی اور طلحہ بن عبد السد رحمہ فرماتے ہیں کہ کبھی
 اپنے مال پر وہی صورت پیش ہوتی ہے جو بخیلوں کو پیش آتی ہے مگر یہ فرق ہے کہ ہم صبر کرتے ہیں۔
 اور محمد بن ہند رحمہ فرماتے ہیں کہ پہلے یوں مشہور تھا کہ جب اسکا کسی قوم کی بُرائی چاہتا تو اون
 اون میں سے ہر دن کو حاکم کر دیتا ہے اور اونکا رزق اوسکے بخیلوں کے ہاتھ میں دیتا ہے اور حضرت
 علی نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ عنقریب لوگوں پر ایک وقت ایسا آوے گا کہ ایماندار اپنے
 مالکو دانتوں سے پکڑے گا حالانکہ اسکا حکم اوسکو نہیں چنانچہ خدا سے تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَسْخَرُوا
 الْفُضَّلَ مِنْكُمْ اور حضرت عبد السد بن عمر فرماتے ہیں کہ شیخ بہ نسبت بخل کے زیادہ سخت ہے اسلئے
 کہ شیخ دوسرے کے مال پر بخل کرتا ہے اور اپنا مال بھی نہیں دیتا اور بخیل وہی ہے جو اپنے مال پر بخل
 کرتا ہے اور شیعی ہم فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ جھوٹ اور بخل میں سے کونسا دوزخ میں زیادہ
 بچے جھوٹے گا۔ اور روایت ہے کہ نو شیروان عادل کے پاس دو حکیم ہند اور روم کے آئے اوسنے
 ہندی حکیم سے کہا کہ کچھ کہو اوسنے کہا کہ آدمیوں میں سے بہتر وہ ہے جو ملاقات میں سخی ہو اور غصہ
 میں ہو شیار اور کہنے میں متامل اور رخصت میں تواضع کرنے والا اور قربت والوں پر شفقت کرنے والا
 پھر حکیم رومی نے کہا کہ بخیل کا مال اوسکے دشمن کو پہونچتا ہے اور جو شخص شکر گزار کم سچا اوسکا مطلب
 نہیں ملتا اور دوزخ کو مذموم ہوتے ہیں اور بخیل کو فقیر ہو کر مرنے ہیں اور جو شخص کسی دوسرے پر
 رحم نہیں کرتا خدا سے تعالیٰ اوسپر ایسے کو مسلط کرتا ہے جو اوسپر رحم نہ کرے اور خفا کہہ نے اس بیت یعنی
 اَنَا جَعَلْتُكَ فِي أَعْيُنِنَا قَهْمًا غَالًا کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اغلال سے غرض بخل ہے یعنی اسکا تعالیٰ
 اونکے ہاتھوں کو خدا سے کی راہ پر خرچ کرنے سے روک دیا ہے تو اونکو راہ ہدی نہیں سوچتی اور حضرت
 فرماتے ہیں کہ ہر جھکو دوزخ شے یوں پکارتے ہیں کہ اتنی بخیل کا مال جلدی تباہ کر دے خرچ کرنے والے
 کے لیے جلد اوسکا عوض بھیج اور اجمعی رحمہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک عربی کو سنا ہے کہ وہ ایک شخص کی صفت
 کہتا تھا یعنی یوں کہہ کہ فلان شخص میری نظروں میں حقیر ہو گیا یا منوجہ کہ دنیا اوسکی نظروں میں بڑی
 ہے اور مسائل کا سامنے آنا اوسکو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا مالک الموت آیا اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ
 فرماتے ہیں کہ میں کسی بخیل کو عدل نہیں جانتا اس لیے کہ بخل کے مارے آدمی اپنے حق سے زیادہ لیا کرتا ہے

تس اور بخل اور
 بخل کی عورت کی دوستی

تس یعنی بخل
 اور بخل کی عورت کی دوستی

اس وقت بھی کہ کہیں سارہ میں نہیں ہوں پس جب کایہ حال ہوا وہ امانت کے قابل نہیں تھے اور حضرت علیؓ کا قول ہے کہ یہ تم آدمی کبھی اپنا حق کامل نہیں لیتا چنانچہ خدای تعالیٰ فرماتا ہے **وَأَعْرِضْ عَنْ بَعْضِ** اور جب اسطرح کہتے ہیں کہ لذات میں سے صرف میں چیزوں باقی ہیں بخیلوں کو برا کہنا اور بھنا گوشت کھانا اور خارش کا کھجلاانا اور بشر بن اسحاقؓ پر فرماتے ہیں کہ بخیل کی غیبت کرنی غیبت میں شمشا نہیں ہوتی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ارشاد فرمایا **إِذَا الْخَيْلُ بَغَتْ** یعنی تو اس صورت میں بخیل ہے پس بخیل کو بخیل کہنا اس حدیث سے جائزہ ہوا اور ایک عورت کی تعریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئی کہ روزہ دار اور شب بیدار ہے الا وہ سہین نخل بھی ہے آپؐ فرمایا کہ تو پھر اس سہین کچھ خیر نہیں اور بشر رح کا قول ہے کہ بخیل کی طرف دیکھنے سے دل سخت ہوتا ہے اور بخیلوں کی ملاقات سے ایمان داروں کو کیر کرب ہوتا ہے اور یحییٰ بن معاذ رحم فرماتے ہیں کہ دل بخیلوں دوستی ہی چاہتا ہے گودہ بدکاری ہی ہوں اور بخیلوں سے اولیٰ نصرت ہی آتی ہو گودہ نیک ہی ہوں اور ابن معمر رحم کا قول ہے کہ جو شخص سب لوگوں میں مال کا زیادہ نکل کر تا ہو وہ آبرو اپنی سب سے زیادہ دیتا ہے اور حضرت یحییٰ بن زکریا علیہما السلام شیطان یحییٰ سے ملے اور اس سے فرمایا کہ تجھ کو یہ بت کہ لوگوں میں سے تیرے نزدیک زیادہ محبوب کون ہے اور زیادہ ناپسند کون اس سے عرض کیا کہ زیادہ تر محبوب مومن بخیل ہو اور زیادہ ناپسند بدکاری آپؐ نے اسکا سبب پوچھا تو اس نے عرض کیا کہ ایسے کہ بخیل کو تو اسکا نخل ہی کافی ہے میری کچھ ضرورت نہیں اور جو بخیلی بدکاری کرتا ہے تو مجھے یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں سخاوت کی جہت سے خدای تعالیٰ اسکی خبر نہ لے لیوے اور پھر وہ میرے بس کا نہ ہے مقبول خدا ہو جاوے پھر ملیں گے کہتا چلا گیا کہ اگر تم بخیلی ہو تو ہرگز مبتلا نا بخیلوں کی حکایات روایت ہے کہ بصرہ میں ایک بخیل ملدار تھا کسی ہمسایہ نے اسکی دعوت کی اور قیمہ اٹھون کے ساتھ چکا ہوا سامنے رکھا وہ بہت سا کھا گیا اور پھر پانی بار بار پیئے لگایا مانتک کہ پیٹ پھول گیا اور کربے مارے مرنے اور پھر بچا کھانے لگا جب بہت برا حال ہوا تو اسکی کیفیت طبیب سے بیان کی گئی طبیب نے کہا کہ کچھ مضائقہ نہیں تو کر ڈال دے سنئے جواب دیا کہ مجھے مرقہ قبول ہے مگر جو غذا عمدہ میں نے کھائی یہ وہ بھی تو مکرورن گا۔ اور روایت ہے کہ ایک اعرابی کسی شخص کی تلاش میں نکلا وہ اخیر کھار ہا تھا جسکو عربی میں تین کہتے ہیں جب اعرابی کو دیکھا اسکو جادرتے چھپا دیا پھر اعرابی سے کہا کہ تم کچھ قرآن شریف میں سے پڑھو اسنے کہا بہتر اور پڑھا **وَأَنْزِلْنَاهُ مِنْ طُورِ سَيْنِينَ** اسنے کہا کہ اسکے شروع سے **وَالْتَيْنِ** کہان کیا اعرابی نے جواب دیا کہ وہ آپؐ کی چادرتے ہے۔ اور ایک شخص نے اپنے کسی برادر کو بلایا اور کچھ نہ کھلایا

تکستان
نیلہ اور سہین کا
کچھ اور ملاوی پوچھا

سہین کا نخل
میں لکھی ۱۱

نیلہ نہیں
نیلہ کی اور سہین
سہین کی ۱۱

یہ عصر کے وقت تک جانے بھی نہ دیا یہاں تک کہ بڑھ چکا ہو گیا پھر جہاد نہ سنا لیکر بیٹھا اور دیکھا
کہا کہ تجھے میری قسم کو سننی آواز تجھے پسند ہے اوسنے کہا کہ مجھے آواز کو شکر کہنے کی پسند ہے اور حکایت سے
کہ محمد بن یحییٰ برکنی خیل اور بد صورت تھا کسی شخص نے اوسکے رشتہ دار سے جس سے اوسکو کمال الفت تھی اور دوستی کا
حال پوچھا اوسنے کہا کہ دسترخوان چار گشت کسر ہو گا اور پہلے ایسے چھوٹے ہیں کہ کو یا خشخاش لھو و کرنا اور
اوسنے پوچھا کہ ایسے دسترخوان پر کون لوگ کھاتے ہیں اوسنے کہا کہ کرام کا تبین کھاتے ہیں پھر پوچھا کہ محمد
بن یحییٰ کے ساتھ آخر کوئی کھاتا ہے یا نہیں اوسنے کہا کہ کھیاں البتہ کھاتی ہیں کہا کہ تم تو انکے مخصوص میں ہو
یہ کیا بات ہے کہ تمہارے کپڑے پٹے ہوئے ہیں اوسنے جواب دیا کہ مجھے سوئی میسر نہیں کہ اوس کو درست کرن
اور زیادہ تو کیا کہوں کہ بالفرض محمد بن یحییٰ کی ملاک میں ایک کوٹھہ بغداد سے لیکر نوبت تک لنباسویوں
بھرا ہوا ہو اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت جبریل و میکائیل علیہما السلام کے ساتھ آکر اوس کو شہر
سے ایک سوئی حضرت یوسف علیہ السلام کے پیروں کے ٹانگے کے لیے جو پیچھے سے پھٹ گیا تھا مانگین تو محمد
بن یحییٰ کبھی نہ دے گا اور روایت ہے کہ مروان بن ابی حفصہ نخل کے مارے کوشت لکھا تا جنت جی چاہتا
تو غلام سے کہتا کہ ایک سری مولے اوسی کو کھالینا لو کون نے اوس سے پوچھا کہ اسی کیا وجہ ہے کہ تم جارے
اور گرمی میں ہمیشہ سری ہی کھاتے ہو اوسنے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ سری کا زخ مجھے معلوم ہے تو اوس میں
غلام خیانت نہیں کر سکتا اور مجھے خسارہ نہیں دے سکتا اوسکے سوا کوشت اگر ہو تو وہ پکانے کے وقت سہتر
نکا لک کر کھا سکتا ہے سری میں یہ بات بھی مفقود ہے اوس میں سے اگر آنکھ یا کان یا خسارہ کو ہاتھ بھی لگاوی گا
تو مجھے معلوم ہو جاوے گا اور با اینہم مجھے کسی طرح کا مزہ اوس میں ملتا ہے آنکھ کا مزہ اور ہرے اور کانوں کا
اور اور زبان کا ذائقہ جدا ہے اور گدھی اور مغز کا جدا پھر پکانے کی دقت سے بچا رہتا ہوں اتنے
فائدہ ہیں اور ایک وزیری شخص خلیفہ مہدی کے پاس جاتا تھا اسکے گھیر کی کسی عورت نے کہا کہ اگر تھو
انعام ملے گا تو مجھے کیا دو گے اوسنے کہا کہ اگر لاکھ درم ملین گے تو ایک تجھے دوں گا ورنہ سے ساٹھ ہزار
ملے تو اوس عورت کو اوسی حساب سے درم کے تین چھس دیے اور ایک فد ایک م کا گوشت خرید اوسکے بعد
اوسی نے اوسکی دعوت کر دی تو گوشت کو قصائی کے حوالہ کیا اور درم کی چوتھائی مجھادی اور کہا کہ مجھے اسراف
پیرا معلوم ہوتا ہے اور حضرت عیسیٰ کا ایک ہمسایہ بخیل تھا ہمیشہ آپ سے کہا کرتا کہ میرے گھر چل کر آپ کھانا
روٹی کا نمک کے ساتھ نوش فراہم آپ انکار کر دیا کرتے ایک خبر حسب دستور عرض کیا اوس وقت اونا پھو کھے بھی
تھی فرمایا کہ اچھا چلو گھر میں لا کر واقع میں ایک ٹکڑا روٹی کا اور نمک سامنے رکھ دیا اتنے میں ایک سامنے آیا
تو صاحب خانہ نے کہا کہ کت ہے اوسنے دوبارہ سوال کیا پھر وہی جواب دیا اوسنے تیسری بار سوال کیا

تو کہا چل دو ورنہ لاٹھی لیکر نکلتا ہوں حضرت عیسیٰ نے اوسکو پکار کر کہا کہ شاہجی چلے جاؤ بخدا کہ صاحب خانہ وعدے کا بہت سچا ہے میں نے کوئی اس سے سچا نہیں دیکھا مدت سے مجھے کہتا تھا کہ ٹکڑا روٹی کا سونہ نمک کھا لو آج بخدا کہ کچھ زیادہ ان دونوں چیزوں سے میرے سامنے نہیں رکھا

آٹھواں بیان ایثار اور اوسکی فضیلت کے بیان میں۔ واضح ہو کہ سخاوت اور بخل کے بہت ستر درجات ہیں سخاوت کے درجات میں سب سے زیادہ ایثار ہے یعنی باوجود اپنی حاجت کے مال کو ڈالے اور سخاوت اسکا نام ہے کہ جس چیز کی اپنے آپ کو حاجت نہ ہو اوسکو کسی محتاج یا غیر محتاج کو دے اور حاجت کے ہوتے دوسرے کو دیدینا نہایت مشکل ہے اور جن طرح کہ سخاوت بھی اس وجہ کو پہنچتی ہے کہ آدمی اپنی چیز باوجود حاجت کے دوسرے کو دیدے اسی طرح بخل بھی ایسی رتبہ کو پہنچتا ہے کہ انسان اپنا مال باوجود حاجت کے بھی اپنے نفس پر خرچ کرے مثلاً بعض بخیل مال کو اس طرح روکتے ہیں کہ اگر خود بیمار ہو جاویں تو دوا کریں یا اور کسی طرح کی خوشامیسی نہ لیں ہو کھانے یا پینے کی تو مول لیکر نہ کھاویں مفت کی بلجائے تو کھالیں پس ایسا شخص باوجود حاجت کے اپنے نفس کے ساتھ بخل کرتا ہے اور ایثار والا اپنے نفس پر باوجود حاجت کے دوسرے کی حاجت کو مقدم سمجھتا ہے تو دیکھنا چاہیے کہ ان دونوں شخصوں میں کتنا فرق ہے اخلاق خدا کی نعمت ہے جہاں چاہے وہاں رکھ دیتا ہے سخاوت میں ایثار کے اوپر کوئی درجہ نہیں قرآن مجید میں خدا کے تعالیٰ نے صحابہ رضی کی تعریف اسی ایثار پر فرمائی وَلَوْ كُنْتَ تَوَكَّلُ عَلٰی الْفُسْهَمِ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اور حدیث شریف میں ہے اَيْتُكَ اَمْرٌ اَشْتَهِيْ شَهْوًى فَرَكْ شَهْوًى نَآءُ اَوْ اَشْرَ عَلٰی نَفْسِكَ عَقْرٌ كَمَا وَرَضْتُ عَانَشَةَ رَضًى فَرَمَانِیْ ہین کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تین دن برابر پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا یہاں تک کہ دنیا سے علیحدہ ہوئے اور اگر ہم چاہتے تو پیٹ بھر کر کھا لیا کرتے الا ساکون کا پیٹ بھرنا اپنے نفسوں سے مقدم سمجھتے تھے اور ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا آپ کے گھر میں وقت کچھ تھا اتنے میں ایک شخص نفلدار رہے وہاں آئے اور اوس مہمان کو اپنے ساتھ لے گئے گھر میں جا کر کھانا اوس کے سامنے رکھ دیا اور گھر والی سے کہا کہ چراغ گل کر دے اور اندھیرے میں اپنا ماتھ بھی کھانے کی طرف بڑھاتے تھے گویا ساتھ کھاتے ہیں مگر واقع میں کھاتے نہیں تھے یہاں تک کہ مہمان سب کھانا کھا لیا جب صبح ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اوسے فرمایا کہ تم نے رات جو مہمان کے ساتھ کیا اوس سے خداوند کریم کو بھی تعجب ہوا اور یہ آیت اور تری وَتُؤْتُونَ عَتَلَةَ اَیْہَمَانِ کے ساتھ کیا اوس کے اخلاق میں ایک کا نام ہے

نہ اور اول
رکھنے والے کو پانی
جان سے اور راجح
ہوایا نہ اور راجح
گمان میں شک
کوئی فاضل ہوئی
اوسا مٹنے اور سکو
پیش اختیار کیا و کسی
مقتضیت ہوئی
ابن جان بودایت
ابن عرسہ شریف
مگر بھی در شیب
با خلوص لفظ
مگر بخاری و مسلم
بودایت ابو ہریرہ

تسل او سہو
پیدا ہوا ہے
حکایت

اور اس کے اعلیٰ درجہ کا نام ایثار ہے جو کہ روزمرہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا یہاں تک کہ خدا سے
تقارن نے آپ کے اس خلق کو یوں فرمایا **وَإِنَّكَ لَعَلَّ خَلْقٍ عَظِيمٍ** اور سہل کسیری تم فرماتے ہیں کہ حضرت
موسیٰ علیہ السلام نے دعائے الہی کہ اتنی مجاہد بعض درجات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے کھلا دے
حکم ہوا کہ اسے موسیٰ تنجھو تاب نہو کی الا ایک مرتبہ عظیم اوسکا تجھے دکھا دیتا ہوں جسکے باعث اوسکو تجھے
اور تمام خلق پر میں نے فضیلت دی ہے پھر ایک دفعہ اہی عالم ملکوت کا پردہ اٹھا لیا حضرت موسیٰ
علیہ السلام نے جو آپ کا درجہ دیکھا تو انوار تجلی اور قرب الی اللہ سے گویا اونکی جان سی نکلی جاتی تھی
سبحان اللہ اسے موسیٰ زہوش رفت بیک پر توصفات تو عین ذات می نگری دہی رہی روحی فداک رسول
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کیا کہ الہی کس وجہ سے اور کونسی خصوصیت سے اونکو
یہ بزرگی عنایت ہوئی ارشاد ہوا کہ ایک عادت کے سبب جسکو میں نے اوسمیں بھی ہی اور دیکھو عنایت
نہیں کی یعنی ایثار کی وجہ سے یہ مرتبہ ملا ہے ای موسیٰ اگر کسی شخص نے کبھی اپنی عمر میں ایثار پر عمل کیا ہوگا
جب وہ میرے پاس دی گا تو مجھ کو اسکے حساب لینے سے شرم آوے گی تے حساب اوسکو جنت میں جہان
چاہے گا جگہ و ون کا اور روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر نے اپنی کسی زمین کے دیکھنے کو نکلے
راہ میں کسی باغ میں ٹھہرے کہ وہاں ایک غلام چشتی کام کر رہا تھا جب اوس غلام کا کھانا آیا اور اوتھو
ایک کتا بھی اوسا حاطہ میں گھسکر غلام کے پاس چلا آیا اوسنے ایک وٹی اوسکو دے دی جب کتا چکا
دوسری دیدی پھر تیسری دیدی اسطرح اپنی غذا اکل اوسکو کھلا دی حضرت عبداللہ بیٹھے دیکھا کیے پھر اوس
غلام سے پوچھا کہ تیری غذا ہر روز کس قدر ہے اوسنے عرض کیا کہ اسی قدر ہے جو آپ نے دیکھی فرمایا
کہ پھر تو نے سبکی سب کتے کو کیون کھلا دی آپ کیون نہ کھائی اوسنے عرض کیا کہ یہاں کوئی کتا
نہیں ہوتا معلوم ہوتا کہ کتنا ساقی دوری یہاں آیا تھا اور بھوکھا تھا مجھ کو اسکا بھوکھا رہنا اور اپنا شکم میسر ہونا
برا معلوم ہوا آپ نے فرمایا کہ پھر دن بھر کیا کھاوے گا اوسنے عرض کیا کہ فاقہ کروں گا پھر آپ نے
سوچا کہ میں اسکو سخاوت پر ملامت کر رہا ہوں یہ تو مجھے بھی زیادہ سختی ہے میں آپ نے اوس باغ اور
غلام اور وہاں کچ اسباب سامان کو خرید کر اوس غلام کو آکر دیا اور وہ باغ اوسکو مہیا کر دیا اور حضرت
عمر رض فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رض کے پاس کہی سے ایک بکری کی سری ہدیہ بھی اونھوں نے یہ خیال
کیسے کہ میری نسبت میرا فلان بھائی محتاج زیادہ ہے وہ میری دوسرے کے پاس بچہ دی اونھوں نے
بھی ہی تصور سے تیسرے کے پاس بھیجی اسی طرح وہ سات گھر پھری یہاں تک کہ صل مالک کے پاس
جس نے اول بھیجی تھی پہونچ گئی سبحان اللہ کیا ایثار تھا روایت ہے کہ حضرات یعنی شبہ ہجرت حضرت علی رضی

ابن عباس رضی اللہ عنہما
ان کے کھانے کا
تھوڑا سا کھانا
دیکھ کر انھوں نے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوئے تو خدا نے تعالے نے حضرت جبریلؑ کو بھیجا کہ اے جبریل! میرا ارشاد فرما کہ میں نے تم دونوں میں بھائی چارہ کر دیا اور تم دونوں میں سے ایک کی عمر زیادہ کی تو بتاؤ کہ کونسا تم میں کم زندگی چاہتا ہے اور زیادہ حیات دوسرے کے واسطے پسند کرتا ہے دونوں نے یہی چاہا کہ میری عمر زیادہ ہو یعنی ایثار کا مضمون کسی نے پسند کیا ارشاد ہوا کہ کیا تم دونوں حضرت علیؑ کو موقوف بھی نہو گے کہ میں نے اوس میں اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھائی چارہ کیا تو آج رات اوسکے پیچھے نے اوس کی جان کے بدلے اپنی جان فدا کرنا ہے اور اوسکا جینا اپنے جینے پر مقدم سمجھتا ہے اب تم زمین پر جاؤ اور علیؑ کی حفاظت اوسکے دشمنوں سے کرو پس بموجب ارشاد کے حضرت جبریلؑ اپنے سر ہانے اور حضرت میکائیلؑ اوسکے بیتانے کھڑے ہوئے حضرت جبریلؑ فرماتے کہ واہ واہ اور فرزند ابوطالب تجھ آج کو فی نہیں کہ خدا نے تعالے تجھے فرشتوں پر فخر فرماتا ہے پھر یہ آیت اور تری قسمن التائیں من یشترى نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ وکف بالعباد اور حضرت ابو الحسنؑ انطاکی کے پاس ایک باکسی گانویں متصل سے کے تیس سے کچھ زیادہ آدمی جمع ہوئے اوسکے پاس چند روٹیاں گنتی کی تھیں کہ سبکے شکم سیری کو کافی نہ تھیں پس روٹیوں کے ٹکڑے کر کے چرائ گل کر دیا اور کھانے کو پیش کیے جب کھانا بڑھایا تو معلوم ہوا کہ سب کا سب موجود ہے کسی نے کچھ نہیں کھایا ہر ایک نے یہی خیال کیا کہ دوسرے کھالے تو بہتر ہے اور روایت ہے کہ شعبہ ہر کے پاس ایک سا اٹل یا آپ کے پاس کچھ موجود تھا اپنے مکان کی ایک کڑی اتار کر اوسکو دی اور سعذرت کی اور حدیفہ عدوی کہتے ہیں کہ میں شام کے نوح میں بوم برہوک کو گیا مجھے اپنے چچا زاد کی تلاش تھی کہ اگر او میں کوئی سانس باقی ہو گا تو پانی پلا دوں گا اور منہ دھو لا دوں گا اسی لیے تھوڑا پانی لیتا کیا جب کہ کی جگہ میں ڈھونڈتا ہوا تو نو زید پایا پوچھا کہ پانی پلا دوں اوسنے اشارہ سے کہا کہ اچھا جب میں نے پلانا چاہا تو آہ کی آواز پاس سے آئی میرے چچا زاد نے اشارہ کیا کہ پہلے اوسکو پلاؤ جب میں وہاں لے گیا تو دیکھا ہشام بن عاص میں میں نے پوچھا کہ پانی پلاؤں یہ سن کر ایک اور آہ کی آواز آئی حضرت ہشام نے اشارہ کیا کہ اولیٰ جانچ جاؤ جب میں اوشخص کے پاس گیا تو وہ مرجھا تھا وہاں سے پھر مشام کے پاس آیا تو یہ بھی انتقال کر گئے پھر اپنے چچا زاد کے پاس آیا تو انکو بھی زندہ نہ پایا خدا سے تعالے ان سب پر اپنا رحم فرما دی اور عباس بن علیؑ کہتے ہیں کہ سوائے بشر بن الحارث کے اور کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس طرح دنیا میں آیا ہو اسی طرح اوبھی بشر بن الحارث البتہ جیسے آئے تھے ویسے ہی گئے اوسکے مرض موت میں ایک شخص آیا اور حاجت کا سوال کیا آپ نے اپنا کرنا اتار کر اوسکے حوالہ کیا اور ایک اوشخص سے ایک کپڑا مانگ لیا اوس نے انتقال ہوا

نکاح کوئی
توئی کوئی چچا زاد
اپنی جان تلاش
کرنا خوشی اوسکا
اور ہاتھ منقبت
رکھنا ہر مذہب پر

اور بعض صوفیہ سے روایت ہے کہ ہم چند لوگ متفق ہو کر طرہوس کے باب جہاد سے باہر نکلے اور ایک کتاب ہمارے ساتھ ہو لیا ہم باہر نکل کر ایک اونچی جگہ پر بیٹھ گئے وہاں سے متصل ایک مدار پڑا تھا کہ نے مدار کو دیکھ کر شہر کو مراجعت کی اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے پھر تو بیس گئے اور سکے ساتھ تھے وہ سب گئے ہی مدار پر جھک پڑے اور یہ گیتا الگ بیٹھا ہوا دیکھتا رہا یہاں تک کہ گوشت مدار کا سب ہو چکا اور ڈیراں ہ گئیں جب شہر کے گئے کھا پیکر شہر کو چلے گئے تب اس گئے نے اون پس ماندہ ڈیروں کو چھوڑنا شروع کیا اور انھیں اپنا شکم سیر کر کے چلا گیا اور جو احادیث کہ اشارے کے باب میں وارد ہیں مع حالات اولیا کے ہم نے باب فقر و زہد میں لکھی ہیں بیان لکھنے کی ضرورت نہیں

نواب بیان سخاوت اور نخل کی تعریف اور انکی حقیقت میں یہ بات شرعی دلیلوں سے ثابت ہو چکی ہے کہ نخل مہلکات میں سے ہے لیکن انسان کو انسی چیز سے نخل متصو ہوتا ہے اور نخل کس شے کا نام ہے یہ امر دقیق ہے اسلئے کہ ہر ایک انسان اپنے عندیہ میں اپنے آپ کو سخی جانتا ہے حالانکہ غیروں کی نظروں میں نخل ہوتا ہے یا ایک آدمی سے کوئی کام سرزد ہوا تو اوہیں لوگوں کا قول مختلف ہوتا ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ نخل ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نخل نہیں علاوہ اسکے آدمی کا نفس مال کی محبت سے خالی نہیں اس محبت کی باعث مال کی حفاظت ہسا کر تا ہے تو اگر صرف ہسا کر ہی سخی نخل ہو کرے تو اس سے تو کوئی بخلی نہیں اور اگر ہسا کر سے نخل نہ ہو تو پھر نخل کیسے کیا ہیں نخل ہسا کر ہی کا نام ہے اس میں سے جو بھلا کو سنا ہو اور سخاوت کی تعریف کیا ہے جس سے کہ آدمی سخی کہلاتا ہے اور سخاوت کا ثواب پاتا ہے پس اس باب میں اقوال مختلف ہیں بعض کہتے ہیں کہ نخل اسکو کہتے ہیں کہ حق واجب ندی تو اس لحاظ سے جو شخص حقوق واجب اپنے ذمے کے دیتا ہے وہ نخل نہ ہو گا مگر یہ تعریف کافی نہیں اسلئے کہ مثلاً جو شخص قصائی سے گوشت یا نان بائی سے روٹی مول لائی اور پھر اسکو کچھ کم امیر پڑا پس اگر وہ تو بالاتفاق نخل کہلاتا ہے اسی طرح جو شخص اپنے اہل و عیال کو روزینہ مقرر دیوے اور وہ اگر ایک لقمہ بھی اس مقدار سے زیادہ چاہیں یا اور کوئی اور چیز اسکو مال سے کھا لیں تو روادار نہ ہو بھی بالاتفاق نخل ہی گنا جاتا ہے علی ہذا القیاس اگر کوئی روٹی کھاتا ہو اور کوئی دوسرا شخص یا آ جاوے کہ کھائے و اسے کو خیال ہو کہ میرے ساتھ بیٹھ جاوے گا اور اس نظر سے روٹی چھپاوے وہ بھی نخل ہی ہے حالانکہ قیون مثالوں میں یہ نہیں ہے کہ کسی نے سخی اپنے یا ہو اور بعضوں کا قول یہ ہے کہ نخل وہ ہے جو دینے کو سخت جائے اور یہ تعریف بھی ناقص ہے کیونکہ اگر اس سے غرض ہے کہ سب قسم کا دینا اور سخت ہے تو بہت سے نخل سے ہوتے ہیں کہ انکو تھوڑا سا دینا اگر ان

نہیں گذرنا ورنہ دوائے دمی ڈالتے ہیں اور زیادہ دینا بہتہ کران گذرتا ہے اور اگر یہ غرض ہے
کہ بعض شہسخت معلوم ہو تو یہ بات سخی میں بھی موجود ہے مثلاً اگر کسی کو سب مال یا اسکا اکثر دلو
تو بہتہ کران گذرے گا مگر اس سے وہ شخص بچل نہیں کہلا دیگا اسی طرح سخاوت اور جود کے بات میں
اقوال مختلف ہیں بعض کہتے ہیں کہ سخاوت اسکا نام ہے کہ بلا تامل حاجت پوری کرے اور بدو
احسان حتمی کے کسیکو کچھ دے اور بعضوں کا یہ قول ہے کہ جود اس دینے کو کہتے ہیں کہ بدو
مانگے کسی کو دے اور یہ تصور کرے کہ تھوڑا دیا اور بعض یوں کہتے ہیں کہ سائل کو دیکھ کر خوش ہونا
اور اپنے دینے سے فرحت ہونے کا نام جو د ہے جب کبھی میسر ہو اور کچھ لوگ یہ فرماتے ہیں کہ
مال کو اس خیال سے دینا کہ مال بھی خدا کا ہے اور بندہ بھی اسی کا تو بندہ خدا مال خدا دیتا
نقد و فاقہ سے نہیں ڈرتا اسکا نام جو د ہے اور کچھ یوں کہتے ہیں کہ جو شخص کچھ مال تو دیدے اور
کچھ باقی رکھے وہ اہل سخاوت ہے اور جو زیادہ تو دی ڈالے اور تھوڑا سا اپنے لیے رہنے دے وہ
اہل جو د ہے اور جو خود تکلیف اوٹھاوے اور دوسری کی تمنا پوری کرے وہ صاحب ایثار ہے
اور جو کچھ بھی خرچ کرے وہ بخل والا ہے یہ تمام اقوال اس باب میں ہیں مگر حقیقت بخل جود کی کسی
صاف نہیں معلوم ہوتی اس واسطے ہم اسکو مفصل لکھتے ہیں اصل یہ ہے کہ مال ایک حکمت اور مقصود
کے لیے پیدا ہوا ہے یعنی حاجات خلق کی دستی کے لیے بنا ہے اور یہ بات ممکن ہے کہ جس چیز میں
اسکا صرف کرنا چاہیے اس میں اسکا امساک کیا جاوے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن شیا میں اسکا
خرچ کرنا اچھا نہیں اور نہیں میں اوٹھا دیا جاوے اور ان دونوں باتوں کے بیچ میں یہ بات بھی
ممکن ہے کہ اسکا خرچ عدل کے ساتھ ہو یعنی جہان روکن ضروری ہو وہ ان روکا جاوے اور جہان
خرچ ضروری ہو وہ ان خرچ کیا جاوے پس خرچ کی ضرورت کی جگہ پر روک رکھنا بخل ہے اور روک رکھنے
کی ضرورت کی جگہ خرچ کرنا اسراف ہے اور ان دونوں کے درمیان میں میں خرچ و امساک کرنا اچھا
اور سخاوت و جود چاہیے یوں کہ اسی رتبہ و وسط کا نام ہو کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف سخاوت
کرنے کا حکم تھا اور پھر یہ ارشاد ہوا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولًا كَالْاِصْبَاقِ تَتَذَكَّرُ اُولَئِكَ لَا يَصْلَحُ لَهُمْ الشَّيْءُ مِنْ اَمْوَالِهِمْ وَلَا يُمْسِكُوهُمُ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ اُولَئِكَ يَرْجُوْنَ غِيْرَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الرّٰكِبُونَ
اور یہ بھی ارشاد ہوا اِنَّ الدِّنَارَ اِذَا اَنْفَقَ اَلَمْ يُمْسِرْ فَاَوْكُهُ يَفْقَرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَعًا مَّآ
ان سے معلوم ہوا کہ جو درجہ او وسط کا نام ہے درمیان اسراف و کمی کے اور قبض و بسط کے یعنی
اندازہ خرچ و امساک کو مقدار واجب ضروری پر چھ کرنا جو د ہے مگر اس میں یہ قید ہے کہ فعل فقط اعضا
کا کافی نہیں جب تک کہ دل بھی اسپر راضی نہ ہو اور ٹکرا کر نہ لے پس اگر جہان خرچ مناسب تھا وہ ان خرچ کیا

اینها همه میزها
 اینی گردن میسای
 اورنگ که در
 نازک کوب است
 که جب خرمی
 تر است نلسن
 میطافون اورنگ
 کین اورنگ
 او سیک میچیک
 اچمی نزلان

مگر نفس اس سے نزاع کرتا ہے اور یہ اوپر صبر کرتا ہے تو ایسے شخص کو سختی نہ کہیں بلکہ تکلف سختی بنیو والا کہلائے گا اس لیے ضرور ہو کہ اسکے دل کو مال کے ساتھ صرف اتنا علاقہ رہنا چاہیے کہ اخراجات ضروریہ میں اس کو صرف کرے اور کوئی علاقہ نہ ہونا چاہیے یہی بیات کہ یہ امر مقدار واجب پہنچانے پر موقوف ہو کہ کونسا خرچ واجب ہے تو اس کو سننا چاہیے کہ واجب و مطلق کے ہیں ایک تو وہ جو حکم شرع واجب کو دوسرے وہ کہ لحاظ ضرورت و عادت ضروری ہے تو سختی وہی ہوگا جو اپنے مال کو نہ واجبات شرعی ہی روکے نہ ضروریات مروت سے اگر ایک کو ان دونوں سے فرو گذاشت کرے گا بخیل ہوگا البتہ جو واجبات شرعی کو نہ ادا کرے گا وہ زیادہ تر بخیل ہوگا مثلاً کوئی شخص مال کی زکوٰۃ نہ دے یا اپنے اہل عیال کا نفقہ واجب نہ پونچھاوے یا زکوٰۃ تو دے مگر اوپر سختی ناگوار گذرے تو اس کو طبیعت کا بخیل جاننا چاہیے گو بہ تکلف دیتا ہے یا جو شخص کہ دینے کے وقت برا مال دیتا ہے اچھا دینے سے اس کا دل خوش نہیں ہوتا نہ اوسط درجہ کا مال دیکر راضی ہوتا ہے تو یہ بھی غفلت ہی ہے اور مروت کے سبب جو خرچ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ادنیٰ ادنیٰ چیزوں کی داد و دست میں تنگی نہ کرے یہ ایک بری بات ہے اور یہ بُرائی حالات و اشخاص کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے مثلاً بعضی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں تو انگریز تنگ گیری بری معلوم ہوتی ہے فقیر کی بری نہیں معلوم ہوتی یا آدمی اپنے اہل و عیال کا قاربے تنگ گیری کرے تو بری معلوم ہوتی ہے جنہوں سے بری نہیں معلوم ہوتی ہے اور ہمسایوں سے تنگ گیری بہ نسبت دور والوں کے بری لگتی ہے اور ضیافت میں تنگی کرنی بہ نسبت خرید و فروخت اور حاملوں کے بری معلوم ہوتی ہے غرض کہ تنگی برتنے میں چار چیزوں کے اختلاف ہواوے احکام مختلف ہوتے ہیں اول تو جس کام میں تنگی کیجاوے جیسے ضیافت اور دوست و غیرہ دوم جس چیز کی تنگی کیجاوے جیسے کپڑا اور کھانا وغیرہ اس لیے کہ جیسے کھانے میں تنگی بری معلوم ہوتی ہے اسے اور چیزوں میں نہیں ہوتی اسی طرح کفن کے خریدنے میں یا قربانی یا صدقہ کی خرید میں تنگی کرنی جیسے بری معلوم ہوتی ہے اسی اور چیزوں میں نہیں معلوم ہوتی تیسری جس کے ساتھ تنگی کیجاوے مثلاً دوست یا بھائی یا قریب یا زور و فرزند یا اجنبی کے ساتھ چہاں جو شخص تنگی کرے وہ لڑکا ہے یا عورت یا بڈھا یا جوان یا عالم یا جاہل یا مالدار یا مفلس یا بخیل اس کو کہتے ہیں کہ مال کو ایسی جگہ خرچ کرنے سے روکے جہاں حکم شریعت یا اقتضای مروت روکنا چاہیے اور اس کی کچھ مقدار معین نہیں ہو سکتی اور بخل کی تعریف یوں بھی ممکن ہے کہ جو سامان طلب مال کی حفاظت کی نسبت زیادہ اہم ہو اس میں مطلب سے مال کو روک لینا بخل ہے

مثلاً دین کا بچا یا مال کی نسبت اہم ہے تو اب اگر کوئی زکوٰۃ یا نفقہ واجب میں مال صرف کرے تو نخل میں سے
اسی طرح مروت کی حفاظت مال کی نسبت اہم تو جو کوئی تھوڑی سی چیزوں میں تنگی کرے خصوصاً نخل
سامان میں کہ اونکے ساتھ تنگی نامناسب ہے وہ شخص مال کی محبت کے باعث مروت توڑتا ہے اور نخل میں ہے
یہاں ایک درجہ اور رہ گیا کہ ایک شخص ایسا ہے کہ واجب شرعی بھی دیتا ہے اور حفظ مروت بھی کرتا ہے
الاؤ سکے پاس بہت سی دولت ہے اوسکو صدقات اور محتاجوں میں صرف نہیں کرتا تو اس میں حفظ
مال کی بھی غرض موجود ہے یعنی زمانہ کے مصائب میں کام آوے اور غرض ثواب بھی موجود ہے کہ
کہ آخرت میں باعث بلندی درجات ہو سکتا ہے پس اس مطلب کے لیے مال کو رکھنا داناؤں کے نزدیک
نخل ہے اور عوام کے نزدیک نخل نہیں بلکہ عوام کی نظر صرف حفظ دنیاوی پر ہوتی ہے اور انکے
نزدیک مصائب ان کے لیے مال کا صرف نکرنا بہت اہم ہے حالانکہ عجمی کم عند یہ میں بھی علامت نخل کی
ایسے لوگوں پر ظاہر ہو جاتی ہے مثلاً اگر ایسے والد اس کے پڑوس میں کوئی محتاج ہو اور یہ اوسکو نہ دے
اور کہے کہ جو زکوٰۃ بچھڑا جب تھی وہ ادا کر چکا اور کچھ میرے ذمہ نہیں تو یہ بڑا معلوم ہوگا اور اس کی برائی
اوسکے مال کی مقدار کے موافق ہوگی اسی طرح اگر محتاج شدید یا حاجۃ اور صلاح و دیندار کو حق ہوگا ورنہ
برائی بھی زیادہ معلوم ہوگی خلاصہ یہ کہ جو شخص واجب شرعی اور واجبیت کو ادا کر دی تو وہ نخل سے برائی کیا
مال جو دو خاکی صفت سے چھٹی ہو صوف ہوگا جب اس مقدار سے زیادہ خرچ کرے گا کہ فضیلت درجات
اسی سے ملتے ہیں پس جس جگہ کہ شریعت کی رو سے اسپر کچھ واجب نہیں بلکہ مال خرچ کرے تو
باقضاء مروت اسکا دل چاہتا ہے اور عادت کی رو سے بھی اسپر کوئی ملامت نہیں آتی تو جب قدر کہ اسکے
نفس میں گنجائش خیر کی ہوگی اوسی قدر خیر ہوگا اور ظاہر ہی کہ اسکے درجات بے شمار ہو سکتے ہیں
اور بدین کا بعض آدمی بعض سے زیادہ سختی ہوتے ہیں بہر حال جو اسکا نام ہے کہ جب قدر سلوک عادت
ومروت کی محبت سے ضروری ہو اوس سے زیادہ کیا جاوے مگر اس میں شہر طے کہ دل کی خوشی سے سلوک
کسی طبع یا توقع خدمت یا تمنا و کافات یا شکر و ثنا کے لیے نہ ہو کیونکہ جو شخص شکر و ثنا کی طمع رکھتا ہے
وہ سختی نہیں بلکہ اپنے مال سے ثنا کو مول لیتا ہے اوسکو سوداگر کہنا چاہیے کہ خرچ مال سے اوسکا مقصد
مدح ہے جو کہ مزہ دار معلوم ہوتی ہے اور جو اوسی خرچ کو کہتے ہیں جو بدون غرض کے ہو اور واقع میں
اس طرح کی بجزوات پاک خداوندی کے اور شخص میں نہیں ہو سکتی آدمی پر جو جو کا اطلاق کیا جاتا ہے
تو جانا ہے اسیلئے کہ اوسکا کوئی ساخرج خالی غرض سے نہیں لیکن اگر اوسکی غرض صرف ثواب آخرت اور
فضیلت جو کا حاصل کرنا اور نفس کو آلودگی نخل سے پاک کرنا ہو تو جو ادا کھلاوے گا اور اگر خرچ کا سبب کا

خوف یا لوگوں کی ملامت کا ڈر یا جھکنا یہ اس سے نفع کی توقع ہو تو یہ خیر جو دین و دُعا میں نہ ہو کہ
یہ چیزیں دین کو باسروست اور سکو بطور عوض ہو جاتی ہیں اور وہ انہیں کی جہت سے خرچ بھی کرتا ہے پس عرض
لینے والا ہو جو انہوں نے اپنا خیر وایت ہے کہ ایک عابد عورت حیان بن ہلال کے پاس کھڑی ہوئی وہ اپنے
یار وں میں بیٹھے تھے اور سننے پوچھا کہ تم میں کوئی ایسا ہے جس سے میں مسئلہ پوچھوں لوگوں نے ان کی طرف
اشارہ کر کے کہا کہ جو تیرا دل چاہے اسے پوچھو اسے پوچھا کہ تمہارے نزدیک سخاوت کس کو کہتے ہیں
انہوں نے کہا کہ دینا خرچ کرنا یا تیار کرنا اور سننے کہہ کہ یہ تو دنیا کی سخاوت ہوئی دین کی سخاوت
کیا ہے کہہ کہ دین کی سخاوت یہ ہے کہ خدا کی عبادت سخی دل سے کریں اور کچھ گرانے لگدڑے اور سننے
پوچھا کہ اس سے ثواب کی بھی نیت ہی یا نہیں کہ اس کا مان توقع ثواب ہے اور سننے کہہ کہ کیوں انہوں نے
جواب دیا کہ خدا سے تقائے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ایک نیکی کے بدلے دس می جاوین گی اور سننے کہہ
کہ سبحان اللہ جب ایک دیکر دس لیے تو سخاوت دل کیا ٹھہری انہوں نے پوچھا کہ پھر تمہاری نزدیک
سخاوت کیا ہے تمہیں بتاؤ اور سننے کہہ کہ میری ذمت میں سخاوت یہ ہے کہ خدا کی عبادت اس طرح کرو کہ
طاعت میں لذت اور مزہ ملے اور گران بھی نہ لگدڑے اور بائینہ اس پر نیت اجر کی بھی نہو یہاں تک کہ
ہر چہ مرضی ہو لے اہم لے کا حال ہو جاوے کیا اس بات کی تمہیں شرم نہیں آتی کہ خدا تعالیٰ کو
تمہارے ولوں کا حال معلوم ہو جاوے کہ یہ ایک چیز کے عوض میں دوسری چیز چاہتے ہیں ایسی بات تو
دنیا میں بھی بری ہوتی ہے یعنی جب ایک شخص کو یہ معلوم ہو کہ فلاں شخص مجھے سلوک اسوا سے کرتا ہے
کہ میں اس کو ایک بدلے زیادہ دوں تو بیشک وہ اس دینے سے خوش ہوگا اسی طرح ایک عورت عابدہ کا قول
ہے کہ تم لوگوں کو یہ خیال ہے کہ سخاوت داناہم اور دیناروں ہی سے ہوتی ہے لوگوں نے پوچھا کہ پھر
اور کونسی چیز سے ہے اور سننے کہہ کہ سخاوت میرے نزدیک جان سے کرنی چاہیے اور اس کی تفسیر مجھ سے
قول میں ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ سخاوت دین میں یہ ہے کہ محض خدا کے واسطے اپنے نفس کی چیزیں جاو
اور جان کا دیدینا اور اپنے خون کا بکھار دینا خدا کی راہ میں برابر معلوم نہو سخاوت دلی سے اس کا مطلب ہو
نیت ثواب کی نہ حال میں ہو نہ مال میں اور کو ثواب کی حاجت بھی ہو مگر کمال سخاوت کی خوبی دل پر
ایسی جم جاوے کہ ثواب کو خدا ہی کے اختیار پر چھوڑ دے یہاں تک کہ خداوند کو تم اس سے
پھر وہ معاملہ کرے کہ اس کے واہم و خیال میں بھی نہ ہو

دسواں بیان نفل کا علاج یہ تو معلوم ہی ہو چکا کہ نفل کا سبب مال کی محبت ہی اب یہ معلوم کرنا
چاہیے کہ مال کی محبت کے دو سبب ہیں ایک تو شہوات کی محبت کہ بدون مال کو وہ حاصل نہیں کر سکتیں

اور اسی میں طول امل یعنی توقع اپنی عمر کی زیادتی کی بھی داخل سے اس لیے کہ انسان اگر چنانچہ اسے
 کہ میں کل مر جاؤں گا تو غالب ہے کہ مال کا بخل نہ کرے کیونکہ جو مقدار کہ آدمی کے ایک دن یا ایک مہینے
 یا ایک سال کے لیے کافی ہو وہ قدر قلیل ہے اس سے زیادہ رکھنا فضول ہے اور بعض اوقات طول امل طرح
 ہوتا ہے کہ خود تو آدمی کو اپنی زندگی کی زیادہ توقع نہیں ہوتی مگر چونکہ صاحب اولاد ہوتا ہے اس لیے
 فکر اولاد قائم مقام طول امل کے ہو جاتا ہے اور نکاح جیسا بھی اپنی ہی زندگی سمجھتا ہے اور اس کے لیے
 مال روکتا ہے اور اسی لحاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **اَلْوَدَّ كَذِبُكَ فَجَبْنَهُ فَجَبْنَهُ** ترجمہ
 اور جب آپ خوف فقر لگاتا ہے اور رزق کے آنے پر اعتماد قوی نہیں رہتا تو خواہ مخواہ بخل بھی
 قوی ہو جاتا ہے و و سبب یہ ہے کہ خود مال ہی اچھا معلوم ہوتا ہے مثلاً بعض لوگوں کے پاس
 اس قدر مال ہوتا ہے کہ اگر اپنے دستور کے موافق اس کو خرچ کرتے رہیں تو زندگی بھر کو کافی ہو اور
 ہزاروں بیج زمین اور خود بوڑھے لادولہ ہوتے ہیں مگر یا اینہ نہ رکوۃ نکالنے کو دل نہیں چاہتا
 بلکہ خود بیمار ہو جاویں تو علاج میں بھی خرچ کرنا برا معلوم ہوتا ہے کیونکہ روپیہ پیسے کے ایسے حاکم
 ہیں کہ اس کا قبضہ میں ہوتا اور ان پر اپنا قابو ہونا بڑا لذیذ معلوم ہوتا ہے اسی لیے اس کو زمین میں
 گزار کر رکھتے ہیں حالانکہ جانتے ہیں کہ ہمارے درے پر یہ مال ضائع ہو جاوے گا یا دشمنوں کو ناکہ
 پڑے گا پھر بھی اس کے کھانے کو یا دھین سے ایک جہہ خیرات کرنے کو دل نہیں چاہتا اور یہ شر
 دل کا ایسا ہرے کہ اس کا دل بہت مشکل سے ہنسنے پڑا ہوا ہے میں تو پرانے مضمون کی طرح لا علاج
 رہی ہے اس مرض وادے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کسی پر عاشق ہو اور اس کی محبت سے اس کے دل بھی کو
 بھی چاہنے لگے پہلے ہی سے اتنی محبت کہ کسی کو محبوب کو بھول جاوے اسی طرح روپیہ بیابھی
 حاجتوں کا اپنی ہے کہ اس کے سبب حاجتیں حاصل ہوتی ہیں اسی محبت سے زر محبوب ہوتا ہے
 مگر بعض اوقات حاجتوں کا خیال نہیں ہوتا صرف زر ہی محبوب ہو جاتا ہے اور یہ سخت گمراہی اور بھولگی
 بات ہے جو آدمی کو گمراہ اور پشیمانیوں میں سمجھے وہ جاہل ہے یعنی زرت سے البتہ قصداً حاجات ہوتی ہے
 اور زراۃ قدر حاجت اور پشیمانیوں کی جھڑپ نہیں جیسا کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں **زراۃ زہر خردن**
 بود ای ہر روز ہر زمانہ چہ رنگت چہ زہر یہ مال کی محبت کے سبب ہیں اور ہر بیماری کا علاج اور
 سبب ہند کرنے سے ہوتا ہے تو شہوات کی محبت کا علاج تو یہ ہے کہ تھوڑی سی چیز قناعت اور
 کرے سے کار دنیا کی تمام نگرہ ہر چہ گیر یہ مختصر گیرید اور طول امل کا علاج یہ ہے کہ ہر دم موت کو
 یاد کرے اور اپنے ہمسروں کو مرنے کو کاٹ کرے کہ مال کے جمع کرنے میں کیسے کیسے دھکے اٹھائے اور

لوڈال وادے
 بخل و زنا و دی
 اور جہالت و گمراہی
 و بخل و زنا و دی
 و بخل و زنا و دی
 و بخل و زنا و دی

مستثنیٰ

مصلحتیں مہین آخر خالی ہاتھ چلے گئے اور وہ سب تباہ ہو گیا اور اولاد کا خیال اگر دل میں ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ یوں سوچے کہ جس خالق نے لڑکا دیا ہے اسی نے اس کا رزق اور سکے ساتھ اتارا ہے بہت سے لڑکے ایسے ہوتے ہیں کہ باپ کی میراث اس کے پاس کچھ نہیں ہوتی مگر ان کا حال باپ سے اچھا ہوتا ہے اور یہ بھی جاننے کی بات ہے کہ آدمی جو اپنی اولاد کے واسطے جمع کیا کرتا ہے اسکی نیت یہی ہوتی ہے کہ ان کا حال اچھا رہے مگر کبھی اس کا برعکس ظہور میں آتا ہے اور لڑکا اگر صلح ہے تو خدا تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے اور اگر ناسق ہے تو حوال میراث سے پاوے گا اس کو گناہ میں اور اور و گا اور اس کا وبال مورث کی گردن پر رہے گا اور دل کا ایک یہ بھی علاج ہے کہ جو حدیثیں غفل کی نعت اور سختی تعریف میں واقع ہیں اور جو وعید عذاب شدید کا خدا سے نچلنے کے لیے فرمایا ہے ان کو بخوبی تامل کرے اور عقیدہ صلاحوں میں سے ایک یہ ہے کہ بخیا لوں کہ حالات میں زیادہ غور کیا کرے اور اس سے نفرت کرے اور ان کو برا جانے کیونکہ کوئی ایسا بخیل نہیں جو دوسرے کے بخل کو برا نہ سمجھے پس یہی حال اپنا تصور کرے کہ اگر میں بخل کروں گا تو سبکی نظروں میں حقیر اور گراں معلوم ہوں گا جیسے میرے دل میں اور بخیل رہے معلوم ہوتے ہیں اور ایک تدبیر یہ ہے کہ مال کے قصود کو سوچے کہ یہ کیوں پیدا ہوا ہے اور جب یہ معلوم ہو جاوے کہ صرف حاجت روائی کے لیے ہے تو بقدر حاجت کہہ لے اور باقی کو آخرت کے لیے جمع کرے یعنی اس کو خرچ کرے ثواب کا ذخیرہ کرے پس یہ تدبیریں باعتبار معرفت اور علم کے ہیں بیشک غفل عقل کے زور سے یہ معلوم ہو گا کہ خرچ کرنا یہ نسبت اساک کے دنیا و آخرت میں دونوں میں بہتر ہے تو اگر حال ہو گا اسکی رغبت خرچ کر کے بطور تحرک ہوگی مگر لازم ہے کہ جب یہ خیال آئے کہ میں تو اسکی تعمیل کر رہا ہوں تو نکرے اس لیے کہ شیطان ہر وقت فلسفی کا خوف دلاتا رہتا ہے اور خرچ سے روکتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ ابو الحسن بنو علی تم ایک وزیر یا خانہ میں تھے اپنے ایک شاگرد کو بلا کر قتل کر دیا کرتے تھے میں نے کہا کہ فلاں شخص ویسے اسنے عرش کیا کہ آپ نے پاخانہ میں سے ٹکٹے تاک کا صبر نظر پایا اور انھوں نے کہا کہ اس وقت میرے دل میں آیا کہ کرتہ دینا لون اور اپنے نفس سے یہ خوف تھا کہ میں بدل بن جاؤں اس واسطے اس وقت تعمیل کی اور صفت بخل کی چھپی جاتی ہے جب تکلف خرچ کیا جاوے جیسے کہ عشق جینک نہیں جاتا جب تک مشق پیش نظر رہتا ہے ان اگر اس کے مقام سے مفارقت اختیار کرے اور اسکی اپنی پر تکلف ایک تہ صبر کرے تو رفتہ رفتہ دل کو تسکین ہو جاوے گی جیسے مرنے سے ہو جاتی ہے اسی طرح جو شخص بخل کا علاج کیا چاہے تو اس کو یہی چاہیے کہ مال سے تکلف علیحدہ ہو جاوے یعنی اس کو بالکل ٹھیک کرے تاکہ جس کے ساتھ کچھ چھوڑے تو یہ بہتر ہے کہ سب کا سب یا کوئے میں ڈال دے اور ایک حیلہ بخل سے بچنے کا بڑا لطیف یہ ہے کہ انفس کو دھوکا دے

علم سے غرض یہ ہے کہ آفت بخل کی اور جو دوسرا کے فائدہ سے واقف ہو اور عمل سے یہ مراد ہے کہ جو د
اور دودش تکلف کرے یہاں تک کہ مقصود کو پہنچے لیکن صفت بخل بعض اوقات ایسی قوی ہوتی ہے
کہ آدمی کو اندھا اور بہر کر دیتی ہے کہ اوسکو اسکی آفت کچھ نہیں سمجھتی نہ کچھ جو د کا فائدہ معلوم ہوا و جب
معرفت ان دونوں باتوں کی نہوئی تو شوق کمان سے اوبھرے گا اسی لیے عمل دودش بھی ایسے سرگما
ایسی صورت میں یہ روگ ہمیشہ کو رہتا ہے جیسے وہ بیماری کہ جس میں دوا کی پہچان جاتی رہے اور نیز دوا
استعمال ممکن نہو تو بجز اسکے کہ موت تک صبر کیا جاوے اور کیا ہو سکتا ہے اور بعض شیوخ صوفیہ کا دستور
بخل کے علاج میں یہ تھا کہ اپنے مریدوں کو کسی خاص اویہ میں رہنے کا حکم نہیں کرتے تھے بلکہ جب کسی بیکو
دیکھا کہ یہ اپنے کوئے اور یا فہا سے نہایت خوش ہے تو اوسکو دوسرے کوئے میں بھیج دیا اور اوسکا گوشہ
مع اوسکی اشیاء کے دوسرے مرید کے حوالہ کیا غرض جو کچھ کسی مرید کی ملک میں ہوتا اور اوسکو اوسپر
خوش پاتے فوراً اوسکو اوسکی ملک سے نکال دیتے مثلاً اگر کسی مرید کو دیکھا کہ وہ نیا کپڑا پہنکر یا مصلیٰ عمدہ
بجھا کر اوسکی طرف التفات کرتا ہے تو وہ کپڑا یا مصلیٰ دوسرے کو دلوادیتے اور کوئی ایسا پرانا اوسکو
دیتے کہ اوسکا دل اوسکی طرف راغب نہو اس طرح سے البتہ دل دنیا کی سامان سے علیحدہ رہتا ہے پس جو
شخص کہ یہ راہ نچلے وہ دنیا سے مانوس ہوگا اور اوسکو محبوب جانے گا اگر بالفرض اوسکے پاس ہزار چیزیں
ہوں گی تو گویا ہزار چیزیں اوسکی محبوب ہیں اس بنا پر جب ایک شخص اودن میں سے چوری جاوے گی تو جہت
اس شخص کو اوس شے سے محبت تھی اوسی قدر مصیبت اوسپر پڑے گی اور مرنے پر ایک بار کی ہزار کی مصیبت میں
ٹوٹ پڑیں گی کیونکہ سبکے ساتھ محبت تھی اور وہ سب چھین گئیں بلکہ زندگی میں بھی سبکے تلف اور ضائع
ہونے کا خوف بمنزلہ مصیبت کے رہتا ہے روایت ہے کہ کسی پادشاہ کے سامنے ایک فیروزہ کا
پیالہ جو اہر سے مرصع پیش ہوا جسکا نظیر دوسے زمین پر کسی نے نہ دیکھا تھا پادشاہ نہایت خوش ہوا
اور ایک حکیم سے جو اوسکے پاس ہو جو د تھا پوچھا کہ آپ کے نزدیک یہ کیسا ہے اوسنے کہا کہ میرے
نزدیک تو یہ مصیبت ہے یا محتاجی پادشاہ نے کہا کہ یہ کس طرح حکیم نے کہا کہ اگر یہ ٹوٹ جاوے تو اسی
مصیبت ہے جسکا کچھ تدارک نہیں اور اگر چوری جاوے اور پھر آپ کو اسکی حاجت ہو تو کبھی ایسا نہ
اور پہلے اس سے کہ یہ آپ کی خدمت میں نہیں آیا تھا آپ کو کچھ خوف مصیبت احتیاج کا نہ تھا
بعد چندے اتفاقاً وہ پیالہ ٹوٹ گیا یا چوری کیا پادشاہ کو نہایت رنج ہوا اور کہنے لگا کہ حکیم کا قول
درست تھا یہی اچھا تھا کہ وہ میرے پاس ہی نہ آتا ناحق مصیبت و رنج اوشھانا پڑا یہی حال دنیا کے
تمام اسباب کا ہے اسلئے کہ وہ اعداد اسد کی بھی دشمن ہے کہ اوندکو اک کی طرف لیجاتی ہے اور اوساں ہند

دشمن ہے کہ لوگوں پر صبر کرنے کا غم رہتا ہے اور خدا کی بھی دشمن ہے کہ اس کے بندوں کو اس کا راستہ نہیں چلنے دیتی اگر نہیں کرتی ہے بلکہ خود اپنی بھی دشمن ہے کہ اپنے نفس کو کھاتی ہے مثلاً مال کی حفاظت غرور اور پاتون سے ہوتی ہے اور خزانہ و پاسبان مال کے خرچ کرنے سے ہوتے ہیں تو کو باوند کی حفاظت میں دنیا ہی جاتی ہے حتیٰ کہ فنا ہو جاوے اور کچھ بھی نہ رہے اور جو شخص مال کی آفت کو جانتا ہے اس سے مانوس اور خوش نہیں ہوتا اور نیز زائد از حاجت اس میں سے نہیں لیتا اور جو شخص مقدار حاجت پر قانع رہتا ہے وہ نخل نہیں کرتا اس لیے کہ جس قدر اس نے اپنی حاجت کو رکھا ہے وہ تو نخل نخل نہیں اور زائد از حاجت کی حفاظت کو خالی از مشقت بنانا کر دیکھتا ہے بلکہ اس کا حال ایسا جیسا کوئی شخص غمی کو کناری کھڑا ہو کہ اس کو پانی کے دینے میں کچھ دریغ نہیں ہوتا ایسا ہی یہ بھی مقدار حاجت زائد دینے میں تاں نہیں کرتا

گیارہواں بیان اون باتون کا جو آدمی کو مال کے باب میں ضروری ہیں۔ یہ تو معلوم ہو گا کہ مال ایک وجہ سے خیر ہے اور دوسری طرح سے شر اور سکی مثال سپاہ کی سی ہے کہ نہ شر والے تو اس کو اس واسطے پکڑتا ہے کہ اس میں سے نہ ہر مہرہ نکالے اور غافل اگر پکڑ لیتا ہے تو اس کے زہر سے ایسی طرح ہلاک ہو جاتا ہے کہ اس کو خبر بھی نہیں ہوتی اور مال کے زہر سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا الا اوس صورت میں کہ ان پانچ باتون کو مد نظر رکھے اول یہ کہ مال کے مقصود کو پہچانے کہ یہ کس واسطے پیدا ہوا اور اس کی حاجت کیوں ہوتی ہے اس بات کے جاننے سے بقدر حاجت ہی کسب معیشت کی جائے اور اوس قدر کی حفاظت اور ایسے لوگوں کو جو استحقاق کی نسبت زیادہ لیا چاہتے ہیں ان کو اپنا مال نہ دے گا و وہ یہ کہ آمدنی کی وجہ کو خیال میں رکھے کہ جو محض حرام ہو اس سے اجتناب کرے اور جس پر غلبہ جہل ہو اور کوئی وجہ نہ ہو اس سے بھی پرہیز کرے مثلاً کشتی شخص مرتشی کا ہر بیاعت مروت کو لینا یا سوال سے حاصل کرنا یا جو اسکے قائم مقام ہو سو وہ یہ کہ مقدار معیشت ملحوظ رہے کہ قدر واجب سے نہ زیادہ ہو نہ کم اور قدر واجب مقدار حاجت کا نام ہے اور حاجت میں چیز ونگی ہوتی خوراک پوشاک مکان اور ہر ایک کے تین درجے ہیں ادنیٰ اور اعلیٰ اور اوسط پس جب تک کمی کی جانب مائل ہے گا اور حد ضرورت کے قریب رہے گا تو ہلکا اور سبک رہ کر نفقہ اسے سبکسار مردم سکتے روند کے نجات پاوے گا اور اگر مقدار مذکور سے تجاوز کرے گا تو ایسے گریہ میں کرے گا کہ جس کے عمق کی کچھ انتہا نہیں اور بہنے ان درجات کی تفصیل باب نہدہم میں لکھی ہے چارہم مقامات خرچ کو لحاظ رکھے اور خرچ میں میانہ روی کرے کہ نہ اسراف ہو نہ حد سے زیادہ تنگی جیسا اول مذکور ہوا بلکہ جہ

کھائی وجہ حلال کی ہے اور سکو اسی کے موقع پر خرچ کرے بے موقع نہ اٹھاوے کیونکہ جیسا کتا نہ ناحق
 لینے میں ہے ویسا ہی ناحق اٹھالے میں بھی ہے چنانچہ یہ کہ مال کے لینے اور چھوڑنے اور خرچ و مال
 میں نیت درست رکھے یعنی جو مال چاہل کرے اس میں نیت عبادت پر استعانت کی ہو اور جو مال
 ترک کرے اس میں نیت زہد اور مال کی حقارت کی ہو اگر ایسا کرے گا تو مال کا ہونا اسکو ضرر نہ کرے گا
 اور اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا ہے کہ اگر آدمی تمام زمین کی چیزوں کو لے لے اور نیت ہی کی واسطے
 کی ہو تو زائد ہی ہے گا اور اگر تمام چیزیں زمین کی چھوڑ دے مگر نیت خدا واسطے کی ہو تو زائد ہی ہے گا
 پس آدمی کو چاہیو کہ اپنی تمام حرکات و سکنات کو خدا کے واسطے منحصر کرے یعنی حرکات و سکنات
 وہی کرے جو عبادت ہوں یا عبادت پر معین ہو مددگار و کمکیو عبادت سے سب میں زیادہ مسکن
 کھانا اور پانی وغیرہ ملے مگر ان سے بھی عبادت پر اعانت ہوتی ہے پس اگر آدمی کھانا اور پانی وغیرہ نیت
 مدد عبادت کرے گا تو اس کے حق میں عبادت لکھا جاوے گا اسی طرح جس چیز کی حفاظت کرنی
 پڑتی ہے مثلاً گرتہ یا جامہ بچھونا برتن سب میں یہی نیت رکھنی چاہیو کہ وہ دن میں کبھی ان چیزوں کی
 حاجت ہوتی ہے اور جو چیز حاجت سے زائد ہے اس میں یہ نیت ہو کہ اس سے کسی خدا کے
 بندے کا کام چلے اور اسی بنا پر اگر کوئی وقت حاجت کے ایسی چیز چاہے تو انکار کرے جو آدمی ان باتوں کو
 دستور العمل رکھے گا وہ وہ ہے کہ ہمارے سے اسکا جو ہر اور تریاق نکال لیا اور ہر پھینک دیا ہے
 آدمی کو مال کی کثرت سے نقصان نہیں لیکن یہ بات اسی شخص کو حاصل ہو سکتی ہے جو دین میں پکا ہو
 اور علم دین سے بخوبی آگاہ ہو اور جو آدمی ان پڑہ مال کے جمع کرنے میں یہ خیال کرے کہ جیسے بعض
 صحابہ رضی اللہ عنہ تھے اور ان کے پاس بہت سی دولت تھی ویسے ہی میں بھی مال جمع کرتا ہوں تو ایسے
 شخص کا حال ایسا ہے جیسے کوئی لڑکا کسی بڑے منتر وان اپنے فن کے کمال کو دیکھے کہ اسنے سنانپ کو
 پکڑ لیا اور اسکا جو ہر نکال لیا اور دل میں جانا کہ اسنے سنانپ کو اسی جہت سے پکڑ لیا کہ صوت و شکل
 اچھی تھی اور جلد نرم تھی آؤ میں بھی ایسا ہی کروں اسکی دیکھا دیکھی یہ بھی سنانپ پکڑے اور اسی وقت
 لقمہ اہل ہوئے۔ ان دونوں میں فرق یہی ہے کہ سنانپ کا کالہا ہوا معلوم ہوتا ہے کہ مر گیا کہ مال کا
 کا نام معلوم نہیں ہوتا اور دنیا کی تشبیہ سنانپ سے دیتے ہیں جیسے اس شہر میں مترجم کے شہر ظاہر
 میں ہے نرم گو کہ دنیا بد برا لگے ہے زہر جیسے کالا ہے اور جس طرح پر کہ پہاڑوں پر پھرنے اور دیاروں
 کے کنارے پر چلنے اور خاردار راہوں میں گزرنے میں اندھا آدمی دیکھنے والے کی برابر ہی نہیں کہہ سکتا
 اسی طرح مال کے اپنے میں حاجی آدمی عالم کی برابر ہی نہیں کہہ سکتا

بارہوان بیان تو انگری کی نسبت اور فقیری کی شنائیں۔ معلوم کرنا چاہیے کہ لوگوں کو بہت میں اختلاف ہے کہ شاکر تو انگری کا تہذیبی اور فضل ہے یا صابر فقیر کا اور اسکو ہم باب فقر اور زہد میں لکھیں اور تحقیق حق بتلائیں اسباب ہیں اسقدر لکھتے ہیں کہ غنا کی نسبت فی الجملہ فقر ہی افضل ہے اور زیادہ تفصیل احوال کی طرف ملتفت نہیں ہوتے اور اس موقع پر فقر کی فضیلت میں وہ بات نقل کر دی ہیں جسکو حارث محاسبی رم نے اپنے کسی رسالہ میں بحوالہ کسی عالم تو انگری کے جس نے اپنے مال جمع کر کے سخی حجت صحابہ رضی کی تو انگری اور حضرت عبدالرحمن بن عوف کے مال کی کثرت بیان کی تھی اور سنی آپ کو صحابہ نہ سے مشابہت دی تھی لکھا ہے اور حارث رم علم عالمہ میں بہترین امت ہیں عیوب نفس اور افعال اعمال اور کثرت عبادات جتنی یہ لکھتے ہیں اتنی اور کوئی نہیں لکھتا اسی لیے لکھنا اور نکلے کلام کا مقام مسلمات سے اول انھوں نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہمکو یوں پوچھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑے علماء کے حق میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے بڑے عالمو تم نماز پڑھتے ہو روزہ رکھتے ہو صدقہ دیتے ہو مگر جس بات کا تمکو حکم ہے وہ نہیں کرتے اور جو خود نہیں کرتے اسکو لوگوں کو سکھاتے ہو یہ نہایت بُرا ہے جو تم کر رہے ہو ظاہر میں تو مُسنہ سے تو بہہ کر رہے ہو اور باطن میں ہو اے نفس کے مطابق عمل کرتے ہو یہ بات تمھارے کام نہ آوے گی کہ ظاہر کو پاک و صاف رکھو اور دل ناپاک رہیں میں سچ کہتا ہوں کہ تم چھپنی کی طرح مت ہو جس میں سے اچھا اکل نکل جاتا ہے اور سبھو سہی اوس میں رہ جاتی ہے اسی طرح تم ہو کہ حکمت کی باتیں تمھارے مُسنہ سے نکلتی ہیں مگر ولوں میں کدورت بھری ہو اے دنیا کے بند و جو شخص دنیا سے اپنی شہوت و رغبت منقطع نہ کرے گا وہ آخرت کس طرح پاوے گا بخدا کہ تمھارے دل تمھارے اعمال سے روئے ہیں دنیا کو تو تم نے اپنی زبانوں کے تلے کر رکھا ہے اور اعمال کو پاؤں تلے دنیا کی بہتری آخرت کی بہتری سے کمزور زیادہ اچھی معلوم ہوتی ہے تم نے اپنی آخرت برباد کی پھر اگر جانو تو تم سے زیادہ کوئی منافقان والا ہو گا تمھارا برا ہو بکتک اندھیرے میں چلنے والوں کو راستہ بتاؤ گے اور خود متعینوں کی طرح کھڑے رہو گے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ تم دنیا داروں سے دنیا اسی لیے چھوڑا کرتے ہو کہ سب دنیا تمھاری ہو تو نہیں تو خود نصیحت و دیگر نصیحت کیوں کرتے پس کرو پس کرو اس سے کچھ فائدہ نہیں کہ گھر کی چھت پر چرغ رکھا جاوے اور اوسکے اندر ویسا ہی اندھیرا پڑا رہے اسطرح اگر نور علم تمھارے مُسنہ سے نکلے اور دل ویسا ہی اندھیرا رہے تو کیا فائدہ ہے دنیا کے بند تم پر ہمیں گار بند نہیں ہونہ آزاد ہرگز کون کے مانند ہو کیا عجب ہے کہ دنیا تمکو چڑھے اور کھاڑ کر اوندھے مُسنہ ڈال دے اور اسی طرح گھسیٹنا شروع کر دے اور تمھارے گناہ تمھارے سر بال بکڑے ہو رہے ہوں

اور علم پیچھے سے دھکے دیتا ہوا اور اس شایع سے تم کو خدا کے شیر کردین کوئی سنا تھی ہونہ غمخوار نہ بدن پر کپڑے کا کوئی تار کھیرا اوس بادشاہ بے پردہ کے یہاں سے تمہارے کردار کی سزا واقعی ملے انتہی بعد کے حارث دم فرماتے ہیں کہ بھائیو یہ حال تمہارے عالموں کا ہے آدمیوں میں شیطان اور باعث فتنہ بھی لوگ ہیں دنیا کی طمع میں اور اوسکی جاہ و رفعت کی حرص میں آخرت کو چھوڑ دیا اور دین کو ذلیل کیا یہ لوگ دنیا میں بھی عار و ننگ کے باعث ہیں اور آخرت میں تو خسارہ والوں میں قطعی ہیں مگر یہ کہ خداوند کریم اپنے فضل سے معاف کر دے اور بعد اسکے معلوم کرنا چاہیے کہ جو شخص دنیا میں دوبارہ ہوتا ہے اور اسی کو دین پر اختیار کرتا ہے میں نے جو دیکھا تو اوسکی خوشی کہ ورت آسیر ہے طرح طرح کے بیخ اور اقسام کے گناہ اوس سے سرزد ہوتے ہیں اور انجام کم بخت بربادی اور تباہی کے اور کچھ نہیں ہوتا دنیا دار کسی توقع میں خوش نہیں ہوتا مگر نہ دنیا ہی ملتی ہے نہ دین سلامت رہتا ہے ^{تسلط} اللہ یاء الاخرۃ ذلک ہوا فخر ان المبین آہ اس سے بڑی مصیبت اور درد انگیز آفت کو کسی ہوگی بھائیو اللہ کو دھیان کہ وہ شیطان کے فریب میں مبتلا ہو اور نہ شیطان کے دوستوں کا دھوکا کھاؤ جو حجت باطل پڑھے ہوئے اور نویسائے جمل کرنے میں مستغرق ہیں اور پھر اسکیلے یہ عذر و حجت نکالتے ہیں کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بہت سامان تھا ذکر صحابہ رضہ کا اسلیے کرتے ہیں کہ لوگ اونکو مال کے جمع کرنے میں غور و جانین حالانکہ یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے جسکی اونکو خبر نہیں ای کہ تحت عبدالرحمن بن عوف رضہ کے مال کی حجت پکڑتی تیرے لیے اچھی نہیں شیطان تیرے ہلاک کرنے کے واسطے تیرے منہ سے یہ حجت نکلا تا ہے کیونکہ جب تو یہ کہتا ہے کہ عمدہ صحابہ رضہ نے مال واسطے زینت اور اسراف اور کثرت کے جمع کیا تھا تو تو اونکو سزا دینا کی غیبت کرتا ہے اور اونکے ذمہ بڑی بات لگاتا ہے اور جب تو نے یہ کہا کہ حلال مال کا جمع کرنا سزاوار ہے چھوڑنے کی نسبت فضل ہے تو گویا تو نے نسبت خطا اور جمل کے شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء پر کی کہ اونھوں نے ناحق زہد اختیار کیا یہ فضیلت اور رتبہ جو تو نے مال کے جمع سے بیان کیا یہ اونکو نسو جھا تیری طرح وہ بھی مال جمع کرتے اور اس قول سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ تیرے نزدیک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خیر خواہی کی ہے نہ آپ مال کے جمع کرنے سے منع فرمایا حالانکہ تیرے عند یہ میں مال کا جمع ہونا امت حق میں بایہ اچھا ہے پس گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دھوکا دیا کہ بہتر بات سنکھائی بخدا یہ تیرا قول سراسر لغو ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم امت کے خیر خواہ اور مشفق اور رؤف تھے علاوہ اسکے جب یہ کہو کہ مال کا جمع کرنا افضل ہے تو اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ تیرے نزدیک حق تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کچھ توجہ نہیں فرمائی کہ اونکو مال کے جمع کرنے سے منع کر دیا یا خدا سے تقاے کو معلوم نہ ہو کہ فضیلت

نہ دنیا کی دنیا
اور آخرت جہاں
وہ صحت

علی ابن ابی طالب
برایان جان خود

مال کے جمع کرنے میں ہر اسی واسطے نادمی میں نہیں کردی اور تجکو تو مال کی خیر و فاضل کا وقت بخوبی ہو گیا اور اسی لیے دولت کو بڑھانا چلا جاتا ہے گویا خدا کی نسبت تجکو زیادہ شعور و سوت خیر و فضیلت کی پہچان کا ہے بقا از اسد میں فلک خدا ایسے جبل سے پناہ دے گا تو سوچ صحابہ رضہ کے مال سے حجت بکڑنا شیطان کا فریب ہے اور عبد الرحمن بن عوف رضہ کے مال سے حجت پیش کرنی تیرے کیا مفید ہے قیامت میں ہی خود چاہیں گے کہ دنیا میں سے اگر تجکو بقدر سبب و اوقات ہی ملتا تو خوب ہوتا اور تجکو یہ روایت یونہی ہے کہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضہ کی وفات ہوئی تو بعض صحابہ رضہ نے مذکور کیا کہ ہکو حضرت ابورزقہ کے اوپر نہایت خوف ہے کہ انھوں نے یہ کچھ چھوڑا حضرت کعب نے فرمایا کہ سبحان اسد عبد الرحمن کے مال سے کیا خوف ہے مال طیب کھایا اور طیب طور پر خرچ کیا اور پاک کھائی چھوڑے یہ تو لکھتے ہیں کہ ابورزقہ غفاری سے کسی شخص کا ماوہ بختاب کھا کر او کی تلاش میں نکلے اور ایک بالون کی تہی میں لپیٹا اور کوڑھونڈ لگے جب ان کو خبر ہوئی وہ بھاگ کر حضرت عثمان رضہ کے پاس گئے اور ان سے سبب بیان کر کے پناہ چاہی حضرت ابورزقہ بھی ان کے قدم کا سرغ لیتے ہوئے حضرت عثمان رضہ کے گھر آئے ان کو دیکھتے ہی کعب بن حضرت عثمان رضہ کے پیچھے جا بیٹھے حضرت ابورزقہ نے ان کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اے یہودی پیچھے تیرا قول تھا کہ عبد الرحمن بن عوف نے جو مال چھوڑا کچھ مضائقہ نہیں حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک جبل کا کھیلٹ نکلتے میں ہر کاب تھا مجھ کو بکار کہ اباذ میں نے جواب دیا لبیک یا رسول اللہ آپ نے ارشاد فرمایا اَلَا تَرَوْنَ هُمْ اَفْلَوْنَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ اَلَا مَنْ قَالَ هَلَكْنَا لِهَذَا اَعْنٰ يَسْبِيْنَهُ وَشَهَادَةُ وَقَدْ اَمْرَهُ وَخَلْفَهُ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ بِحِرَابِ نِي مِيرَانَام بکار اور میں نے لبیک عرض کیا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس کوہ احد کے برابر خزانہ ہو کہ اس کو اسد کے راستے میں خرچ کروں لیکن اگر میرے دل اس قدر میں سے دو جو کے برابر بھی میرے بعد رہے گا تو مجھ کو اچھا نہیں معلوم تیس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یا وڈھیر بیچ رہیں آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ دو جو بیچ رہیں پھر فرمایا کہ میں تو کہتا ہوں اور تو بہت کہتا ہے انتہی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں اور تو یہودی پیچھے عبد الرحمن بن عوف رضہ کے مال چھوڑنے میں مضائقہ نہیں بتلاتا تو بھی جھوٹا ہے اور جو یہ کہے وہ بھی جھوٹا ہے پس اس بات کا حضرت ابورزقہ کی کسی نے کچھ جواب نہ دیا یہاں تک کہ وہ کہہ کر نکل آئے اور نیز ہکو یہ خبر بھی یونہی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضہ کے اونٹ میں سے آئے مدینہ منورہ میں ایک بار کی قوم دشوار مچ گیا حضرت عائشہ رضہ نے فرمایا کہ یہ کیا غل ہے لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت عبد الرحمن رضہ کے اونٹ آئے ہیں آپ نے فرمایا کہ اسد و رسول نے بیچ کہا ہے یہ خبر حضرت عبد الرحمن رضہ کو یونہی انھوں نے

باب میں اس پر متوکل اور تقدیر الہی سے خوش اور بلا پر راضی اور نعمت میں مل کر اور ضرر میں صبر اور راحت میں ثنا خوان خدا کے واسطے تو اضع کرے اور تعلیٰ اور فخر سے علیحدہ رہتے دنیا میں ہی بجز مباح کے اور کچھ نہ لیا دام قدر حاجت پر راضی رہے دنیا پر لات ماری اسکے مصائب پر صبر کیا اور اسکی تلخی کو بہار کے نعمت کو چھوڑ دیا اب کہو تم بھی ایسے ہی ہو اسکے سوا اونکا یہ دستور تھا کہ جب نیا اونپر آتی تو بیخ و غم کر کے کہتے کہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی گناہ کا عذاب خدا تعالیٰ نے دنیا ہی میں بھیج دیا یعنی دنیا کے آنے کو وبال سمجھتے تھے اور جب فقیر کو آتا دیکھتے تو کہتے کہ خوب ہوا یہ شعار نیک بندوں کا ہمو ملا چنانچہ روایت ہے کہ بعض کا بر سلف جب صبح کو اپنے گھر میں کچھ دیکھتے تو رنجیدہ اور بلول ہوتے اور جب کچھ نہوتا تو ہشاش بشاش ہوتے کسی نے اونسے پوچھا کہ خلوص کا تو یہ دستور ہے کہ نہونے کی صورت میں غم اور ہونے کی حالت میں خوشی کرتے ہیں اور تمہارا حال اسکے عکس ہے اسکی کیا وجہ ہے اونھوں نے فرمایا کہ باعث یہ ہے کہ جب میں صبح کو اوٹھکر احوال احوال کے پاس کچھ نہیں دیکھتا تو خوش ہوتا ہوں کہ آج پیر وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب ہوئی اور جب میرے عیال کے پاس کچھ نہوتا ہے تو مجھے رنج ہوتا ہے کہ اقتدا سے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوا اور سنتے ہیں کہ اون لوگوں کا یہ دستور تھا کہ جب اونکو کوئی صورت فہام اور آسائش کی معلوم ہوتی تو غم اور خوف کرتے اور کہتے کہ ہمو دنیا سے کیا سروکار ہے یہ جو ہمارے پاس آئی معلوم خداے تعالیٰ کو کیا منظور ہے اور جب اون پر کوئی مصیبت آتی تو خوش ہوتے کہ ان اب خدا نے ہماری خبر لی غرض کہ سلف کا حال اس طرح تھا ہمنے تو کچھ کہہ ہی لکھا ہے اونکے فضائل سجد و شمار ہیں آپ تو فرما دیں کہ آپ ایسے ہی ہیں جیسے وہ لوگ کہ رے ہیں مگر خداوند تم ویسے کیوں ہوئے تھے اپنے حال کو اگر دیکھو تو بالکل اونکے حال کو عکس ہے تمہارا حال یہ ہے کہ تو انگری میں ٹھکانی کرتے ہو اور زانی میں تھمت کرتے ہو خوشحالی کے وقت اکڑتے ہو اور غم حقیقی کے شکر سے غافل ہو جاتے ہو مصیبت کے وقت غصہ کرتا ہے اور فلسفی میں نا امید ہو جاتی ہو اس کے احکام پر راضی نہیں ہوتے بلکہ فقیری کو برا جانتے ہو اور سکت سے تنک کرتے ہو سکت کو سبب تمام پیغمبر و مرسلین فخر کیا کرتے تھے تمکو اونکے فخر کی چیز بری معلوم ہوتی ہے ناداری کے خوف سے مال جمع کرتے ہو اس میں بھی خداے تعالیٰ بدگمانی ہوتی ہے اور اوسنے جو روزی پونچانے کی ضمانت کی ہو اور فقیر یقین لازم آتی ہے اتنا گناہ کیا تمہوڑا ہے بلکہ تمکو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم مال اسی لیے جمع کرتے ہو کہ دنیا کے لذات اور شہوات اور طمطراق حاصل ہوں حالانکہ یہ حدیث ہمو پونچھی ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اَشْرَأُ امْتِی الدِّینَ عَدُوًّا بِاللَّعِیْمِ وَبَلَدَتْ عَلَیْہِ اَحْسَاۃُہُمْ اور یہ بھی روایت ہے

کہ یہی بات میں
دیکھ رہا ہوں
یہاں کو دیکھو
یہاں کو دیکھو
اور دیکھو کہ
یہاں کو دیکھو

نہیں ہوتا جس چیز کو تم لا باس تصور کرتے ہو وہ اونکے نزدیک مملکات میں سے ہے اور اگر انکا صیغہ غنی ہو جاتا تو اسکو اتنا بڑا جانتے تھے کہ تم کبیرہ کو بھی نہیں جانتے اگر تمہارا مال حلال اور طیب ہے اونکے مال شتبہ جیسا ہوتا تو کیا کہنا تھا اور کاش تم اپنی برائیوں ہی سے اتنا ڈرتے جتنا دوسری برائیوں سے قبول ہونے سے ڈرتے تھے یا تمہارا روزہ اونکا افطار کے مثل ہوتا یا تمہاری مشقت عبادت میں اونکی سستی اور خواب گراہی یا تمہاری تمام نیکیاں اونکی ایک ہی نیکی کے برابر ہوتیں ایک بیت میں ہے کہ بعض صحابہ رضے فرمایا کہ جب قدر دنیا صدیقین سے فوت ہو جاتی ہو اور علاحدہ رہتی ہو اوی قدر اونکے حق میں غنیمت شمار ہوتی ہے پس جو شخص ایسا ہو وہ اونکا ساتھ ہی نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں۔ اب دیکھنا چاہیے کہ دونوں فرقوں میں کتنا فرق ہے ایک فرق تو صحابہ رضہ میں کہ خدا نے انکے لئے نزدیک مخلوق رہتے ہیں اور ایک فرق تم جیسے ہیں کہ سفلیں کہتے ہیں مگر یہ کہ خدا نے انکے لئے اپنے لئے کم سے معاف فرمایا اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مغرور ہے جو یہ قول کہ مال کے جمع سے ہماری غرض آفتاء صحابہ رضہ ہے کہ حاجت سوال کی نہو اور خدا کی راہ میں زمین و آسمان بات کو تو سوچنا چاہیے کہ جیسا اون لوگوں کے وقت میں حلال میسر تھا اس زمانہ میں ہے یا نہیں بلکہ احتیاط طلب حلال میں دوسری لوگ کرتے تھے وہی آج بھی ہو سکتی ہے یا نہیں بلکہ بعض صحابہ رضہ کا قول یہ ہے پوچھا ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ ہم وہ حلال کے سوا سوائے اس چیز سے چھوڑ دیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حرام میں بر جاوین پس کیا تو بھی اپنے نفس سے ایسی ہی احتیاط کی طمع رکھتا ہو خدا جگو جسے ہرگز یہ توقع نہیں کہ اتنی احتیاط کرے یہ یقیناً جانے کے کہ مال کا جمع کرنا سلوک و افعال نیک کے لے شیطا ایک فریب ہے تاکہ سلوک و احسان کے بہانے سے جگو شہات کے کمانے میں ڈال دے جن میں حرام مخلوط رہتا ہے اور عریض شریف میں وارد ہوتے کہ جو شخص شہات پر جرات کرتا ہے تو جگو کہ حرام میں واقع ہو جاوے اسی مغرور کیا جگو یہ نہیں معلوم کہ شہات کی چیزوں کو کیا اگر خدا کے رستے میں دینے کی نسبت یہ امر بہتر ہے کہ شہات میں مبتلا ہوئے سے ہمیشہ ڈرتا رہے تاکہ خداوند کریم کے سامنے قدر و مرتبہ فضل بلند ہو جائے بعض علما کا قول ہے کہ اگر آدمی ایک وسیع چھوڑ دے اس وقت سے کہ شاید حلال نہو یا دوسرے حق میں نسبت ہزار اشرفیوں کی خیرات کے بہتر ہے جو شہ سے کمانی ہوں اور معلوم نہو کہ حلال میں یا نہیں اب اگر تیرے کمان میں یہ ہو کہ میں بڑا مستحق ہوں جگو شیطان دھوکا نہیں دے سکتا میں شہات میں مبتلا نہیں ہو سکتا اور مال و جہ حلال ہی سے جمع کرتا ہوں تاکہ خدا کے راستے میں دین تو ہم کہتے ہیں کہ اگر بالفرض تو ایسا ہی مستحق ہے تب بھی قیامت کا حساب اپنے اندر رکھنا چاہیے کہ بہتر میں صحابہ رضہ سوال و زیارت

غافل و غافل
وہاں کمان
نہیں

خوف کیا کرتے تھے چنانچہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے منقول ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ اگر میں ہزار اشرفیاء میں سے ایک کا مال سے
 ہر روزہ کاؤں اور روٹوں کی راہ میں لٹاؤں اور اس خیرات سے میری جماعت کی نماز میں بھی فتور نہ پڑے
 تب بھی مجھ کو ایسی خیرات بھی نہیں معلوم ہوتی کہ لوگوں نے اسکا سبب پوچھا تب فرمایا کہ حالت ناواری میں
 قیامت کے سوال سے غنی ہوں اغنیاء سے سوال ہوگا کہ اسے بندے کا مال سے تو سبب پیدا کیا اور کہاں سے
 کیا پس لکھو کہ متقی یہ لوگ تھے اسلام کے سبب یہی تو انگریزوں کا حال تھی کہ باوجودی کہ حلال اور حرام میں
 موجود تھا تاہم حساب کے خوف سے مال کو ترک کیا کہیں اسکی نیکی سے بدی نہ ہو جائے اور تو تو روٹی اور روٹ
 لوگوں میں ہے کہ حلال میں ہاں میں ہاں ملے وہ تو وہ کہ اس بات سے کہیں پریشان نہ ہو کر یہاں سے پھر کہتا ہے کہ
 میں مال وجہ حلال سے جمع کرتا ہوں حلال کہاں ہے جسکو تو جمع کرتا ہے اور اگر یہ تقدیر حلال تیرے
 پاس موجود ہے تو مجھ کو کیا یہ خوف نہیں کہ تو انگریز کی حالت میں تیرا مال اور مال ہو جاوے بعض صحابہ
 جب باوجود اہل مال ہوئے تو اسکو نہ لیتے اس خوف سے کہ کہیں مال میں تغیر و فساد نہ آ جاوے تو کیا
 اپنے مال کو صحابہ کے مال سے بھی متقی تر سمجھتا ہے کہ کسی حال میں ہر حق سے تجاوز کرے گا اگر گناہ
 تو اپنے نفس اور پر خوب حسن ظن ہو بہم صرف براؤ سخت کہتے ہیں کہ مجھ کو مقدار حاجت پر قناعت
 کرنی چاہیے تو مال خیر کے لیے مال جمع کر کے حساب کے واسطے منع فرما دیا ہے کہ حدیث شریف میں
 وارد ہے کہ جس کو فقیر نے مال عطا کیا اسکو ایک شخص میں کھاجاوے گا
 جسے مال حرام سے جمع کیا ہوگا اور حرام ہی مال عطا کیا ہوگا اسکو حکم ہوگا کہ وہ رخ میں لجاوے اور
 ایک شخص ایسا سامنے کیا جاوے گا کہ وجہ حلال سے مال کھایا اور حرام میں اوٹھایا اسکو بھی روز
 میں ڈالنے کا حکم ہوگا اور ایک شخص ایسا لایا جاوے گا جس نے وجہ حرام سے کھایا اور امور حلال میں
 اوٹھایا وہ بھی روز میں جائے گا حکم باوی کا اور ایک شخص حاضر کیا جاوے گا جس نے حلال ہی کھایا
 اور حلال ہی میں اوٹھایا اسکو حکم ہوگا کہ توقف کر شاید تو نے مال کی طلب میں کسی اور میرے
 فرائض میں قصور کیا ہو مثلاً نماز کو ٹھیک وقت پرا د نکلیا ہو یا اسکے رکوع و سجود و وضو میں کوتاہی
 کی ہو وہ عرض کرے گا کہ اے میں نے وجہ حلال سے کھایا اور وجہ حلال میں خیر جمع کیا اور تیرے
 فرائض میں سے بھی کوئی شئی تلف نہیں کی حکم ہوگا کہ شاید تو نے مال کی جت سے تکبر کیا ہو یا تو
 و کپڑے میں فخر جتایا ہو عرض کرے گا کہ اے میں نے نہ تکبر کیا اور نہ فخر ظاہر کیا حکم ہوگا کہ شاید
 جن لوگوں کا حق میں نہیں ہے وہ کیا اتھا او نکاح کچھ تو نے نہ لیا ہو اور زوی القوی اور یتیموں
 اور مساکین اور مساکین کو نہ دیا ہو عرض کرے گا کہ اے میں نے وجہ حلال سے مال کھایا اور آج

مفتی محمد امجد علی صاحب دہلوی کی روشنی میں
 ازادہ افشاریہ جلد اول
 باب اول فی وجہ حلال
 باب اول فی وجہ حلال

خرچ کیا اور کوئی تیرا فرض نہ نہیں کیا اور تکبر و فخر بھی نہیں کیا اور غریبی کا حق دیا یا پھر وہ سب لوگ
یعنی شیشہ دار اور یتیم و مساکین و مسافروں میں سے اگر خصوصیت کریں گے کہ انہی تو نے اس کو مال یا اور
غنی بنایا اور ہمارے دینے کا حکم فرمایا اور ہمارا مددگار کیا تو اگر اس نے ان کو دیا تھا اور یا وجود اس کے فخر
میں بھی تصور نہیں کیا اور نہ تکبر کیا پھر بھی حکم ہوگا کہ توقف کر اور جو نعمت میں منجھو دی تھی لکھا
کی یا اپنے کی یا نعمت یا لذت کی سب کا شک و شبہ کر اسی طرح سے پرسش ہوتی رہے گی۔ اب ہم پوچھتے ہیں
کہ جب شخص مذکور جس نے وجہ حلال ہی کو کھایا اور اویسی میں اوٹھایا اور تمام حقوق و فرائض کو بخوبی ادا کیا
اوس سے اس قدر حساب لیا جاوے گا تو ہم جیسے لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ ہم تن دنیا کے فتنوں
اور اس کے شہوات و زینت و شہوات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اسی کو سخت انھیں ہوا لون کی جہت سے
مستحق دنیا میں آلودہ نہیں ہوتے اور مقدار ضرورت پر راضی ہو کر انواع و اقسام کے اعمال نیک سے
کسب مال سے کرتے ہیں تیرے لیے ان کی اقتدا موجود ہے ان کی پیروی کرنی چاہیے اگر یہ منظور نہ ہو اور
بہی خیال ہو کہ میں سب سے زیادہ مستحق ہوں انسانی دانست میں مال بھی حلال سے حاصل کیا ہو یا نہ غرض
کہ کسی محتاج نہ ہوں اور خدا کی راہ میں خرچ کروں خرچ میں کسی طرح کا حق و سہ نہیں بہتا اور مال کے
سبب پر بھی تغیر نہیں آتا خدا کی مرضی کے موافق کام کرتا ہے اور خداوند کریم تیرے ظاہر و باطن سے
ناراض نہیں اگر یہ تصور ہے کہ اس طرح کا ہونا ممکن نہیں تب بھی یہی چاہیے کہ مقدار ضرورت پر کف
کرے اور مالداروں سے سوال قیامت میں علو رہے اور اول ہی قافلہ کے ساتھ زمرہ مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وسلم میں داخل ہو مال کی جہت سے نہ جس سے چھوڑے نہ سوال کی نوبت پونچھے نہ حساب و مینا پرے
اور حساب میں یا تو نجات ہے یا آفات اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فقیر عمامہ جو دنیا
جنت میں اغنیا کی نسبت پانچ سو برس پہلے داخل ہونے والا ایک حدیث میں یوں ہے کہ فقیر اسی مومن
جنت میں اغنیا کی نسبت اول داخل ہوگا دیکھو اور میرے بھائی اور اغنیا کا چال ہوگا کہ کھٹیوں بن کر ہونے
اسد نکا او نکا اور شاو فرماوے گا کہ میرا مطالبہ تمہیں ہے تم لوگوں کے حاکم اور پادشاہ تھے بتلاؤ کہ جو چھ
میں نے تنکویا اوس میں تم نے کیا کیا۔ اور بعض علما کا قول ہے کہ میرے پاس اگر عمدہ چوہا ہے ہوں مگر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کے ساتھ اول قافلہ میں نہوں تو ایسا مال مجھے اجزا نہیں
معلوم ہوتا بھائیو ایسی بات میں کوشش کرو جس سے ہلکے پھلکے زمرہ انبیاء علیہم السلام میں شامل ہو
اور اس بات سے ڈرو کہ کہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ ہو کر پیچھے نہ رہ جاؤ جیسے
ڈرتے رہتے ہیں اور مجھ کو یہ روایت بھی پونچھی ہے کہ بعض صحابہؓ کو پیاس لگی آپ نے پانی مانگا تو لوگ

پہلے زمرہ و
پہلے اور ان
"ابو سعید"
پہلے اس کی سند
چلی نہیں گئی

میں

انکے لیے غم نہ کا شربت اگرچہ آپ نے اسکو چکھا تو آنسوؤں سے ہچکی بن چکی خود بھی روئے اور فلو بھی رو لایا پھر منہ سے آنسو پونچھ کر چاہا کہ کچھ کلام کہیں پھر روناشروع کیا جب کہ شربت دلو تو لو کون پوچھا کہ کیا اسی شربت کے باعث سے آپ رو تے ہیں فرمایا کہ ہاں ایک وزیر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا اور حجرہ شریف میں سوا میرے آپ کے ساتھ کوئی نہ تھا اتنے میں آپ نے فرمایا کہ کیونکہ میں نے عرض کیا کہ میرے مادر و پدر آپ پر قربان ہوں میں تو آپ کے شروع کیا کہ مجھے الگ دینے سے عرض کیا کہ میرے مادر و پدر آپ پر قربان ہوں میں تو آپ کے سامنے کسی کو نہیں دیکھتا آپ کس سے مخاطب ہیں آپ نے فرمایا کہ دنیا نے اسوقت میرے پاس اپنی گردن اور سر ہٹھا کر کہا کہ مجھکو لے لو میں نے اس سے کہا کہ مجھے الگ دے اسنے جواب دیا کہ اے محمد اگر تم مجھے نہ چھوڑے ہو گے تو تمھارے بعد کے لوگ مجھے نہ پہچن گے تو مجھکو یہ خوف ہو کہ کہیں اس شربت کے پینے سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ نہ ہو جاؤں۔ بھائی و خیاں یہ لوگ سمجھے کہ اس خوف سے کہ شربت حلال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا کر دو کرتے تھے اور کم خفت تو تو انواع و اقسام کی نعمت اور شہوات میں مبتلا ہے اور کھائی بھی خالی حرمت اور شبہ سے نہیں تنگ و خوف علیحدگی کا اس حبیب پاک سے نہیں تھف ہے تجھ پر کتنا بڑا اجل ہے کہ اگر قیامت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گیا تو وہ اہوال دہشتیں دیکھی جسے فرشتے اور انبیاء فرما کر سینگے اور اگر اب کوشش میں تصور کرے گا تو پھر اوں کے ساتھ ملنا دشوار ہے اور اگر تنگبوال کی کثرت منظور ہے تو سخت حساب کے لیے صبر کرنا پڑے گا اور اگر مقدار قلیل پر قانع نہ ہو گا تو مدت تک میدان قیامت میں ٹھہرنا اور آہ و نالہ کرنا پڑے گا اگر پیچھے رہنے والوں کے احوال سے راضی ہو گا تو اصحاب یمن اور رسول اب العالمین سے اگر پیچھے رہنے والوں کے احوال سے راضی ہو گا تو اصحاب یمن اور رسول اب العالمین سے علیحدہ رہو گا اور وارنیم و خلد برین میں دیر کر پونچھے گا متقیوں کے حال کے خلاف اگر کرے تو اہوال روز جزا میں مرے گا اسکو خوب سوچ سمجھ لینا چاہیے پھر اگر یہ خیال ہو کہ میں بھی مثل سلف صالحین کے ہوں کہ قدر قلیل پر قانع ہوں اور حلال کا طالب مال کا دینے والا اپنے نفس پر ایثار کرنے والا فقر سے ڈرتا نہیں نہ کل کے واسطے کچھ جوڑتا ہوں نہ کٹاؤں غنی کو برا جانتا ہوں اور فقر اور بلا پر راضی قلت اور مسکنت سے خوش ہوں اور فروتنی و ولت کو اچھا سمجھتا ہوں اور علو و رفعت کو برا اپنے کام میں بکا ہوں راہ راست سے میل دل پھر تا نہیں پہنچا نفس کو صرف اسکو واسطے روکے رہتا ہوں اور سب کاموں میں مرضی الہی مقدم جانتا ہوں اور مجھ جیسا متقی سوال حساب جھگڑے میں توقف نہ کرے گا یہ اجماع کرنا مال کو صرف خسرج

کے لئے یہ غم نہ کا شربت اگرچہ آپ نے اسکو چکھا تو آنسوؤں سے ہچکی بن چکی خود بھی روئے اور فلو بھی رو لایا پھر منہ سے آنسو پونچھ کر چاہا کہ کچھ کلام کہیں پھر روناشروع کیا جب کہ شربت دلو تو لو کون پوچھا کہ کیا اسی شربت کے باعث سے آپ رو تے ہیں فرمایا کہ ہاں ایک وزیر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا اور حجرہ شریف میں سوا میرے آپ کے ساتھ کوئی نہ تھا اتنے میں آپ نے فرمایا کہ کیونکہ میں نے عرض کیا کہ میرے مادر و پدر آپ پر قربان ہوں میں تو آپ کے شروع کیا کہ مجھے الگ دینے سے عرض کیا کہ میرے مادر و پدر آپ پر قربان ہوں میں تو آپ کے سامنے کسی کو نہیں دیکھتا آپ کس سے مخاطب ہیں آپ نے فرمایا کہ دنیا نے اسوقت میرے پاس اپنی گردن اور سر ہٹھا کر کہا کہ مجھکو لے لو میں نے اس سے کہا کہ مجھے الگ دے اسنے جواب دیا کہ اے محمد اگر تم مجھے نہ چھوڑے ہو گے تو تمھارے بعد کے لوگ مجھے نہ پہچن گے تو مجھکو یہ خوف ہو کہ کہیں اس شربت کے پینے سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ نہ ہو جاؤں۔ بھائی و خیاں یہ لوگ سمجھے کہ اس خوف سے کہ شربت حلال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا کر دو کرتے تھے اور کم خفت تو تو انواع و اقسام کی نعمت اور شہوات میں مبتلا ہے اور کھائی بھی خالی حرمت اور شبہ سے نہیں تنگ و خوف علیحدگی کا اس حبیب پاک سے نہیں تھف ہے تجھ پر کتنا بڑا اجل ہے کہ اگر قیامت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گیا تو وہ اہوال دہشتیں دیکھی جسے فرشتے اور انبیاء فرما کر سینگے اور اگر اب کوشش میں تصور کرے گا تو پھر اوں کے ساتھ ملنا دشوار ہے اور اگر تنگبوال کی کثرت منظور ہے تو سخت حساب کے لیے صبر کرنا پڑے گا اور اگر مقدار قلیل پر قانع نہ ہو گا تو مدت تک میدان قیامت میں ٹھہرنا اور آہ و نالہ کرنا پڑے گا اگر پیچھے رہنے والوں کے احوال سے راضی ہو گا تو اصحاب یمن اور رسول اب العالمین سے اگر پیچھے رہنے والوں کے احوال سے راضی ہو گا تو اصحاب یمن اور رسول اب العالمین سے علیحدہ رہو گا اور وارنیم و خلد برین میں دیر کر پونچھے گا متقیوں کے حال کے خلاف اگر کرے تو اہوال روز جزا میں مرے گا اسکو خوب سوچ سمجھ لینا چاہیے پھر اگر یہ خیال ہو کہ میں بھی مثل سلف صالحین کے ہوں کہ قدر قلیل پر قانع ہوں اور حلال کا طالب مال کا دینے والا اپنے نفس پر ایثار کرنے والا فقر سے ڈرتا نہیں نہ کل کے واسطے کچھ جوڑتا ہوں نہ کٹاؤں غنی کو برا جانتا ہوں اور فقر اور بلا پر راضی قلت اور مسکنت سے خوش ہوں اور فروتنی و ولت کو اچھا سمجھتا ہوں اور علو و رفعت کو برا اپنے کام میں بکا ہوں راہ راست سے میل دل پھر تا نہیں پہنچا نفس کو صرف اسکو واسطے روکے رہتا ہوں اور سب کاموں میں مرضی الہی مقدم جانتا ہوں اور مجھ جیسا متقی سوال حساب جھگڑے میں توقف نہ کرے گا یہ اجماع کرنا مال کو صرف خسرج

فی سبیل اللہ کے لیے ہے تو کم سخت ذرا تو غور کر کیا تجھے یہ نہیں معلوم کہ مال کو مشغل نہ رکھنے اور
 ذکر اور فکر اور عبرت کے لیے دل کے فارغ رہنے سے دین زیادہ بچا رہتا ہے اور حساب میں
 آسانی ہوتی ہے سوال خفیف ہوتے ہیں قیامت کے احوال سے امن ہوتا ہے ثواب بہت سا
 ملتا ہے خدا کے نزدیک مرتبہ نہایت زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ انھوں
 نے یہ حدیث نقل فرمائی کہ اگر ایک دھمی کو دین اشر فیہا: یکم تقسیم کرے اور دوسرے اللہ تعالیٰ کا
 ذکر کرے تو ذکر بہ نسبت اول شخص کے افضل ہوگا۔ اور بعض علماء سے کسی نے سوال کیا کہ ایک
 شخص مال اعمال کے لیے جمع کرتا ہے اور دوسرے جمع کر کے دین میں اس کے لیے زیادہ خیر ہے
 اور نیز بعض عمدہ تابعین سے کسی نے پوچھا کہ دو شخصوں میں سے ایک نے دنیا بوجہ حلال پیدا
 کی اور اس سے مسئلہ جمع کیا اور اعمال خیر سے زاد آخرت بنایا اور دوسرے اس سے بالکل کنارہ کش رہا
 نہ اس نے دنیا طلب کی نہ اس کو ملے ان دونوں میں افضل کونسا ہے آپ نے فرمایا کہ ان دونوں میں بڑا
 فرق ہے جو دنیا سے کنارہ کش ہے وہ افضل ہے اور اس میں اور دوسرے میں بڑا ب
 بچم کا سافرق ہے پس کم سخت اگر تو دنیا چھوڑ دی تو تجھ کو بھی یہ وجہ دنیا داروں پر ملجائے اور
 مال کا مشغل نہ رکھنے سے دنیا میں بھی بہت سے فائدے ہیں بدن کو راحت ملتی ہے زیادہ مشقت
 نہیں کرنی پڑتی زندگی چین سے فارغ البالی میں گذرتی ہے تردد کم کرنا پڑتا ہے جب تک
 مال سے تجھ کو طالب مال پر یہ فضیلت ہے تو اب کونسا عذر مال کے جمع کرنے کا تجھے باقی ہے بلکہ ذکر الہی
 میں مشغول ہونا خدا کی راہ میں خیرات کرنے سے افضل ہے تو سوخنے کی بات ہے کہ مال کے نہ جمع کرنے سے
 سہولت راحت ہے اور آخرت میں فضیلت علاوہ ازیں اگر مال کے جمع کرنے میں بالفرض کوئی
 فضیلت بڑی ہو تب بھی سکارم اخلاق میں تجھ کو چاہیے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت
 کرے جسکے باعث تجھ کو خدا نے ہدایت کی ہے اور جو دنیا سے کنارہ کشی اور چھوٹ اپنے نفس کے لیے اختیار
 کی وہی تو بھی اپنے واسطے اختیار کر اسکو خوب غور کر اور یقیناً جان لے کہ سعادت و فلاح دنیا سے
 الگ رہنے میں ہے پس اس سے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اول جنت ماورائے میں جانے کا فکر کر
 مجھ کو یہ حدیث پونجی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار ایمانداروں کو وہ لوگ ہیں
 جنکو صبح کا کھانا ملے تو شام کو منہ لے اور اگر قرض لیا چاہیں تو کوئی قرض نہ دے اور ستر عورت سے
 زیادہ کپڑا نہ رکھتے ہوں اور مقدمہ کنایت کی کمانے پر قدرت نہ رکھتے ہوں اور باوجود اسکے صبح
 شام اپنے پروردگار سے راضی رہیں فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ

ہم اس سے مستعد
 اور سواروں کی
 طرف سے
 بہت سے روایت
 ابو حاتم نے
 میں سے روایت
 ساتھ ان کے
 اس سے روایت

وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رِجَالًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
 جمع کرے گا اور دعویٰ کرے گا کہ میں اعمال خیر کے لیے جوڑتا ہوں تو تیرا دعویٰ سراسر لغو ہے بلکہ فقر کے
 خوف سے اور تمنع اور اظہار کثرت اور زینت اور فخر اور شیخی اور ریا اور شہرت اور تعظیم اور بڑائی کے لیے
 جوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ اعمال خیر کے لیے جمع کرتا ہوں۔ خدا کو دھیان کر اور اپنے دعویٰ سے شرم کر
 اگر محبت مال و دنیا کی تجھ غالب ہے تو اس بات کا اقرار کر کہ واقعہ میں خیر و فضل مقدار ضروری پر راضی
 رہنے سے اور فضول چیزوں سے علیحدہ ہونے سے ہے اور مال کو جمع کرنے سے اپنے نفس کو حقیر جان
 اور اپنی خطا کا قائل ہو حساب و زحمت سے خائف ہو یہ امر تیرے لیے زیادہ موجب نجات اور قریب الی الفضل
 اس کے کہ تو مال کے جمع کرنے کی جھینٹیں لا طائل ڈھونڈھے۔ بھائیو صحابہ رہنے کے زمانے میں حلال موجود
 تھا اور وہ لوگ سب میں زیادہ متقی اور زاہد شیا بہا کے تھے اور ہم اوس دن میں ہیں کہ وہ حلال فقور
 ہے حتیٰ کہ قوت یومیہ و رشتہ عورت بھی حلال سے میسر نہیں ہو سکتی پس ایسے زمانے میں مال کے جمع کرنے
 سے خدا ہم کو اور تم کو دونوں کو بچاؤ علاوہ ازیں ہم لوگوں میں صحابہ رہنے کا سابقہ ہے اور روح اور زہد
 اور احتیاط کمان اور ان کے سے دل و رانگی سی نیتیں کمان بخدا ہم لوگوں پر عرض نفس کی مصیبت
 چھا گئی اوسکی خواہشوں میں بھینس گئے اور عنقریب قیامت میں گذر ہوگا بڑی سعید وہ ہیں اوس
 روز ہلکے چھلکے رہیں گے اور جو لوگ دولت و زیادہ مالدار ہیں کہ حرام حلال سب ملا کر کھا گئے انکو
 بڑا سچ ہوگا۔ میں نے بطور نصیحت تمکو سنا دیا قبول کرنا تمہارا کام ہے اور اس کے قبول کرنے سے تم کو
 خدا اپنی رحمت خاص سے ہم کو اور تم کو توفیق خیر عنایت فرماوے میں یہ آخر کلام حارث رحم کا ہے
 اس بیان سے فضیلت فقر کی غنا پر بخوبی ثابت ہے اور اسی قدر کافی و وافی بھی ہے زیادہ اس
 کیا ہوگا اور جو اخبار کہ ہم نے باب ذم دنیا اور باب فقر و زہد میں بیان کیے ہیں وہ بھی اسی بات
 شاہد ہیں اور ایک روایت اور اسی کی شاہد وہ ہے جو ابوامامہ باہلی سے مروی ہے کہ ایک بار
 ثعلبہ بن حاطب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ مجھ کو
 مال دیوے آپ نے فرمایا کہ اے ثعلبہ تھوڑا سا مال جس کا تو شکر کیے چلا جاوے بہت بہت مال کے
 جس کا شک نہ کر سکے بہتر ہے اوسنے عرض کیا کہ آپ دعا فرماؤ میں کہ خدا سے دعا ہے مجھ کو مال سے
 آپ نے ارشاد فرمایا کہ ثعلبہ تو کیا سیری پیروی نہیں کرتا اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تو بھی مثل
 پیغمبر خدا ہو بخدا اگر میں چاہوں کہ یہاں سوئے چاندی کے ہو کر میرے ہمراہ چلین تو ہو سکتا ہے
 اوسنے عرض کیا کہ قسم ہے اوس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق بنایا اگر آپ کی دعا سے میرا خدا کا

اور صدیقین و شہداء
 اور صالحین کے لیے جوڑتا ہوں
 غیبی اور کائنات

ملاقا المعارفین
 جلال علیہ السلام

مال دو کا تو میں سب حقوق والوں کا یعنی دون کا اور یہ دون کا اور وہ دون کا آپ کو دعا کی کہ
 اکی ثعلبہ کو مال عنایت فرمایا پس اس نے کچھ بکریاں لین وہ دیکھ کر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ
 کہ مدینہ منورہ میں نہ سکا اور ایک جنگل میں اوی مدینہ کے جا رہا تھا اور عصر کی جماعت میں حاضر ہوتا باقی
 جماعتوں کو ترک کرتا پھر بکریوں کی اور زیادہ کثرت ہوئی کہ اس جنگل میں بھی گدڑ ہو سکا اور تھوڑی
 دو ورجا رہا اور صرف جمعہ کی جماعت کے لیے مدینہ منورہ میں آتا اور باقی ترک کرتا اور بکریاں دیکھ
 کی طرح پھلتی رہیں یہاں تک کہ جمعہ بھی چھوٹ گیا جمعہ کے روز راہ کے مسافروں ملتا اور خبر پوچھ
 لیا کرتا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ ثعلبہ کا کیا حال ہے انھوں نے بکریوں کی
 کثرت اور اسکا مدینہ کو چھوڑنا اور بتدایج ترک جماعت کے مناسب کہہ سنایا آپ نے تین بار ارشاد
 فرمایا **وَلَمْ يَنْعَلْبَهُ** انھیں دنوں میں یہ آیت اتری تھی **خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ**
وَيُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ اور اس دعا سے زکوٰۃ بھی مستحق
 فرمائی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قوم ہمدینہ سے اور ایک کو بنی سلیم سے صدقا
 لینے کو کہہ کر فرمایا اور انکو ایک وثیقہ صدقہ لینے کا لکھ دیا کہ اس کے ذریعہ سے وصول کریں کہ تم
 دیا کہ باہر جا کر مسلمانوں سے صدقہ وصول کرو اور ثعلبہ بن حاطب فلان شخص بنی سلیم و انکو پاس
 جا کر ان سے صدقہ لینا یہ دونوں صاحب مدینہ منورہ سے حسب الارشاد باہر نکلے اور ثعلبہ کے پاس
 آئے اور زکوٰۃ اس کے مال کی مانگی اور نوشتہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسکو دکھلایا اور
 کہا کہ یہ تو ڈانڈ ہے یہ ڈانڈ کا بھائی ہے تم جاؤ اور جگہ سے فارغ ہو کر آئیو وہ دونوں اس شخص سے
 کے پاس گئے اور اس سے سوال صدقہ کیا وہ سنتے ہی کھڑا ہو گیا اور اپنے اونٹوں میں ہی بہت عمدہ
 چھانٹ کر زکوٰۃ کے لیے علیحدہ کیے پھر ان دونوں کے سامنے اونکو لے آیا اور کہا یہ مال زکوٰۃ ہے جس کی
 نگاہ اوپر پڑی کہا کہ تیرے اوپر یہ واجب نہیں کہ سب سے عمدہ مال ہی ہم انکو نہ لین گے اس سے عوض کیا
 کہ آپ انھیں کو بیویں من خوشی خاطر دیتا ہوں اور اسی واسطے لایا ہوں غرض سب جگہ سے صدقا
 تحصیل کے پھر ثعلبہ کے پاس آئے اور اس سے دوبارہ سوال صدقہ کا کیا اس نے کہا کہ تم مجھ کو
 نوشتہ دکھلاؤ انھوں نے دکھلا دیا دیکھ کر کہا کہ یہ تو ڈانڈ کا بھائی ہے اب تم جاؤ میں سوچ لوں
 تو کچھ کہوں جب یہ دونوں خدمت مبارک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو آپ نے
 پہلے ان کے بولنے سے دیکھتے ہی فرمایا کہ ہلا کی ہو ثعلبہ کو اور اس شخص سلیمی کے لیے دعا یہی
 پھر ان دونوں نے جو کچھ ماجرہ گذر تھا سب بیان کیا کہ ثعلبہ نے ایسا کہا اور سلیمی نے ایسا کیا اور

اسکا مال
 ثعلبہ کی
 مال میں
 کہ انکو
 اور دعا
 آسودگی

اعلیٰ کے باب میں یہ آیت اور تیری و منہم من عاہدا للہ لکن انا انما من فضلہ لنصدقن
 و لنکونن من الصالحین قلنا انما انکم من فضلہ بخواب و تولوا و ہم تمغر ضون فاعقبہم
 رفاقا فی قلوبہم صحاح الیوم یلقونہ یمنا آخلفوا اللہ ما وعدوہ و یمنا کافوا یکذبون
 اوس وقت حضرت کی خدمت میں ایک شخص ثعلبہ کو رشتہ داروں میں سے بیٹھا ہوا تھا اوس
 اس آیت کو سنا اور ثعلبہ کے پاس جا کر کہا کہ تیری مامرے خدا سے نکلے نے تیرے باب میں
 ایسا ایسا حکم نازل فرمایا ہے پس ثعلبہ وہی وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور طبعی ہونہ
 میں زکوٰۃ دیتا ہوں پذیرا ہوا آپ نے ارشاد فرمایا کہ خداوند کریم نے مجھ کو منع کر دیا ہے میں قبول نہیں سکتا
 اوسنے اپنے سر پر مٹی ڈالنی شروع کی آپ نے فرمایا کہ جیسا تو نے کیا دوسیا پایا جو کچھ میں نے تجھے کہا تھا
 تو نے میری اطاعت کی جب اوسنے دیکھا کہ آپ قبول نفرماوین گئے اپنے گھر واپس آیا اور آپ کی وفات
 کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں زکوٰۃ مال حاضر کی اونھوں نے بھی نہ لی اولیٰ وفات
 کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لایا اونھوں نے بھی انکار فرمایا پھر بعد ایک خلافت وہ مر گیا پس مال کی
 طغیان اور بد بختی اس آیت سے معلوم کرنی چاہیے اور انہی کے فقیری میں برکت ہوتی ہے
 اور مال داری میں نحوست آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور اپنے اہل بیت کے لیے فقیری
 ہی کو پسند فرمایا یہاں تک کہ عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو آپ
 رضی اللہ عنہ نے منزلت جانتے تھے ایک بار مجھے ارشاد فرمایا کہ اے عمران تو ہمارے نزدیک ہی رتبہ اور ذی جاہ
 ہے مرضی ہو تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کو چل میں نے عرض کیا کہ بہت بہتر پس آپ کھرے ہوئے
 اور میں ہمراہ ہوا یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر جا کر دستک دی اور ارشاد فرمایا
 السلام علیکم میں اندر آؤں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ تشریف لایئے آپ نے فرمایا کہ میں اور
 میرا ساتھی دو کون آویں اونھوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون آپ نے فرمایا کہ عمران بن حصین اونھوں نے عرض کیا
 کہ قسم ہے اوسنات کی جسے ایک نبی برحق بھیجا ہے میرے پاس ایک عبا کے سوا اور کوئی کپڑا نہیں
 آپ کے دست مبارک سے ارشاد فرمایا کہ اوسکو سطر لپیٹ لو اونھوں نے عرض کیا کہ بدن تو
 میں نے چھپا لیا مگر سر کیسے چھپاؤں آپ نے اپنی پرانی چادر اونکے پاس پھینک دی اور فرمایا
 کہ اس سے اپنا سر باز دھ لو بعد اسکے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اجازت گھر میں آنے کی دی آپ نے
 اندر جا کر فرمایا کہ اے سخت جگر السلام علیکم آج تم کیسی ہو اونھوں نے عرض کیا کہ سب سے دروہ
 اور اس درد پر ایک اور درد وید ہے کہ میرے پاس کھانے کو نہیں بھوک نے مجھ کو نڈھال کر دیا ہے

[illegible]

آپ روپے اور فرمایا کہ اچھوت جگر تو مت گھبراؤ میں نے تیرے جن سے کھانا نہیں چکھا اور تیری نسبت خدا کے پاس میرا زیادہ رتبہ ہے اگر میں خلیج اسے مانگتا تو مجھ کو کھلا دیتا مگر میں نے آخرت کو فرمایا تر جمیع دسی اور پست کیا پھر آپ نے اپنا ہاتھ اونکے مونڈھے پر مار کر کہا کہ تجھ کو بشارت ہو کہ توجہت کی عورتوں کی بیٹیاں اور انھوں نے عرض کیا کہ پھر آسیہ فرعون کی بی بی اور مریم عمران کی بیٹی اور خدیجہ خویلد کی بیٹی کہاں کہیں آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے اپنے وقت کی عورتوں کی سردار تھیں تم اپنے چھوٹے عورتوں کی سردار ہو تم سب ایسے مکانوں میں رہو کی جو زبرد کے بنے یا قوت سے بڑھ کر ہوئے اون میں کسی طرح کی ایذا اور شور و غل نہ ہو گا بعد اوسکے ارشاد فرمایا کہ اپنے چچا زاد کے ساتھ قناعت کر میں نے تیرا محل ایسے شخص سے کیا ہے جو دنیا میں بھی سزا رہے اور آخرت میں بھی سزا آتی اب ذرا حال حضرت فاطمہؓ کا دیکھنا چاہیے یہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر ہے ہن کیسے فقیری کو اختیار کیا اور مال کو چھوڑ دیا اور جو کوئی احوال دنیا اور اولیا کو اور ان کے اقوال کو لحاظ کرے اور ان کے اخبار اور آثار کو دیکھے وہ یقیناً معلوم کر لے گا کہ مال کا نہونا اوسکے وجود کی نسبت فضیل ہے گو خیرات ہی میں کیونکہ خرچ ہوا سوا سٹے کہ ادنیٰ مال میں باوجود ادنیٰ حقوق اور اجتناب شہادت اور صرف خیرات کے یہ ہے کہ نیت اوسی کی اصلاح میں مصروف رہتی ہے اور ذکر الہی کرتا کیونکہ ذکر اسدول کے فارغ ہونے سے بن پڑتا ہے اور مال کے شغل کے ساتھ قرع خاطر ممکن نہیں۔ اور جبریر رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ میں آپ کی خدمت میں ہوں گا حضرت اوسکو ساتھ لیا اور ایک ندی کے کنارے پر پہنچ کر ناشا کھایا آپ کے ساتھ تین بیویاں تھیں جن دونوں کھالیں لڑتے میسری باقی رہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور نہر میں سے پانی نکیر سچا آؤ اور وہ روٹی پانی آئے اوس شخص سے پوچھا کہ روٹی کسوی اور سنو عرض کیا کہ مجھ کو معلوم نہیں آنچو اوسکو ساتھ لیا اور چلے دی راہ میں ایک ہرنی ملی جسکو ساتھ دو بچے تھے آنچو ایک کو بلایا وہ چلا آیا اوسکو ذبح کر کے بھونا اور آنچو آپ مع اوس شخص کو تناول فرمایا پھر اوس بچے کو ارشاد فرمایا کہ تم باذن اللہ یعنی خدا کو حکم سے کھڑا ہو جاؤ اور کھکھلا گیا پھر آنچو اوس شخص سے کہا کہ تجھ کو قسم ہے اوس ذات کی کہ میں تجھ کو یہ سوزہ دکھلایا بتلاؤ کہ روٹی کسوی اور جو بلیا کہ میں نہیں جانتا پھر آپ اوسکو ساتھ لے چلے اور ایک شیشی پر پانی آنچو اوسکا ناتہ پکڑ لیا اور پانی پر چڑھ کر جو بلیا سے پانی بہا پھر اوسکو ساتھ لے چلے اوس سوزہ دکھانیو الی کی بتلا کر روٹی کسوی اور سنو یہ سوزہ سابق عرض کیا کہ مجھ کو معلوم نہیں۔ پھر ایک جنگل میں گئے وہاں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائی یا ابوجع کرنا شروع کیا اور ڈھیر بنا کر فرمایا کہ خدا کو حکم سے سونا ہوا جاؤ سونا ہو گیا آنچو اوسکے تین حصہ کیے اور فرمایا کہ ایک انہیں سے

میرا ہوا اور ایک تیرا اور ایک اوس شخص کا جس نے رونی کی بیستے ہی وہ بول دٹھا کہ رونی تو میں نے ہی کی تھی
 آپ نے فرمایا کہ یہ سب تو ہی رکھو اور اوس سے علیحدہ ہو گئے یہ شخص تنہا مال لیے چلے گئے تھے کہ اتنے میں وہ شخص
 پاس آئے اور چاہا کہ اسکو مار کر مال چھین لیں اوسنے کہا کہ اسکو ہم آپس میں برابر تقسیم کر لیں گے کی ضرورت
 کیا ہے اول ایک شخص کا نو میں جا کر کھانا لے آئے کہ اسکو کھاؤ اور غرض ایک اون میں سے کھانا لے کر گیا
 اور دل میں کہا کہ اگر اس کھانے میں زہر ملا دون تو دونوں شخص مر جاویں گے مال سارا بچو ہی ملے گا
 اسی خیال سے کھانے میں زہر ملا دیا اور ادھر ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر کسی شخص نے سارا کھا دیا تو
 تو مال آدھا آدھا ہمارے حصہ میں آوے گا جب وہ کھانا لیکر آوے اسکو مار ڈالنا چاہیے چنانچہ جب وہ
 کھانا لیکر گیا اون دونوں نے اسکو مار ڈالا اور کھانا کھا لیا زہر کے باعث خود بھی وہاں ہی کھپ گئے
 اور سونا بھون کا تون چکل میں پڑا اور یہ بینون اوسکے گرد ڈھیر تھے اس حال میں گذر حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 اوپر ہوا اپنے یاروں سے ارشاد فرمایا کہ دیکھ لو دنیا کا یہ حال ہے اور اس سے بچتے رہو۔ اور روایت
 ہے کہ حضرت ذوالقرنین رحمہ اللہ ایک قوم پر گذرے کہ اوسکے پاس دنیا کی چیزوں میں سے کچھ نہ تھا جیسے
 لوگوں کی غذا اور پوشاک وغیرہ ہوتی ہے اونکی معاش کا طور یہ تھا کہ قبرین کھود کر کھجوریں صبح کو
 اون میں بھارت دیتے اور صاف کرتے اور اوسکے پاس نماز پڑھتے اور جانوروں کی طرح ساک چرہ تے
 اور قدرت خدا سے ہر طرح کا ساک اوسکے لیے وہاں موجود تھا حضرت ذوالقرنین نے اپنا نام بھیجا کہ او
 سردار سے جا کر کہو کہ پادشاہ ذوالقرنین تمکو بلا رہا ہے جب اوسنے اوسکے حاکم سے پیغام کیا اوسنے جواب
 دیا کہ مجھے کچھ وس سے غرض نہیں اگر اوسکو کچھ مطلب ہو تو میرے پاس چلا آوے حضرت ذوالقرنین
 نے فرمایا کہ واقع میں سچ کہا اور خود اوسکے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے تمہارے بلائے کو
 آدمی بھیجا تھا تم نے انکار کیا اب میں خود آیا اوسنے عرض کیا کہ اگر کچھ مجھ کو مطلب ہو تو میں خود آتا
 آپ نے فرمایا کہ میں جو تمہارا حال دیکھتا ہوں ایسا کسی کا حال نہیں یہ کیا بات ہے کہ تمہاری پاس
 دنیا کی شے کچھ نہیں تم نے کچھ چاندی سونا کیون نہ پیدا کیا کہ اور لوگوں کی طرح آسائش میں رہتے اوسنے
 جواب دیا کہ ہمنے سونا چاندی اسواسطے برا جانا کہ جس سیکو یہ ملتا ہے اوسکا نفس ہی چاہتا ہے کہ اس
 افضل کوئی اور چیرے آپ نے فرمایا کہ پھر قبرین تم نے کس غرض سے کھودی ہیں اور صبح ہی
 اونکو صاف کر کے اوسکے پاس نماز پڑھتے ہو اوسنے کہا کہ ان سے ہماری یہ مراد ہے کہ اگر بالفرض دنیا
 کی طمع ہمکو ہو بھی تو قبروں کے دیکھنے سے اوس سے رُک جاویں اور طول مل دل سے جاتی رہے
 آپ نے فرمایا کہ پھر ساک اسواسطے کھاتے ہو چو پائیوں کو پال کر اونکا دودھ اور گوشت کیوں

انہیں کھاتے اور سوار کیوں نہیں ہوتے اوستے کہا کہ ہم اپنے پیٹ کو جانوروں کی قبر نہیں بنائے
زمین کے ساک بات میں بھی ضرورت سے ہو جاتی ہے آدمی کی زندگی کو اور فیصلہ کافی ہے اور گلے سے
اور کر سب چیزیں ایک ہی ہو جاتی ہیں پھر اوستے نے ہاتھ بڑھا کر ذوالقرنین رحم کے پیچھے سے ایک
کھوپری اٹھائی اور پوچھا کہ تمکو معلوم ہے کہ یہ کون ہے آپ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا اوستے
کہا کہ یہ ایک مین کا پادشاہ تھا خداے تعالیٰ نے اسکو زمین کا حاکم کیا تھا اسنے سرکشی اور
ظلم و ستم کیا جب خداے تعالیٰ نے اسکا ظلم و ستم دیکھا اسپر موت کو مسلط کیا اب ڈھیلے کی طرح پھرتا
اور اسکے سارے عمل خداے تعالیٰ کو معلوم ہیں قیامت کو اونکا بدلہ پاوے گا پھر اور ایک پرانی
کھوپری اٹھا کر پوچھا کہ اسکو جانتے ہو انھوں نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں اوستے کہا کہ یہ بھی ایک
پادشاہ کا سر ہے جو اسکے بعد ہوا اور پہلے کا ظلم و ستم اسکو معلوم تھا اسنے لوگوں کے ساتھ تواضع اور
فروتنی کی اور اپنی رعیت کے ساتھ عدل سے پیش آیا اب اسحال میں ہو گیا خداوند کریم نے اسکے
عمل بھی کن رکھے ہیں اونکا ثواب قیامت کو پاوے گا پھر ذوالقرنین کی کھوپری کی طرف جھک کر
کہا کہ ذوالقرنین یہ کھوپری بھی انھیں خون کی طرح ہو جاوے گی تو جو کچھ کیا کرے تامل سے کیا کر
آپ نے فرمایا کہ اگر تو میرے ساتھ چلے تو میں تجکو اپنا نائب اور وزیر بشیر اور شریک سلطنت کروں
اوستے عرض کیا کہ میں اور آپ ایک جگہ نہیں رہ سکتے نہ کٹھا ہو سکیں آپ نے پوچھا کہ اسکا کیا سبب
ہے اوستے کہا کہ اسوجہ سے کہ آدمی تمھارے سب دشمن ہیں اور میرے سب دوست آپ نے فرمایا
یہ کیونکہ اوستے کہا اسلئے کہ آپ کو پاس ملک دنیا ہے اوسے کے سبب سب آپ کے دشمن ہیں اور چونکہ
میں نے نو نیلرات ماری ہے مجھے عداوت کی وجہ کوئی نہیں میں چونکہ خود محتاج و فطرس ہوں میری دشمنی
کوئی نہیں یہ سنکر ذوالقرنین رحم اسکے پاس سے چلے آئے اور اوسکی باتوں سے کمال حیرت کرتے تھے اور
عبرت نصیحت سمجھتے تھے۔ ان حکایتوں سے بھی آفات تو انگری معلوم ہوتی ہیں اور پہلے بھی اس
باب میں بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ باب دوم غفل و مال خدا کے فضل سے تمام ہوا

آٹھواں باب جاہ و ریا کی مذمت کے بیان

رہتا ہے سدا جسم و گنہ کے ہمراہ
یہ عالم و عباد ہی کو کرتے ہیں تباہ

رباعی ہے کہ چرچا ظلم اور جہول انسان کہ
پر جاہ و ریا کے مثل کوئی نہیں عیب

حدیث شریف میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخواف ما اخاف علی امتی

ماہنامہ انجمن ترقی اسلام آباد
کتاب خانہ
۱۴۰۰

۴۳۲

ہر شہوانی کی لذت میں غفلت اور دل کے ساتھ ہونے والی باتیں
الذات والشهوات المحمودة لادریا ایسی شهوت مخفی میں سے ہے کہ اگر اندھیری رات میں محنت بچھڑ جائے
چیونٹی چلے تو جس طرح اسکی جال کسی طرح محسوس نہیں ہوتی اسی طرح یہ شهوت بھی محسوس نہیں ہوتی
اسی واسطے اسکے آثار بڑے بڑے عالموں کو بھی معلوم نہیں ہوتے ایسے ویسے عابدان اور متقیوں کا
نوکیا ذکر ہے اور نفس کے آخر ملکات اور خفیہ مکرون میں سے ہے جو عالم و عابد کراہ آخرت کو ملے
کہ ناجاہتے ہیں اور اسکے لیے خوب استعداد دیتے ہیں وہ ریاضین مبتلا کیے جاتے ہیں یعنی وہ لوگ اپنے
نفس کو مجاہدے سے مغلوب کر کے شہوات سے علحیدہ کر کے ہیں اور شبہات سے بچاتے ہیں اور اقسام
عبادات اوس سے بزور لیٹتے ہیں تو انکے نفس ان بات سے تو عاجز ہو جاتے ہیں کہ کسی گناہ
ظاہری کی طمع اعضائے ظاہری سے کریں اور مشقت مجاہدہ سے کوئی خلاصی کی صورت نہیں
دیکھتے تو استراحت اور اس مشقت کے عوض کو خواہاں رہتے ہیں جب نیک کے نوکراؤ کو مذمتی لکھی جائے
اور تعظیم و توقیر کرنے لگتے ہیں تب نفس کو ایک لذت ہوتی ہے پھر ظاہر علم عقل و طاعت میں
بہت رغبت کرتا ہے اور خلق کے مطلع ہونے کے لیے چلے ویسے ڈھونڈتا ہے خالق کے مطلع
ہونے پر قناعت نہیں کرتا اور لوگوں کے اچھا کننے سے خوش ہوتا ہے صرف خدا کے اچھا کننے پر
صابر نہیں ہوتا اور اوس وقت یہ یقین ہو جاتا ہے کہ جب لوگوں میں یہ شور ہو گیا کہ فلان شخص
تارک الاشہوات اور شبہات سے محتجب اور متصل سخت عبادتوں کا ہے بہت سے میری تعریف
و ثنا کرنے لگے اور بہت سابر ٹھایا اور حرمت و توقیر سے دیکھنے لگے میرے دیدار و ملاقات کو تبرک
جاننے لگے اور مجھے دعا مانگو ان کی رغبت کرنے لگے اور میری راے پر چلنے کے حریص ہو گئے
اور جہاں مجھے دیکھتے ہیں اول سلام کرتے ہیں اور مجلسوں میں صدر مقام پر جلوہ دیتے ہیں
اور خرید و فروخت بن موبہ بیروت پیش آتے ہیں اور کھاتے و لباس وغیرہ میں اپنے اوپر شکوہ ترجیح
دیتے ہیں اور میرے سامنے تواضع اور انقیاد کے ساتھ رہتے ہیں اور میری خدمت یا اور کسی
غرض میں اطاعت کرتے ہیں تو اس سے نفس کو ایسی لذت و شہوت حاصل ہوتی ہے کہ سب
لذتوں سے بڑھکر اور بشلہوات سے غالب ہو یہاں تک کہ اس لذت کے مارے گناہوں کا چھوٹنا
کچھ گران نہیں گذرتا اور مواظبت عبادتوں پر بہت آسان معلوم ہوتی ہے وہ تو تصور کرتا ہے
کہ میری زندگی اللہ کے واسطے ہے اور اسکی مرضی کے موافق عبادت کے لیے اور درحقیقت اسکی
زندگی ان شہوات مخفی کی سبب سے جنگجو اسوی عقول سلیمہ تھیکے اور کوئی نہیں جانتا اسکو یہ گمان ہے
کہ میں اللہ کی طاعت میں اخلاص کرتا ہوں اور اس کے محارم سے بچتا ہوں حالانکہ نفس میں شہوات

یہ دونوں کے سامنے زمین و کھف کے لیے بھری ہوئی ہے اور اسی خوشی کے لیے جو منزلت و قمار کی
 اوسکو پہنچتی ہے اسکے باعث ثواب طاعات کا اور اخرا اعمال کا سب برابر ہو جاتا ہے وہ ان خیال میں
 ہے کہ میں اسد کا مقرب ہوں حالانکہ اسکا نام دفتر منافقین میں لکھا جاتا ہے اور یہ ایسا نفس کا کڑوا
 کہ اس سے بچر صدیقین اور مقربین کے اور کوئی بچ نہیں سکتا اور اسی بنا پر یہ قول مشہور ہے
 کہ صدیقین کے مرتب سب سے آخر میں جب یاست مقرر ہوتی ہے۔ اور جب ریا ایسا مرض باطنی
 شہر اور اتنا بڑا جال شیطان کا ہے تو اسکی حقیقت و درجات و اقسام و سبب و طریق علاج
 و حذر کرنا ضروری ہو اسی کا خلاصہ اس باب کی دو تفصیلین کی جاتی ہیں +
فصل اول مشتمل بارہ بیانون پر اور ان بیانات میں ایسی باتیں مذکور ہوگی جن سے یہ پیدا
 ہوتا ہے اور وہ سب متعلق جاہ سے ہیں اسی واسطے ان کا ریاست سے اول بیان کرنا ضروری ہے
 بیان اول شہرت اور خلق میں نام ہونے کی برائی۔ جاننا چاہیے کہ جاہ حقیقت میں آواز
 منتشر ہونے کا نام ہے اور طرح کی شہرت اچھی نہیں بلکہ گناہی بہتر ہے کہ یہ کہ خداوند کریم اپنی دین
 پھیلانے کو شہرت عنایت فرماتا ہے اور اس میں اس شخص کی تکلیف و ہروی کو کچھ دخل نہ تو ہے نہ تکلف
 شہرت کا مضائقہ نہیں نہ شہرت خوب نہیں چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا سُبُّ اَرْقَمِي مِنَ الشَّرِّ اَلَا مَنْ عَصَاهُ اللّٰهُ اَنْ يَّشِيرَ النَّاسَ
 اِلَيْهِ بِالْكَذِبِ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاہُ اور حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے بھی اسی مضمون کو کچھ ایک الفاظ
 کی تفسیر سے مع شمی زائد روایت فرمایا ہے اور کی روایت یوں ہے سُبُّ اَرْقَمِي مِنَ الشَّرِّ اَلَا مَنْ
 عَصَاهُ اللّٰهُ اَنْ يَّشِيرَ النَّاسَ اِلَيْهِ بِالْكَذِبِ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاہُ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ
 اِلَى صُورَتِكَ وَلَكِنْ يَنْظُرُ اِلَى قُلُوبِكَ وَ اَلَا اَعْمَا لَكُمْ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت
 کیا تو لوگوں نے اسے کہا کہ اے ابوسعید جب لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کی طرف آنکھوں سے
 اشارہ کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس حدیث میں یہ اشارہ مرا نہیں جو لوگ میری طرف کرتے ہیں
 بلکہ او یہ ہے کہ دین میں کوئی بدعت نکالے اور اس کے سبب اشارہ ہو یا دنیا کے فسوق و فجور کے
 باعث اشارہ ہو غرض کہ آپ نے اس حدیث کی تاویل اسی فرمادی کہ اوسکا کچھ مضائقہ نہیں ہوا
 حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ خرچ کر اور مشہور ست کر اور اپنے وجود کو بڑھامت تاکہ لوگ
 تجھ کو پہچانیں اور یاد کریں بلکہ اپنے آپ کو چھپا اور خاموش رہ کہ اس میں نجات ہے نیک بند
 تجھے خوش رہیں گے اور بدکار خون جگر کھاویں گے۔ اور حضرت ابراہیم بن ابراہیم فرماتے ہیں

آئی کہ شہرت ہی
 لالی سے اوسکو ہذا
 نیکو کہ وہ لوگ ان
 اوسکے بڑا دین
 بیعتی و خبیث شریف
 شہر آدمی لالی کی
 پس عا کر عا کھنا
 برائی سے بچنا
 کہ لوگ اسکی طرف
 سے اسکی طرف
 دینا کہ باب میں
 کہین اللہ شہرت
 و کتبہ شہرت
 صورتوں کو بیکار
 ہے عا کھنا
 احوال کو اور لوگوں
 جابر بن عبد اللہ
 سہوون نہیں بلکہ
 چھپاتا ہے اور وہ
 خود سے چھپا
 طواری فرمادہ ہیں اور
 بیعتی سے شریف ہیں
 اوسکو روایت کیا
 ہا دینہ نہ کہ اندھا
 مسلم نہ نقل کیا

کہ جس شخص نے شہرت کو اچھا جانا اور سنے خدا کو نہیں مانا اور حضرت ایوبؑ سختیانی رسم کا قول پر کہ سب
 آدمی اس بات کو اچھا نہیں جانتا کہ میرے مکان کی کسی کو خبر نہ ہو جب تک خدا تعالیٰ کی تصدیق نہیں ہوتی
 اور خالد بن سعدان رحمہ کے حلقہ میں جب لوگ بہت ہوتے تو شہرت و خوف و حلقہ میں سے اونٹھ جاتی
 اور ابو العالیہ رحمہ کے پاس جب تین آدمیوں سے زیادہ بیٹھتے تو آپ چلے جاتے اور حضرت طلحہؓ سے
 دیکھا کہ اونکے ساتھ قریب دس آدمیوں کے چلتے ہیں آپ نے فرمایا کہ طمع کی کھسیان ہیں اور رونق کے
 پر جانے۔ اور حضرت سلیمان بن خطلمہ رحمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابی بن حبیبؓ کے ساتھ بیٹھتے تھے
 جاتے تھے کہ ناگاہ حضرت عمرؓ کی نگاہ اونپر پڑی آپ ورہ لے کر اونپر اوشھے اونھوں کو عرض کیا کہ
 یا امیر المؤمنین آپ کیا کرتے ہیں ذرا تامل فرمائیے آپ نے فرمایا کہ جس صورت سے تم جاتے ہو
 یہ تابعین کے حق میں مقام لغزش ہے اور تمھارے حق میں آزمائش۔ اور حضرت حسنؓ مسموعی آئے
 کہ حضرت ابن مسعودؓ دریا ایک روز اپنے گھر سے نکلے اونکے پیچھے بہت سے لوگ ہو لیے آپ نے
 اونکی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم میرے پیچھے کیوں آتے ہو بخدا کہ جس سبب سے میں اپنا دروازہ بند
 رکھتا ہوں اگر تم کو معلوم ہو جاوے تو وہ شخص بھی میرے ساتھ نہوں۔ اور حضرت حسنؓ کا قول ہے
 کہ مردوں کے پیچھے جو قون کی آواز ہوتی اس پر حمت ان کے دل کم قوت کرتا ہے لیکن جو قوت جلد
 شیشی میں آجاتے ہیں اور ایک وز آپ نکلے اور لوگ پیچھے ہوئے آپ نے پوچھا کہ مجھے کچھ غرض ہے
 تو خیر ورنہ عجیب نہیں کہ یہ ساتھ چلنا ایسا مذاہن کے دل میں کچھ باقی چھوڑے یعنی شایعت ہے
 خوف و سلب معرفت کا ہے۔ اور زہایت ہے کہ ایک شخص اس محضر کے ساتھ سفر میں گیا جب تک
 جدا ہونے لگا تو عرض کیا کہ مجھے کچھ وصیت کرو آپ نے فرمایا کہ اگر تجھے ہو سکے تو یہ بات کہ کہ
 دوسرے کو جان لے اور تجھ کو کوئی بھانے چلنے وقت ترے ساتھ کوئی نہ ہو دوسرے سے تو پوچھے
 اور تجھے کوئی نہ پوچھے۔ اور حضرت ایوب رحمہ سے منکر کیے نکلے اونکے ساتھ بہت سے لوگ ہو کر آپ نے
 فرمایا کہ اگر تمھو یہ علم نہ تھا کہ خدا جانتا ہے کہ میں دل سے اس شایعت کو برا جانتا ہوں تو مجھے خوف
 غضب الہی تھا۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ میں نے اونپر ایک وز بہا عث لول قمیص کے عتاب کیا
 تو آپ نے فرمایا کہ اگلے زمانے میں البتہ قمیص کے لبنا ہونے میں شہرت تھی مگر فی زماننا او سکوا و پر
 چڑھانے میں ہے۔ اور بعض اکابر کا قول ہے کہ میں حضرت ابو قتادہؓ کے ساتھ تھا اتنے میں ایک
 شخص آیا کہ بہت سے کپڑے پہنے تھا آپ نے فرمایا کہ اس بولے گھر سے پتھر رہو یعنی شایعت
 است بھو۔ اور حضرت ثور بن زیدؓ فرماتے ہیں کہ بزرگان سابق دو شہر تون کو برا جانتے تھے خدا کی قسم

ہر چہ پرائے کپڑے پہنے تھا اوستے اگرچہ کھینچ پڑھیں اور ہاتھ اوٹھا کر دعا کی کہ الہی میں تجھ کو قسم تھا ہوں
 کہ اسی وقت میں نہ برساؤں یہی اس شخص نے اپنے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے اور نہ دعا سے فارغ ہوا
 کہ آسمان بادلوں سے ڈھل گیا اور اتنا امینہ برسا کہ دینے کے لوگ ڈوبنے کے خوف سے فریاد کرنے لگے
 پھر اس شخص نے عرض کیا کہ الہی اگر تو جانتا ہے کہ اس قدر بانی انکو پس ہے تو روک دے اوستی وقت
 بارش تھم گئی اور پھر یہ شخص وصال کے پیچھے ہوا لیا اور اسکا گھر معلوم کر کے صبح ہی اسکی
 خدمت میں گیا اور ملاقات کر کے کہا کہ میں ایک غرض سے آپ کی پاس آیا ہوں اوستے پوچھا
 کہ کیا مطلب ہے کہا کہ یہ التجا ہے کہ آپ اپنی دعائیں مجھ کو بھی مخصوص کریں اوستے وصال فرمایا
 سبحان اسمہ تم مجھے کہتے ہو کہ میں اپنی دعائیں تمکو خاص کر دین تمھارا حال تو کل معلوم ہی ہو گیا
 یہ کہو کہ یہ رتبہ تکو کیسے ملا اوستے کہا کہ جو کچھ اسم تعالیٰ نے مجھ کو عطا فرمایا اسکو میں مانا اور اسکا
 کی پس میں نے جو اسم تعالیٰ سے سوال کیا اوستے میرا سوال مجھ کو عنایت کیا۔ اور حضرت ابن مسعود
 فرماتے ہیں کہ لوگو علم کے چشمے اور چراغ ہدایت بنو اپنے گھروں میں بیٹھے رہو رات کے چراغ اور تازہ دل
 ہو جاؤ اور لباس پرانا پہنو کہ آسمان کے لوگ تمکو جائیں اور زمین والے نہ پہچانیں۔ اور حضرت
 ابوباسمہ رحمہ اللہ حضرت صلی اسم علیہ وسلم سے یہ حدیث قدسی روایت کرتے ہیں کہ اسم تعالیٰ ارشاد
 فرماتا ہیکل اعظم اؤ لیکنی عبدکم و من خفیعت الحار و رد و حظ من صلاکم احسن عبادة
 ربہم و اطاعہ فی السیر و کان غامضاً فی الناس لا یشار الیہ بالاصابع شہد علی ذلک
 راوی فرماتے ہیں کہ پھر حضرت صلی اسم علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی پوروں کو دوسری ہاتھ کی پوروں
 مارا اور یوں ارشاد فرمایا کہ یحییٰ و قل ترائہ و قلت بواکبہ اور حضرت عبدالاسم بن عمر
 فرماتے ہیں کہ اسم کے نزدیک سب میں پیار کے لوگ اسکے غریب وطن کے ہیں اسی نے پوچھا کہ حضور غریب وطن
 یعنی مسافر سے آپ کی کیا غرض ہے آپ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنا دین لیکر لوگوں سے علیحدہ ہو گئے ہیں
 اور قیامت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جمع ہوں گے۔ اور حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں
 کہ مجھ کو یہ روایت پہنچی ہے کہ اسم تعالیٰ اپنے انعامات میں بندے کے سامنے یہ بھی ذکر فرما دے گا
 کہ میں نے تجھ پر انعام نہیں کیا تھا تیری پردہ پوشی نہیں کی تھی تیرا ذکر منہی نہیں کیا تھا اور حضرت
 خلیل بن احمد یوں دعائے کہ الہی تو مجھ کو اپنے نزدیک خلق میں بلند تر رتبہ والوں میں سے کر دے
 اور میرے نزدیک مجھ کو تمام خلق سے کم رتبہ بنادے اور گوں کے نزدیک مجھ کو درجہ اوپر اعلیٰ نہ فرما
 اور حضرت ثوری رحمہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دل کو ایسا پاتا ہوں کہ گناہ غم اور مدینہ سنورہ کے

زنی دانت جو
 بندہ غیضہ
 علی بن ابی طالب
 میں نے ہندو یا ہندو
 اس کو اس کا گھر
 اور اس کے بہرہ
 عبادت بھی کیا ہو
 اور اس کی عبادت
 جانا اور اس کو
 میں نے خود اس کو
 وقت انکسیر
 ارشاد فرمایا کہ
 اس حال میں
 میں نے جو لوگوں
 موت اور اس کو
 کھڑا اور اس کو
 کہ موت

خواب کے ساتھ صلاحیت پر اجازت جو قوت اور گہر پر سیر کرتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرما دیا کہ دنیا میں مجھ کو خنکی چشم صرف ایک بار حاصل ہوئی ہے کہ ایک ات میں شام کے گانوں میں اسے ایک استیج لیت رہا اور مجھ کو دست آتے تھے مؤذن شیریں ٹانگ پر دے کہ اتنا گھسیٹا کہ مجھے مسجد سے باہر نکال دیا اور حضرت فضیلؒ فرماتے ہیں کہ اگر تجھے یہ ہو سکے کہ کوئی تجھ کو بجانے تو ایسا ہی کر اور اسمین کچھ سچ نہیں کہ کوئی نہ پہچانے اور نہ اسمین کچھ مضائقہ ہے کہ کوئی تیری تعریف نہ کرے اور نہ اسمین کچھ برائی ہے کہ تو لوگوں کے نزدیک برا ہو اور خدا کے نزدیک اچھا ہو پس ان اخبار و آثار سے مذمت شہرت کی اور فضیلت گناہی کی صاف عیان ہے اور شہرت اور تشاہصیت سے غرض جاہ ہے یعنی لوگوں کے دلوں میں جگہ کرنی اور جاہ کی محبت ہر ایک فساد کی جڑ ہے۔ یہاں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور خلفاء راشدین اور ائمہ علماء تو سب زیادہ مشہور ہیں ان کی شہرت بڑھ کر اور کوئی شہرت کیا ہوگی تو انکو فضیلت گناہی کی سطح حاصل نہ ہوئی اور سب کا جواب یہ ہے کہ شہرت مذموم وہی ہے جو آدمی کی طلب ہو لیکن شہرت کا پایا جانا خدا سے مقابلے کی طرف سے بدرون بندے کی پیروی کے برا نہیں بلکہ اسے شہرت سے نقصان خفیہ فہم کو ہوتا ہے زبردستوں کو نہیں ہوتا اور خفیہ فہم کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی باہنی میں ہاتھ پاؤں مارنا بنانا ہو اور اتفاق سے اس کے گرد ہت سے لوگ ڈوبتے ہوں پس ہتھیار کہ اسکو کوئی نہ جائے ورنہ ڈوبتے لوگ اسکو چھین سکیں اور یہ بھی اس کے ساتھ ہلاک ہو جاوے گا اور جو زبردست تیرا کہ ہے اسکی شان کے مناسب یہی ہے کہ اسکو لوگ پہچانیں تاکہ اگر ڈوبتے لوگ اس سے التجا کریں

تو وہ اونکو بھیجے اور ثواب پاوے ۔

نفس را بیان جاہ کی محبت کی برائی۔ اسد تمہارے ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا
لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا اس بیت میں دو ارادوں کو اکٹھا فرمایا ہے یعنی
ارادہ رفعت اور ارادہ فساد اور پھر بیان فرمایا کہ دار آخرت اسی کیلئے ہے جو دونوں ارادوں سے
خالی ہو اور دوسری جا ارشاد فرمایا مَنْ كَانَ يُرِيدَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَتْهَا نُفُوتِ الْيَوْمِ أَعْمَالُهُمْ
وَهُمْ فِيهَا لَا يَجْعَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا
وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ یہاں تک بھی اپنے عموم پر محبت جاہ کو شامل ہے اسلئے کہ یہ محبت تمام لذات
حیات دنیاوی سے بڑھ کر ہے اور سب فنونِ یہ زینت زیادہ ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ انحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أَلَمْ أَلْهَ الْأَعْيُنَ فِي الْفُتُونِ كَمَا بَيَّنْتُ الْمَاءَ الْبَقِلَ اور
فرمایا مَا ذُكِّرَ بَانَ أَنْ سَلَا فِي زُرْبَةٍ عَنْهُمْ بِالْكَرْ فَسَادَ مِنْ حُبِّ الْمَشْرِفِ وَالْمَالِ فِي دُرِّ الرَّجُلِ

۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

اور جب قدر دلون کا انقیاد ہو گا اوسی قدر صاحب جاہ لوگوں کے دلون پر اختیار ہو گا اور جب قدر اختیار ہو گا اوسی قدر اوسکو فرحت اور محبت جاہ سے ہوگی۔ یہاں تک معنی اور حقیقت جاہ کے بیان ہوئے اب اسکے ثمرات اور نتیجے میں مثلاً لوگوں کا تعریف کرنا یا حد سے زیادہ بڑھانا یعنی جو شخص کسی کی طرف اعتقاد کسی کمال کا رکھتا ہے اپنے اعتقاد کی چیز سے چپ نہیں ہوتا اور معتقد علیہ کی ثنا اوس میں مصحف میں کہتا ہے اور بجزلہ نتائج جاہ کی خدمت اور اعانت ہے کہ اعتقاد والا اپنے اعتقاد کے موافق اپنے نفس کو معتقد علیہ کی خدمت و اعانت میں مصروف رکھتا ہے اور غلامیوں کی طرح اوسکا مسخرہ کر کسی طرح مرغ نہیں کرتا اور نیز نتائج جاہ سے معتقد علیہ کو مقدم سمجھتا اور اوسکے ساتھ کوئی خرخشہ نہ کرنا اور تعظیم کرنی اور اول ہی سلام کرنا اور سب مقصدوں میں اوسکو مقدم جاننا اور محفلوں میں عمدہ جگہ پر بٹھانا یہ باتیں کسی کے جاہ کے دل میں سمانے سے پیدا ہوا کرتی ہیں یعنی جب دلون میں صفات کمالیہ کسی شخص کا اعتقاد آجاتا ہے خواہ وہ صفات علمی ہوں یا عبادت یا حسن عبادت یا نسب یا حسن صورت یا حکومت یا زور بدن خواہ اور کوئی چیز جسکو لوگ اچھا جانتے ہیں تو دلون میں اوس شخص کے جاہ قائم ہونے کا سبب یہی اوصاف ہوتے ہیں اور ایسیلئے وہ آثار مذکورہ ظہور میں آتے ہیں

یا نچوان بیان اس امر کا کہ جاہ کے محبوب ہونے کی کیا وجہ ہے کہ بدون مجاہدہ سخت کسی کفایت کا دل اس سے خالی نہیں ہوتا۔ جاننا چاہیے کہ جو سبب چاندی سونے کے اور دوسرے مال کو محبوب ہونے کا ہے وہی بعینہ جاہ کے محبوب ہونے کا ہے بلکہ سبب محبت جاہ اس بات کا مستدعی ہے کہ جاہ کی محبت نسبت مال کے بہت زیادہ ہو جیسے چاندی اور سونا اگر وزن میں مساوی ہوں تو محبت سونے کی زیادہ ہوتی ہے اور اوسکو یوں سمجھنا چاہیے کہ روپیہ اشرفی بذات خود نہ کھانے کی لیاقت رکھتا ہے نہ پینے کی نہ لباس اور کھانچ کی اس اعتبار سے روپیہ اشرفی اور کنکریں کچھ فرق نہیں بلکہ ان کی محبت اگر ہوتی ہے کہ ان کے ذریعہ سے اور محبوب چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں اور حاجتیں پوری ہو سکتی ہیں یہی حال جاہ کا یعنی دلون کے مالک ہونے کا ہے کہ وہ بھی بذات خود کارآمد نہیں بلکہ وسیلہ حصول غرض کا ہوتا ہے پس چونکہ سبب محبت روپیہ اشرفی اور جاہ میں ایک ہی ہے ایسیلئے محبت بھی دونوں سے ہونی چاہیے مگر چونکہ جاہ نسبت مال کو ترجیح رکھتا ہے اس واسطے اوسکی محبت بھی نسبت مال کے زیادہ ہونی چاہیے اور جاہ یعنی ملکیت قلوب کو ملکیت مال پر تین طرح کی فوقیت ہے اول یہ کہ جاہ سے مال کا ملنا بہت آسان ہے اور مال سے حصول جاہ دشوار مثلاً کوئی عالم یا زراہ جسکی جگہ لوگوں کے دلون میں ہے اگر مال پر کرنا چاہے تو اوسکو کچھ وقت نہیں ہوگی اس لیے کہ جو لوگ اوس میں صفت کے معتقد ہیں اوسکے دل اوسکے

بیشتر جاہری کی نسبت بعض اہل حق میں تو بڑی پیدائش ہے۔ اختیار میں ہرین اور مال کا دنیا دل سے متعلق ہے جسکی طرف دل ہوگا اوسکے لیے مال دنیا کچھ درجہ نہیں اور اگر کوئی شخص جس میں کوئی وصف کمال نہیں خزانہ پاکو اور اوسکو جاہ نہ ہو اور چاہے کہ مال کی حفاظت سے بچو جاہ حاصل ہو جاوی تو نہایت شواہد اس سے معلوم ہو کہ جاہ بے غل ہو سکتا ہے جو صاحب جاہ ہو گا وہ صاحب مال ہو گا اور جو مال کمالی الگ ہو وہ کسی طرح مالک جاہ نہیں اسی لیے جاہ زیادہ تر محبوبہ آدمیوں میں کہ مال عرض تلف میں بھی سکتا ہے جو جی ہو جاوی یا چھین جاوی یا حکام و ظالم اوسپر طبع کوین علاوہ انہوں اوسکے لیے احتیاج پتہ جی کی اور خزانہ وغیرہ کی ہر غرض کہ بہت سی فتنیں ہوتی ہیں اور دل جب ملک میں آجاتی ہیں ان فتن میں ہر کوئی سی فتن بھی اس ملکیت پر نہیں آتی تو اتنے میں اصل خزانہ بھی ہے کہ جس پر جو قیادہ وین خاصہوں کے لئے اور مال میں سب سے زیادہ پیداراشیا غیر منقول ہیں انہیں بھی خطرہ غضب اور ظلم کا موجود ہے اور خالی حفاظت اور نگاہبانی سے نہیں مگر دلوں کو خزانہ میں یہ سب باتیں مفقود ہیں وہ آپ ہی آپ محفوظ اور غضب چوری سے مامون ہیں بل ان کی آفت اس خزانے میں یہ پہونچتی ہے کہ لو کون کو کوئی بہکا کر اور صاحب جاہ کی برائی بیان کر کے اوسکے دل پر کھیر سکتا ہے اور اعتقاد بدل سکتا ہے مگر اس شان و نادر بات کا دفع کرنا بہت آسان ہے اور اکثر تو جو کوئی ایسا کرنا چاہے اوسکو بین ہی نہیں پڑتا سوم یہ کہ دلوں کی ملکیت نے سچ و شقت بڑھتی جاتی ہے اور ایک سے دوسرے میں سرایت کرتی جاتی ہے اس لیے کہ جب لکسی کے وصف کمالی کے معتقد ہو جائے کہ فلاں شخص کا عالم یا حال ہے تو زبان خود بخود اسکی ثنا میں لگتی ہے اور جین چیز کو خود معتقد ہو جائے وہ دوسرے کے سامنے بیان کرتے ہیں دوسرے شخص کا دل بھی اسی حال میں گرفتار ہو جاتا ہے اور آدمی کی طبیعت جو انتشار صیرت و ذکر کو پسند کرتی ہے اوسمیں بھی یہی بات ہے کیونکہ جب اطراف میں پھیلتا ہے تو اوس سے اور دل معتقد ہوئے ہیں اور اوس اہل کمال کو برا جاننے لگتے ہیں اسی طرح ایک سے دوسرے تک پھیلتا رہتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے اور کسی کوئی حد معین نہیں بخلاف مال کے کہ وہ اگر کسی کی ملکیت میں آجاتا ہے تو جب تک اوسکے بڑھانے میں تعجب و شقت بڑھتی ہے اور نہ اٹھائے گا و نہ اڑی رہے گا خود بخود نہیں بڑھنے کا اور جاہ خود بخود پھیلتا اور بڑھتا جاتا ہے اور اسی بہت جلد آدمی کا جاہ زیادہ ہو جاتا ہے اور شہر و خلق ہو جاتا ہے اور سب لوگ اسکی تعریف میں رطب اللسان رہتے ہیں تو اوسکے مقابلہ میں مال و سکی نظروں میں حقیر ہو جاتا ہے نیز محصل ترجیحات جاہ کی مال پر ہیں اگر انکو مفصل لکھا جاوے تو ترجیح بھی زیادہ تر معلوم ہو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدمی کو مال و جاہ سے غرض صرف حصول غرضوں و دفع مضاربے مثلاً حصول غذا و سکون پوشاک یا دفع مرض و عقوبت کہ بدون مال خواہ جاہ کے نہیں ہو سکتی تو اسوجہ سے

مال جاہ کی محبت بے شک تھی چاہیے ایسے کہ جو چیز فریغہ محبوب چیزوں کے وصول کا ہونی چاہیے اور کچھ بھی آدمی کی طبیعت محبوب جانتی ہے مگر طرفہ اور عجیب تر تو یہ ہے کہ کوئی حاجت بھی آدمی کو نہ ہو محبت مال کے چھ کسے کی اور خزانوں کے افراط کی اور وفینوں کی کثرت کی ہوتی ہی یہاں تک کہ اگر آدمی کے پاس جو کچھ سونے کے ہوں تو تیسرے کا خواستگار ہو گا حالانکہ قطعاً معلوم ہو کہ اس کی طرف بھی حاجت نہ پڑے گی اسی طرح جاہ کے باب میں آدمی اپنا ذکر اور شہرت ایسی دور و دراز ملکوں میں چاہتا ہے کہ یقیناً جانتا ہے کہ میں وہاں کبھی سچاؤں کا اور نہ کبھی وہاں کے لوگوں کی ملاقات ہوگی کہ ان کو تعظیم یا سلوک کی نوبت پونچھے یا کسی غرض میں مدد و معاون ہوں اور باوجود اسکے ایسی جگہ میں بھی انتشار نہ کرے نہایت خوشی ہوتی ہے اور اس کی محبت طبیعت میں پائی جاتی ہی ظاہر میں یہ ایک جمالت کی بات ہے کہ بے فائدہ چیز کی محبت کرے جس سے نہ فائدہ دین ہو نہ فائدہ دنیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ واقعہ میں یہ محبت ہر ایک دل میں ہے اور اسکے دو سبب ہیں ایک سبب تو ظاہر ہے جو عوام بھی جانتے ہیں اور دوسرا جو بڑا سبب ہے وہ پوشیدہ ہے اور نہایت دقیق کہ مذکورہ شخصوں کے فہم سے بھی بعید غیبیوں کا تو کیا ذکر ہے کیونکہ اس سبب کو نفس کی رگ باطنی اور طبیعت کے اقتضای خفیہ سے مدد پہونچتی ہے جس کو بجز نہایت درجہ کے تامل والوں کے اور کوئی نہیں دریافت کر سکتا۔ سبب اول تو اس محبت جمعیت کا یہ ہے کہ رنج خوف کا دور کرنا منظور ہوتا ہے یہ بات ظاہر ہے کہ سورتوں سے ڈرنے والا اصرار بھی ہوا کرتا ہے اور انسان کا بھی یہی حال ہے کہ اگرچہ اس کے پاس ہر دست مال بقدر کفایت موجود ہو مگر چونکہ طول لال ہے اس محبت سے یہ خیال کرتا ہے کہ شاید یہ مال جو مجھ کو کافی ہے تلف ہو جاوے اور دوسرے کا محتاج ہونا پڑے جب یہ خطرہ دل میں گذرتا ہے تو اس کے دل میں سے خوف جوش زن ہوتا ہے اور یہ رنج خوف کا جب تک نہیں ہوتا جب تک دوسرا مال اسکے پاس نہ ہو کہ جس سے اس کا اطمینان ہو کہ اگر مال اول کو مصیبت آجاوے گی تو یہ دوسرا کام آوے گا پس اسی طرح ہمیشہ اپنے نفس پر خوف کرتا رہتا ہے اور زندگی کی محبت میں فرض کر لیتا ہے کہ بہت دنوں جیون کا اور یہ بھی فرض کر لیتا ہے کہ بہت سی حاجات پیش آویں گے اور یہ بھی مان لیتا ہے کہ مال موجود پر بہت سی آفتیں آواویں گی انھیں خیالات سے خوف او بھرتا ہے اور دفع خوف کے لیے مال کی کثرت کرنا چاہتا ہے کہ اگر بالفرض ایک مال پر آفت آوے تو دوسرا کام آوے اور یہ ایک ایسا خوف ہے کہ اسکے واسطے کوئی مقدار مخصوص مال کی نہیں کہ وہاں تک پہونچ کر ٹھہر جاوے اسی واسطے مال کو طالب کی بھی کوئی حد معین نہیں اور اسی بنا پر حدیث شریف میں آیا ہے کہ مَنْهُوَ كَانِ لَا يَتَّبِعُكَ مَنْهُوَ الْعِلْمُ وَمَنْهُوَ السَّلَامُ۔ اور اسی جیسا سبب جاہ میں

اس دور میں میں نے
 یہ کتب لکھی ہیں
 دوم و سوم مال کا
 چوتھی دنیا و مافیہا
 محمد بن علی
 مسند حضرت ۱۸

بھجنا چاہیے یعنی جو شخص چاہتا ہے کہ وہ دراز ملکوں کے لوگوں کے دل میں سری جگمگ ہو وہ یہ فرض کر لیتا ہے کہ شاید کوئی ایسا سبب ہو کہ میں اپنے وطن سے اون لوگوں میں جا پڑوں یا وہ لوگ اس ملک میں آجاویں اور ان سے احتیاج استعانت کی ہو تو چونکہ یہ امر ممکن ہے اور حاجت ہونی دور کے ملکوں سے ظاہر محال نہیں تو ایسے لوگوں کے دلوں میں اپنی وقعت ہونے سے نفس کی کمال فرحت اور لذت ہوتی ہی ہے کیونکہ اس میں وہی خوف وہمی جاتا رہتا ہے۔ وہ سبب جو دنیاوی قوی ہے وہ یہ ہے کہ روح ایک مرد بانی ہے جیسا کہ اس نکتے نے خود اس کو اپنے کلام پاک میں شہاد فرمایا **وکیسکو نک علی الزورم فی الزورم** آفریدی اور اس کے ربانی ہونے کے یہ معنی ہیں کہ وہ علوم مکاشفہ کے اسرار میں سے ہے اس کے اظہار کی اجازت نہیں اس واسطے کہ اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ظاہر نہیں فرمایا مگر قبل اس امر کے چلانے کے یہ معلوم ہے کہ آدمی کے دل کو چار طرح کے صفات کی طرف رغبت ہوتی ہے اول صفات یہی کی طرف مثل خورد و نوش و سر و جام کے دوسرے صفات سبھی کی طرف جیسے بارید اور ایندھن و صفات شیطانی کی طرف مثل مکر و فریب و بہکانے کے چارم صفات ربوبیت کی طرف جیسے کبر اور عورت اور بختی اور طلب علو وغیرہ اور ان چاروں کی طرف میل ہونا اس وجہ سے ہے کہ انسان چند اصول مختلف سے مرکب ہے جنکی تفصیل کی شرح کرنی طویل ہے ہر حال انسان اس وجہ سے کہ اس میں ربانی بھی ہے اپنی طبیعت سے ربوبیت پسند ہے اور ربو کے معنی یہ ہیں کہ کمال میں کیتا ہونا اور وجود مستقل میں بیکانہ ہونا۔ اور چونکہ کمال و صفا اسی میں ہے اسی وجہ سے انسان کا بھی جو بوالطبع رہا تو کمال ہونے کا وہ شخص ہے جو پر مثلاً آفتاب کا کمال اسی میں ہے کہ تنہا موجود ہے اگر اس کے ساتھ دوسرا آفتاب ہوتا تو اس کے حق میں نقصان ہوتا اور اگر وہ وقت یہ نہ کہہ سکتے کہ کمال آفتاب ہونے میں بیکانہ ہے اور وجود میں بیکانہ خدا کے تعالیٰ ہی کہ اس کے ساتھ کوئی وجود دوسرا ہو سکتے نہیں بلکہ وجود دوسرا کا اسی کے آثار قدرت کا ایک نشان ہے بذات خود اس کو قیام نہیں خدا کے تعالیٰ ہی کے وجود کے باعث قائم ہے اسی وجہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوسرا کا وجود خدا کے تعالیٰ کے وجود کی معیت کھتا ہے ایسے کہ معیت یہی ایک ساتھ ہونا اس بات کو چاہتا ہے کہ دونوں رتبہ میں مساوی ہوں اور رتبہ میں مساوات ہونے سے کمال میں نقصان ہے کمال ہی ہے جس کا مثل رتبہ میں بنایا جاوے جیسے آفتاب کے تمام جہان میں چمکنے سے کچھ روشن نقصان نہیں بلکہ اچھ دخل اس کے کمال میں ہے بلکہ آفتاب کا نقصان دوسرے آفتاب کے وجود ہونے سے ہے جو اس کے رتبہ کے مساوی ہو اور اس کی کچھ پرواز رکھے اسی طرح وجود شہیاد مساوی اس کا بھجنا چاہی کہ یہ بھی

بہارِ حیات و کمالِ حیات و کمالِ حیات و کمالِ حیات

آفتاب و جوہری سے پر توہ پاک اپنے اپنے وقت پر جلوہ گر ہیں کوئی اوسکا سہم و شریک نہیں لکڑوں سے
مستغنی ہوے وجود میں ان فروزان آفتابست کہ ذرہ ذرہ ازوی نور یالست حاصل کہ معنی
ربوبیت کے یہ ہیں کہ گمانہ ہونا وجود میں یعنی کمال میں اور ہر ایک انسان اپنی طبیعت سے یہ امر پسند کرتا
کہ کمال کے ساتھ گمانہ میں ہی ہوجاؤں اسی لحاظ سے بعض مشائخ صوفیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر ایک
انسان کے باطن میں وہ بات موجود ہے جسکی تصریح فرعون نے اپنے قول انا ربکم الاعلیٰ سے
کی تھی مگر یہ کہ اوسکی مجال نہیں پاتا یعنی متغیر بالکمال ہونے کو جی چاہتا ہے مگر نہیں ہو سکتا اور
واقعہ میں جیسا اوس بزرگ نے فرمایا وہیسا ہی ہے اسلئے کہ بندہ ہونا نفس پر شاق ہے اور ربوبیت
طبعاً محبوب ہے کیونکہ منسوب بابت کی طرف ہے جسکا اشارہ آیہ کہمہ قل الروح من امر ربی میں
ہے لیکن انہی کائنات کے کمال کے حاصل کرنے سے عاجز ہے تو اوسکی آرزو تب بھی کرتا رہتا ہے
اور کمال کا متمنی اور محب اور اوس سے لذت یا تہمتا ہے اور سوا اسے آرزو و کمال کے اور کوئی
وجہ لذت کی نہیں غرض کہ جو موجود ہے وہ اپنی ذات کو اور اپنی ذات کے کمال کو پسند کرتا ہے
اور مرنے کو جس سے فنا ہے ذات یا فنا صفات کمال ذات سے متصو ہے ناپسند کرتا ہے اور
اگر گمانہ ہونا وجود میں نہ فرض کیا جاوے تب کمال اس طرح ہوگا کہ تمام موجودات پر غالب ہو اسلئے
کہ زیادہ تر کمال انسان تو اس میں ہے کہ دوسرے شخصوں کا وجود اوس سے ہوا کہ یہ نہ تو اتنا تو ہو
کہ سب پر غالب ہو اسوجہ سے سب پر غالب ہونا انسان کو طبعاً محبوب ہے کیونکہ اس میں بھی ایک وجہ کا
کمال پایا جاتا ہے مگر یہ کہ غلبہ اشیا پر جب ہوتا ہے جبکہ قدرت اور جن میں تاثیر و تغیر کی اپنے
ارادے سے حاصل ہو کہ جس طرح انکو چاہی اور پھر کر سکے تو انسان کو یہ بات محبوب ہوتی کہ جو چیزیں
اسکے ساتھ موجود ہیں سب پر اپنا غلبہ اور تصرف کرے لیکن انہی کائنات کے موجودات کی تین قسمیں ہیں ایک
ایسی ہیں کہ جن میں کسی طرح کا تغیر نہیں ہو سکتا مثلاً ذات و صفات الہی کے اور ایک ایسی ہیں کہ تغیر
ہو سکتا ہے لیکن خالق کا تصرف اوپر نہیں ہو سکتا جیسے آسمان اور ستارے اور فرشتے اور جن اور
شیاطین اور پہاڑ اور سمندر اور جو چیزیں ان کے نیچے ہیں تیسری قسم ایسی چیزیں ہیں جو بندے کے
تصرف سے متغیر ہوتی ہیں جیسے زمین کے اجزاء اور معادن اور نباتات اور حیوانات اور اسی قسم میں
آدمیوں کے دل بھی ہیں کہ قابل تاثیر و تغیر کے مثل اجسام انسانوں کے ہیں پس جبکہ موجودات میں
یہ تقسیم ہوئی کہ بعض میں تصرف انسانی کا دخل ہو جیسے زمین کی اشیا اور بعض کے تصرف سے خارج
ہوئے جیسے ذات الہی اور آسمان و فرشتے تو انسان نے اس بات کو محبوب سمجھا کہ فلکیات پر

بین یوں رہا
بہت ٹھہرا

علم کی جہت مستولی ہونا چاہئے اور اس کے اسرار و وقایع کو جاننا چاہیے کہ یہ بھی ایک طرح کا غلبہ ہے اس لیے کہ شے معلوم جس پر علم محیط ہوتا ہے وہ گویا کہ علم میں داخل ہو جاتی ہے اور عالم اس علم پر حاوی ہونے سے گویا غالب کہلاتا ہے اسی بنا پر انسان نے اس بات کو پسند کیا کہ اسد تعالیٰ اور فرشتوں اور آسمانوں اور ستاروں کو جانے تمام عجائبات سماوی اور عجائب پہاڑوں اور سمندروں کو پہچانے کہ زمین ایک طرح کا استیلا پایا جاتا ہے جو ایک شق کمال کی ہے اور اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص اگر کسی صنعت عجیب سے عاجز ہو تو طریق صنعت ہی کا مشتاق بنے کہ کسی طرح اس کا طریق ہی معلوم ہو جاوے مثلاً اگر کسی کو شطرنج رکھنا نہ آتا ہو تو وہ اسی بات کا مشتاق ہو گا کہ اس کی چالیں ہی معلوم ہو جاوےں یا یہ کہ کوئی صنعت عجیب ہندسہ کی خواہ شعبہ یا جبر ثقیل وغیرہ کی دیکھی ہو ورجان لیا کہ مجھ کو نہ آوے گی یا نہ بن پڑے گی مگر یہ چاہا کہ اس کی کیفیت معلوم ہو جاوے کہ کیسے ہوتی ہے تو اگرچہ اس شخص کو اپنے عاجزی کا اس صنعت سے رنج ہو گا لیکن اگر اس کو علم کیفیت ہی ہو جاوے گا تو کمال علم سے لذت پاوے گا۔ مگر یہی سرقہ جس پر انسان کے تصرف کو دخل ہے زمین کی اشیاء تو انسان کو طبعاً محبوب ہے کہ ان پر تصرف و قدرت سے مستولی ہو جاوے کہ جو چاہے سو کرے اور زمین کی اشیاء کی دو قسمیں ہیں ایک اجسام دوسری ارواح اجسام جیسے روپہ اشرفی اور اسباب غیرہ ان چیزوں میں یہ بات محبوب ہے کہ جان چاہے وہاں کچھ جس کو چاہے دیوے وغیرہ غرض ان پر قدرت تصرف کا خواہاں ہوتا ہے اس لیے کہ قدرت کمال گنا جاتا ہے اور کمال صفات ربوبیت سے ہے جو انسان کو طبعاً محبوب ہے اسی جہت سے اس کی محبت کرتا ہے کو کھانے اور پینے اور لباس و شہوات نفس کے لیے اور کا محتاج نہو اسی و نظر لوگوں کو بھی اپنا غلام بنایا جاتا ہے کہ ان کے اجسام و اعضا پر تصرف و قدرت ہو جاوے کہ جبراً تہرہ ہی ہو اور دلی ملکیت بھی حاصل نہو کیونکہ دلون کی تخیر تو بدون اعتقاد کمال کے نہیں ہوتی یہ ضرور نہیں کہ لوڈی غلاموں کے دل بھی آقا کے کمال کے معتقد ہوں الا تہر وجبر کا خیال البتہ دلیلین متاہ ہے اسی سے اپنے اجسام سے اطاعت کرتے ہیں اور یہی وہ بدبوار غلبہ اور قدرت حضرت انسان کو محبوب ہے۔ دوسری قسم آدمیوں کے نفس اور ان کے دل ہیں کہ تمام و جزو زمین چیزوں میں نفس اعلیٰ ہیں انسان کو یہ محبوب ہے کہ ان پر بھی غلبہ و قدرت ہو جاوے اس طرح کہ تمام قلوب بخیر ہو جاوےں کہ اپنے ہی اشارہ اور ارادہ میں بنیں اور وجہ اس امر کے محبوب ہونے کی یہ ہے کہ زمین کمال غلبہ تصور ہے اور صفات ربوبیت کے ساتھ شہادت پائی جاتی ہے الا قلوب کی تخیر بدو محبت نہیں ہوتی اور دلون میں محبت بدون اعتقاد کمال نہیں آتی اس لیے کہ کمال صفات انہی میں سے ہے اور صفات انہی سبک طبعاً انسان کو محبوب ہیں کہ ان میں ربانی بات پائی جاتی ہے اور امر ربانی

انسانی میں بھی ہے اور وہ ایسی شے ہے کہ نہ موت سے فنا ہو نہ خال او سلو کھاؤ کیونکہ وہی محل ایمان و معرفت ہے اور وہی دیدار خدا تک پہنچانے والی اور دیدار کی طرف سعی بھی اوسے سے ہوتی ہے۔ پس ایمان سے معلوم ہوا کہ جاہ کے تختے دلون کا سحر ہونا ہے اور جس کی تسخیر میں آجائے یہاں سلو اوپر استیلا و قدرت ہو جاتی ہے اور استیلا اور قدرت کمال میں داخل ہے جو کہ صفات ربوبیت سے ہے اسی وجہ سے دل کو کمال علم و قدرت طبعاً محبوب ہے اور مال جاہ اسباب قدرت میں سے ہیں یہ چونکہ مخلوقات اور قدورات کی کچھ انتہا نہیں تو ہمت تک کوئی چیز علم و قدرت سے خارج رہے گی جب تک شوق کو تسکین نہ ملے گی اور نقصان بھی باقی رہے گا اسی لیے حدیث مذکورہ بالا میں وارد ہے کہ منہ ہو مکار لا یشبعان غرض کہ ہر ایک دل کا اسطوب کمال ہے اور کمال علم و قدرت سے ہوتا ہے اور اس کے درجات کا فرق زیادہ شمار ہے پس ہر ایک انسان اوسے قدر خوشی اور لذت پاتا ہے جس قدر کہ اس کو کمال ہو یہ وجہ ہے جس سے کہ علم و مال اور جاہ محبوب ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ وجہ دوسری ہی چیز ہے وجہ اول یعنی ذریعہ قضاے شہوات ہونا مال و جاہ کا علیحدہ بات ہے اس لیے کہ شوق حصول علم و مال وجہ باوجود شہوات کے ساقط ہونے کے بھی باقی رہتا ہے بلکہ انسان ایسے علوم و محنت کھاتا ہے کہ جن میں لیاقت حصول غراض کی نہ ہو بلکہ کبھی عجائب و مشکلات کے جاننے میں طبیعت ایسی مصروف ہوتی ہے کہ تمام غراض و شہوات سے دست بردار ہو جاتا ہے اس واسطے کہ علم شہ میں معلوم پر استیلا پایا جاتا ہے جو میں وجہ کمال ہے اور صفات ربوبیت میں سے ہے جو طبعاً محبوب ہوتی ہیں لیکن علم و قدرت کے کمال کمال حاصل کرنے میں غلطی بھی واقع ہوتی ہے جس کا بیان بہت ضروری ہے چھٹا بیان کمال حقیقی اور کمال دہی بے اصل کا ذکر یہ تو پہلے معلوم ہو چکا کہ بعد نہوسکے گا نہ فی الوجود کے کوئی کمال علم و قدرت کے کمال کے برابر نہیں اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ کمال حقیقی علم و قدرت کمال دہی سے ملا جلا ہے اور اس کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ کمال علم کا سوا اسے خدا سے تقاضے کے اور سلو نہیں اور اس کی تین وجہیں ہیں اول تو کثرت معلومات کے باعث کہ خداوند کریم کا علم سب معلومات پر محیط ہے اس بنا پر جتنا کسی بندے کو معلومات زیادہ ہونگے و تنہا ہی خدا سے قریب ہوگا اور دوسری معلوم چیز کی اصل حقیقت کے دریافت کرنے کے باعث کہ خداوند کریم کے علم کے سامنے سب معلومات کی اصل حقیقت کامل طور پر واضح ہے پس اگر کسی بندے کا علم بھی اسی صفت پر ہو کہ شیا کی حقیقت کو جسطرح وہ ہیں صدق و یقین و وضوح کے ساتھ مفصل بیان دے وہ خدا سے تقاضے سے قریب ہوگا تیسری علم کی پایداری و قیام کے باعث کہ ابد الابد تک زوال اور خروج میں نہ خودی و تقاضے کا علم

کہ جسے اجسام پر قدرت بدیہ ہوئی اور اموال سے تو انگری ہوئی اور لوگوں کو لوگوں میں بیاعت جاہ کے بنی عظمت یعنی اسی کا نام کمال ہے جب یہ اعتقاد لین کر لیتے ہیں تو اسی بات کو محبوب جانتے ہیں اور اسی کے طالب ہوتے ہیں اور طلب میں ہمہ تن مشغول ہو کر تباہ ہوتے ہیں کمال حقیقی جو موجب قرب اسد سے اور فرشتوں سے قریب کرتا ہے اس سے بالکل غافل ہیں اور وہ کمال حقیقی علم اور حریت کا ہے کمال علم تو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ معرفت اسی کا نام ہے اور حریت یعنی آزادی سے غرض قید شہوات اور دنیا کے ترددات سے آزاد ہونے سے ہے جس میں فرشتوں کی مشابہت پائی جاتی ہے کہ اونکو نہ شہوت ڈگا سکتی ہے نہ غضب یوانہ کر سکتا ہے غرض کہ دور کرنا آثار شہوت و غضب کا نفس سے وہ کمال ہے جو صفات ملائکہ میں داخل ہے اور یہ محال ہے کہ کوئی سی صفت کمالی خدا پاک کی متغیر ہو سکے یا اوپر کوئی شیئر کر سکے پس جو شخص کہ تغیر اور عوارض کے تاثر سے بعید ہوگا وہی اسد سے قرب ہوگا اور فرشتوں سے مشابہ اور خدای تعالیٰ کے نزدیک بلند مرتبہ بھی ہی ہوگا اور کمال کمال علم و قدرت سے علیحدہ نہیں ہے اور ہمتے اسکو اسوجہ سے اوپر نہیں بیان کیا کہ واقع میں اس کمال کا مال نقصان کے نہوے کی طرف رجوع کرتا ہے ایسے کہ بد بجا نا بھی ایک نقصان ہے کیونکہ تغیر اسی کو متغیر کر کے جو صفت پہلے سے موجود تھی وہ جاتی رہے اور جاتا رہتا ذات کے لیے بھی نقصان ہو اور جو صفت کمالی ذات کی ہیں ان کے لیے بھی نقصان ہے باین محاذ اب اگر شہوات سے نہ بدلنے اور انکی فوٹانی کرنے کو جدا کمال قرار دین تو کمالات میں ہوتے ہیں اول کمال علم دوم کمال حریت یعنی شہوات کا غلبہ نہونا اور سبب نیوی کا پناہنا سوم کمال قدرت۔ اور بندہ کو کمال علم اور کمال حریت کو حاصل کرنے کا طریق تو مل سکتا ہے مگر تیسری قسم کمال قدرت کے حاصل کرنے کا طریق نہیں مل سکتا کہ یہ کمال بھی بعد موت باقی رہے اس لیے کہ قدرت اموال پر خواہ اجسام پر جو قلوب ابدان کی تسخیر سے ہوتی ہے موت پر جاتی رہتی ہے اور معرفت اور آزادی موت سے فنا نہیں ہوتیں بلکہ باقی رہتی ہیں اور وسیعہ قرب الہی ہوتی ہیں۔ مقام غور ہے کہ جاہل کس طرح اندھے ہو کر معاملہ بالعکس کر رہے ہیں کہ مانع جاہ سے کمال قدرت کے طالب ہیں جو فانی شو ہے اور کسی طرح اوسکو بقائ نہیں اور کمال علم و کمال حریت سے بالکل منہ پھیر لیا ہے اور یہ دونوں ایسے ہیں کہ اگر نصیب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ متعلق ہوں ہی لوگ اس میت کے مصداق ہیں اُولَئِکَ الَّذِیْنَ اَشْتَرُوا الْحَیٰوۃَ الدُّنْیَا بِالْآخِرَۃِ فَلَا یُخَفِّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَ لَا هُمْ یُنصَرُّوْنَ اِنَّ لَوْ کون نے اسد تعالیٰ کا یہ ارشاد نہ سمجھا کہ فَمَا ہَا ہِ الْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِیْنَتُ الْحَیٰوۃِ الدُّنْیَا وَالْبَاقِیٰتُ الصَّالِحٰتُ خَیْرٌ مِّنْ ذٰلِکَ

یہ کمال علم و قدرت سے علیحدہ نہیں ہے اور ہمتے اسکو اسوجہ سے اوپر نہیں بیان کیا کہ واقع میں اس کمال کا مال نقصان کے نہوے کی طرف رجوع کرتا ہے ایسے کہ بد بجا نا بھی ایک نقصان ہے کیونکہ تغیر اسی کو متغیر کر کے جو صفت پہلے سے موجود تھی وہ جاتی رہے اور جاتا رہتا ذات کے لیے بھی نقصان ہو اور جو صفت کمالی ذات کی ہیں ان کے لیے بھی نقصان ہے باین محاذ اب اگر شہوات سے نہ بدلنے اور انکی فوٹانی کرنے کو جدا کمال قرار دین تو کمالات میں ہوتے ہیں اول کمال علم دوم کمال حریت یعنی شہوات کا غلبہ نہونا اور سبب نیوی کا پناہنا سوم کمال قدرت۔ اور بندہ کو کمال علم اور کمال حریت کو حاصل کرنے کا طریق تو مل سکتا ہے مگر تیسری قسم کمال قدرت کے حاصل کرنے کا طریق نہیں مل سکتا کہ یہ کمال بھی بعد موت باقی رہے اس لیے کہ قدرت اموال پر خواہ اجسام پر جو قلوب ابدان کی تسخیر سے ہوتی ہے موت پر جاتی رہتی ہے اور معرفت اور آزادی موت سے فنا نہیں ہوتیں بلکہ باقی رہتی ہیں اور وسیعہ قرب الہی ہوتی ہیں۔ مقام غور ہے کہ جاہل کس طرح اندھے ہو کر معاملہ بالعکس کر رہے ہیں کہ مانع جاہ سے کمال قدرت کے طالب ہیں جو فانی شو ہے اور کسی طرح اوسکو بقائ نہیں اور کمال علم و کمال حریت سے بالکل منہ پھیر لیا ہے اور یہ دونوں ایسے ہیں کہ اگر نصیب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ متعلق ہوں ہی لوگ اس میت کے مصداق ہیں اُولَئِکَ الَّذِیْنَ اَشْتَرُوا الْحَیٰوۃَ الدُّنْیَا بِالْآخِرَۃِ فَلَا یُخَفِّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَ لَا هُمْ یُنصَرُّوْنَ اِنَّ لَوْ کون نے اسد تعالیٰ کا یہ ارشاد نہ سمجھا کہ فَمَا ہَا ہِ الْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِیْنَتُ الْحَیٰوۃِ الدُّنْیَا وَالْبَاقِیٰتُ الصَّالِحٰتُ خَیْرٌ مِّنْ ذٰلِکَ

بعض خفاہ و ریاکی زرت نہیں لائی شعلہ بن تو زیر چشمہ ریاچہا ہوتا ہے۔
 دفع پر آمادہ ہو جاوے یہ مذموم نہیں اس لیے کہ جاہ بھی ایک ذریعہ اغراض کا مثل مل کے ہے ورنہ میں کچھ
 فرق نہیں۔ لیکن تحقیق اس باب میں یہ ہے کہ خود مال و رجاء کو محبوب بنانے بلکہ اونکی محبت کو ایسا سمجھنا
 کسی کے گھر میں پاخانہ ہو اور قضاے حاجت کی محبت اس پاخانے کا ہونا پسند کرتا ہو اور یہ چاہتا ہو
 کہ اگر مجھے حاجت برآز کی تر ہے تو اس پاخانے سے بھی کچھ سروکار نہ ہے پس ایسا شخص واقع میں پاخانے
 سے محبت کھنڈی والا نہ گناہ کا گالہ جو محبوب پہنچ کر کا ذریعہ ہوتی ہو ان محبت صرف مقصود اصلی سے ہوتی ہی ذریعہ سے صرف
 ذریعہ ہونے کی محبت ہوتی ہے نقطہ اب اسکو ایک مثال سے سمجھائے دیتے ہیں مثلاً ایک شخص اپنی
 منکوہ سے اسوجہ سے محبت رکھتا ہے کہ وقت ضرورت اس سے محبت کرتا ہے جس طرح پاخانے کو
 قضاے حاجت کے لیے اچھا سمجھتا ہے اور اگر اسکو ضرورت شہوت داعی نہ ہو تو منکوہ کو طلاق
 دیدے جیسے حاجت برآز نہ ہونے سے پاخانے میں بچانا اور بعض اوقات منکوہ کو خود چاہتا ہے اور
 اونکی صورت پر فریفتہ رہتا ہے یہاں تک کہ اگر کبھی اتفاق محبت نہ ہوتا ہم اسکو نکاح سے باہر کرنا
 نہیں چاہتا تو اس دوسری قسم کو محبت کہتے ہیں بلکہ قنیم اصل محبت نہیں علیٰ ہذا القیاس چاہ و
 مال کا حال ہے کہ اگر انکے ساتھ اس وجہ سے محبت ہو کہ انکے اغراض بدن حاصل ہوتے ہیں تو کچھ
 برائی نہیں اور اگر خود انھیں سے محبت ہے اس سے کچھ غرض نہیں کہ یہ ذریعہ اغراض ہیں
 یا نہیں یا مقدر ضرورت سے زائد کو مثلاً محبوب جانتے تو مذموم ہے لیکن ایسا شخص جو خود مال و جاہ
 محبت رکھتا ہے فاسق اور عاصی ہو گا جب تک کہ اس محبت کے باعث کسی گناہ کا مرتکب نہ ہو
 یا مال و جاہ کے حاصل کرنے کے لیے مکر و فریب و جھوٹ وغیرہ کو ذریعہ نہ بناوے یا اونکے حصول
 کے لیے کسی جہاد کو وسیلہ نہ بناوے کیونکہ عبادت سے مال و جاہ پیدا کرنا دینی گناہ اور حرام
 اور مال یا کا بھی وہی ہے جیسا کہ اسے مذکور ہو گا۔ اب باقی رہی یہ بات کہ خادوم و رفیق و استاد
 و حاکم کے دلوں میں جگہ کرنے کی کوئی حد مقرر ہے یا جقد چاہے اس قدر کا اونکو معتقد کرے
 تو اوہی اکثر یہ ہے کہ دوسرے شخص کو معتقد کرنا تین طرح پرست و معمول ہیں تو مباح ہیں اور
 ایک منوع جو صورت کہ ممنوع ہے وہ یہ ہے کہ اونکو ایسی صفت کا معتقد کرے جو اپنے آپ میں نہ مثلاً
 اونکو اس بات کا معتقد کرے کہ میں عالم یا پیر یا پیر کا یا سید ہوں حالانکہ ایسا نہیں تو یہ حرام ہے
 اس لیے کہ دین و دنیا کا دینا ہے خواہ قول میں یا معاملہ میں۔ اور مباح صورتوں میں سے ایک یہ ہے
 کہ جس شخص کے ساتھ غرض و تصدق ہو وہی تجھ کا خاوان ہو مثلاً حضرت یوسف مدین علیہ السلام نے
 حاکم مصر سے فرمایا تھا اخیطی و غلہ خزانہ الا کرض اتی حیظہ لکم انما اب حاکم کے قول میں اس بات کے

نیز در بارہ
 حاکم مصر سے فرمایا تھا اخیطی و غلہ خزانہ الا کرض اتی حیظہ لکم انما اب حاکم کے قول میں اس بات کے

خواہان ہوں کہ میں حفظ و علیم ہوں اور ایسی شخص کی اوسکو ضرورت بھی تھی اور یہ قول کی درست اور صادق تھا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے کسی عیب یا گناہ کو مخفی رکھنا کہ جس سے دوسرے کی نظر پر نہ کر جاوے یہ بھی صحیح ہے کیونکہ گناہ کا مخفی رکھنا جائز ہے بروہ دری اور بری بات کو علانیہ کہنا جائز نہیں۔ علاوہ ازین ہمیں کچھ دھوکا دینا نہیں بلکہ جس چیز کے جاننے سے کچھ فائدہ نہواو سکی اطلاع نہ کرنی ہے مثلاً ایک شخص شراب خواہ ہے مگر حاکم سے نہیں کہتا کہ میں شراب پیتا ہوں نہ یہ اظہار کرتا ہے کہ میں پرہیزگار ہوں کیونکہ اگر پرہیزگار ظاہر کرے گا تو تصریح جھوٹ اور فریب دہی ہوگی صرف شراب خواری کا اقرار نہ کرے نہ یہ ضرور نہیں کہ حاکم اسکی پرہیزگاری کا اعتقاد کرے بلکہ اتنا ہے کہ اوسکو اسکی شراب خواری کا علم نہوگا۔ اور یہ امر بھی منجملہ مخدعات ہے کہ دوسرے کے سامنے نماز بہت اچھی طرح پڑھے تاکہ وہ خوب متعجب ہو جاوے ایسے کہ یہ سرسریا اور فریب ہی ہے کہ وہ تو یہ جلسے کہ میان صاحب بہت اخلاص و خشوع خدا کے ساتھ رکھتے ہیں حالانکہ انکا فعل محض لاپس اس طور سے جاہ کا طلب کرنا حرام ہے اور اسی طرح مال کا پیدا کرنا بھی ناجائز ہے دونوں میں کچھ فرق نہیں اور جس طرح کہ دوسرے کا مال مکر و فریب سے مفت یا تو چیز کے عوض میں لینا ناجائز ہے اسی طرح دوسرے کے دل کا بھی مکر و فریب سے مالک ہونا ناجائز ہے کیونکہ دلون کی ملکیت بہ نسبت مال کی ملکیت کے بڑھ کر ہے

اٹھوان بیان اسباب میں کہ نفس کو اپنی مدح و ثنا کی محبت اور خوشی کس سبب سے بڑے اور بدجوئی نفرت اور بغض کس وجہ سے۔ جاننا چاہیے کہ قلب کو جو مدح سے خوشی اور لذت ہوتی ہے اوسکے چار سبب ہیں۔ سبب اول جو سبب میں زیادہ قوی ہے یہ ہے کہ مدح کے باعث نفس یہ جانتا ہے کہ میں صاحب کمال ہوں اور چونکہ سبب مذکور بالا کمال ایک محبوب چیز ہے تو جب نفس کو اپنی کمال کی واقعیت ہوتی ہے خواہ مخواہ خوشی اور لذت پاتا ہے اور مدح سے مدوح کے نفس کو اپنے کمال کا شعور بھی جاتا ہے ایسے کہ جس وصف سے تعریف کجاتی ہے دو حال سے خالی نہیں یا تو ظاہر ہوتا ہے یا مشکوک اگر وصف مذکور ظاہر اور محسوس ہے تب تو لذت کم ہوتی ہے جیسے کسی کی تعریف میں کہیں کہ قدر کا ادب یا اور رنگ کا سفید ہے تو ہر چند یہ ایک طرح کا کمال ہے مگر نفس اس سے غافل بہتا ہے اسی بہت اوسکی چند لذت بھی نہیں مگر دوسرے کے جتانے سے جب اس کمال کا شعور ہوتا تو کچھ کچھ لذت حاصل ہوتی ہے اور اگر وصف مذکور ایسی چیزوں میں سے ہو جن میں شک کو مجال ہے تو اوس سے لذت بہت زیادہ ہوتی ہے مثلاً کسی کی تعریف کمال علم اور کمال ورع یا حسن مطلق سے کرنی کہ یہ اوصاف ایسے ہیں کہ آدمی کو کوشہ انہیں شک ہوتا ہے کہ میرا حسن یا علم یا ورع کمال ہے یا نہیں اور بہت کاشتاق ہوتا ہے کہ کسی طرح

یہ شک نہ ہو گا اور یقیناً معلوم ہو جاوے کہ میں اس صفت میں بی نظیر ہوں تاکہ اطمینان ہو اور پھر اس
وصف کے حامل کرنے کی مشقت نہ کرنی پڑے پس جبکہ دوسرے کی زبان سے پہلے آپ میں یہ کمال مستطاب
تو دل کو تسکین ہوتی ہے اور اپنے کمال پر وثوق ہو جاتا ہے اور نہایت لذت حاصل ہوتی ہے اور سب سے
زیادہ تر لذت اس سبب سے اس وقت ہوتی ہے جب مدح و ثنا کوئی ایسا شخص کہ جو ہر حکم صفت
واقف ہو اور کلام بھی بے تحقیق اور بیہودہ نہ کہتا ہو مثلاً کوئی استاوائے کسی شاعر کی ثنا کہے کہ تم بڑے ذی
دانا اور فاضل ہو تو اس سے شاعر کو نہایت خوشی ہوتی ہے اور اگر کوئی بیہودہ اور لغو گو ہر حکم شاعر
کہے تو لذت کم ہوتی ہے اور اچھو اور تڑست کے برابر معلوم ہونے کا بھی یہی سبب ہے کہ نفس کی اپنے
نقصان کا شعور ہو تا ہے اور چونکہ نقصان کمال کی ضد ہے اور کمال محبوب ہوتا ہے تو بالضرر نقصان
بڑا معلوم ہو گا اور جب اس پر اطلاع ہوگی بھی سچ معلوم ہو گا خصوصاً اس وقت کہ کوئی دانا یا مستعد آدمی
نہت کرے جیسا کہ مدح میں بیان ہوا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ مدح سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعریف کرنے والی کا
دل مدح کا مملوک اور سخر اور معتقد ہے اور دل کی ملکیت بہر صورت آدمی کو پسند ہے جب یہ معلوم ہو گا
کہ مدح میرا معتقد اور اوکا دل میری مشیت کے تابع ہے بھی لذت حاصل ہوگی خصوصاً جب اس شخص
تعریف کرے کہ جسکو قدرت زیادہ اور اس کے دل کے سنوڑ ہونے سے کام زیادہ نکلے تو اب بھی زیادہ خوشی
اور لذت ہوگی مثلاً احکام اور اکابر کے دل کی استغیرت۔ اور یہ لذت کم ہوتی ہے اگر کوئی ایسا شخص تعریف
کرے جو بقدرہ واسیلہ اگر ایسے بقدر کے دل کا مالک بھی ہوا تو کیا ہے ایک بقیہ جو ملکیت میں آئی اور
ایسے کی تعریف مدح میں قدرت ناقص کا اظہار کرتی ہے اور اسی وجہ سے جو کو بھی بڑا جانتا ہے اور
دل پر صدمہ ہوتا ہے اور جب کوئی اکابر میں سے ہو کر تائب ہو اور زیادہ سچ ہوتا ہے کہ اس صورت میں
بڑا مطلب فوت ہوتا ہے۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ ایک شخص کا تعریف کرنا اس بات کا موجب ہوتا ہے کہ کسی بڑے
دل بھی اپنا معتقد ہو جاوے خصوصاً جب ایسا شخص تعریف کرے کہ جسکے قول پر سب ملتفت ہوں اور
اس کا اعتبار کرتے ہوں مگر اس میں یہ شرط ہے کہ تعریف کو کون کے سامنے ہو پس جس قدر جماعت زیادہ
ہوگی اور تعریف کرنے والا لائق التفات زیادہ ہو گا مثلاً میرا مجلس یا حاکم ثنا کہے گا تو تعریف نہایت
لذت مند معلوم ہوگی اور بڑی اسکی مجلس نہایت شاق گذرے گی۔ چوتھا سبب یہ ہے کہ تعریف سے یہ معلوم ہوتا ہے
کہ مدح صاحب حشمت و عجب ہے کہ مدح اسکی ثنا میں طلب اللسان ہونے کو مضطرب خواہ غریب دل
یا بزر ورا۔ اپنا دباو بھی آدمی کو اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ایک طرح کا غلبہ پایا جاتا ہے اور چونکہ
مدح خواہ مخواہ تعریف کرنے پر مضطرب ہو اور اس کے منظر سے ایک طرح کا غلبہ و قدرت

ممدوح کی معلوم ہوتی ہے اسی ہمت سے ممدوح کو اس تعریف سے لذت ہوتی ہے کہ تعریف کرنا والا
دل میں اون اوصاف کا ممدوح کے لیے معتقد ہو۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ جس قدر ممدوح
قوی اور تواضع سے مسکرا ہوگا اسی قدر اون کی شہرت سے ممدوح کو لذت زیادہ ہوگی۔ اب اگرچہ جہاد
اسباب ایک ہی تعریف کرنے والے کی تعریف میں جمع ہو جاوین تو ظاہر ہے کہ نہایت رجب کی
لذت ہوگی اور اگر مختلف ہوں تو اسی قدر لذت بھی کم ہوگی۔ پہلا سبب یعنی اپنے کمال پر واقف ہونا
یہ تو اس طرح وقوع ہو سکتا ہے کہ ممدوح یہ جان لے کہ ممدوح اس قول میں سچا نہیں مثلاً کسی شخص کی
تعریف کی کہ تم بڑے شریف یا سخی یا عالم خواہ پرہیزگار ہو اور ممدوح نے جان لیا کہ مجھ میں ان باتوں
میں سے کوئی کچھ نہیں تو وہ لذت جو نفس کو کامل جاننے سے ہوتی وہ جاتی رہے کی اور باقی سببوں
کی لذتیں باقی رہیں گی اب اگر یہ جان لے کہ ممدوح صرف اوپر کے دل سے کہتا ہے اور اپنے قول کا معتقد
نہیں اور میں اس صفت سے خالی ہوں تو دوسری سبب یعنی ملکیت دل سے جلد ہوتی وہ
بھی نہ ہوگی اور تیسرے سبب کی لذت تو اسی دوسرے کے تابع ہے وہ بطریق اولیٰ نہ ہوگی صرف
جو تھی وجہ کی لذت یعنی بپاعت شہرت ممدوح مضطرب ہونا ممدوح کا مدح و ثناء میں ہوسکا علاج یہ ہو
کہ یوں سمجھ کہ تعریف کرنے والا میرے خوف سے ثنا نہیں کرتا بلکہ مجھ کو بتاتا ہے اور یہ تصور ایسا ہے کہ
اسکے بعد کوئی لذت باقی نہیں رہتی اس لیے کہ کوئی سبب لذت کا نہیں رہتا۔ یہ بیان مشرف نفس کے
خوش ہونے اور لذت پانے کا مدح سے اور صدمہ اٹھانے کا مذمت سے ہے اور ہم نے اسکو
اس لیے ذکر کیا کہ آدمی کو علاج محبت جاہ اور مدح کی محبت اور مذمت کے بیچ کا معلوم ہو جاوے کیونکہ جس
چیز کا سبب نہیں معلوم ہوتا اسکا علاج ممکن نہیں اس لیے کہ علاج ایسا نام ہے کہ مرض کا سبب اب ہو گیا ہو
تو ان بیان محبت جاہ کے علاج میں۔ واضح ہو کہ جس شخص کے دل پر محبت جاہ چھا جاتی ہے وہ بتایا
ہمت اسی بات میں مصروف رہتا ہے کہ خلق کی مراعات چھوٹے اونسے دوستی پیدا ہو انھیں کی تمنا
مقصود ہوا اپنے افعال و اقوال اعمال میں ہمیشہ اس بات کا خیال کہتا ہے کہ جس سے خلق میں سہلہ تیرہ
اور واقع میں یہ امر نفاق کا تخم اور فساد کی جڑ ہے ہوتے ہوئے عبادات میں مستی آنے لگتی ہے اور یہاں
دخل ہوتا ہے اور دلوں کے راغب کرنے کے لیے نہایت میں مبتلا ہو جاتا ہے اسی لحاظ سے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرف اور مال کی محبت کو اور اونسے دین کے جال سے رہنے کو دو بھیر ٹیون
نقصان کرنے والوں سے مشابہت دی جیسا کہ اوپر گذرا اور نیز فرمایا کہ حسب الشرف والمسال
يَلْبِسُ التَّفَاقُ كَمَا يَلْبِسُ الْمَاءُ الْبَقْلُ اس لیے کہ نفاق آدمی کا نام ہے کہ ظاہر آدمی قول اور فعل میں

محبت جاہ
ظلال کی محبت
نفاق ایسا کان
سبب عیب
سبب کو
لذت

اور لوگ اسکی ایندکے خواہاں ہوتے ہیں اور اسکو ہمیشہ اپنے جہاد کا خوف لگا رہتا ہے کہ میں جہاد کو کون کرے
 اگر جاوے اور دلوں کا حال دیکھنے میں ہنڈیا کے اُبال سے بھی سخت ہے کبھی کسی کی طرف ہوتے ہیں کبھی
 اوس سے پھر جاتے ہیں لیکن شخص کو کون کے دل پر اعتماد کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ سب کی سوج پر بیور کھتا ہے اسلیے
 کہ جیسے سکو قیام نہیں ایسے ہی اوسکو بھی تو لوگوں کے دلوں کی رعایت میں لگا رہنا اور اپنے جہاد کی صفات
 کرنی اور حسدوں کے مکر اور دشمنوں کی ایند کو دور کرنا یہ سب اُفتین بنواوی ہیں کہ جسے لذت جہاد کی مکر
 رہتی ہے۔ سو دنیا ہی میں جسقدر اس سے آدمی توقع رکھتا ہے اوس سے زیادہ ترویج و اتا ہوتے ہیں رُخوت
 فائدہ جو مقصود ہوتا ہے اوسکا تو کچھ نہ کہی نہیں۔ یہ علاج اوس شخص کے لیے جسکی نظر ضعیف ہے اور جو توی
 بینائی رکھتے ہیں اور ایران زبردست و نکو حاصل ہے تو خدا کے فضل سے وہ دنیا کی طرف التفات بھی نہیں
 کرتے یہ علاج تو باعتبار علم کے ہے اور علاج علمی یہ ہے کہ ایسے کام کرے جن سے تحقیق ملامت اور لوگوں کے
 دل سے اتر جاوے اور انکی نظروں سے گر جاوے اور اپنے مقبول ہونے میں مزا یا نہ تھا وہ اس سے
 چھوٹ جاوے اور گناہی سے اور خلق کے نزدیک بُرا ٹھہرنے سے اجتناب ہو اور صرف خدا سے شغلی کے
 قبول پر قناعت ہو اور یہ طریق فوق ملامت کا ہے کہ از کتاب معاصی اور بُری باتوں کا یہاں تک
 کرتے ہیں کہ لوگوں کی نظروں سے ساقط ہو جاوے اور آفت جہاد سے نجات پاوے مگر بصورت اوس شخص
 کے لیے جائز نہیں جو مقتدا اور پیشوا ہو کہ اوسکے حرکات و سکنات سے مسلمانوں کے دلوں میں مین کی سستی آتی ہے
 اور جو شخص کہ مقتدا نہیں اوسکو بھی فعل و افعال خاص اس علاج کے لیے درست نہیں بلکہ یہ جائز ہے کہ مباحات
 میں سے ایسے افعال کرے کہ جسے اوسکی قدر لوگوں میں گھٹ جاوے مثلاً روایت ہے کہ کسی پادشاہ
 کسی زادہ کے پاس جانے کا ارادہ کیا جب زادہ نے سنا کہ پادشاہ قریب پہنچا اپنا کھانا اور ساکنگیا اور
 بیچسون کپڑے بڑے بڑے فقیر کھانے شروع کیے جب پادشاہ نے اوسکو کھاتے دیکھا اوسکے دل سے اتر گیا
 اور وہاں سے کوٹ آیا زادہ نے کہا کہ خدای تعالیٰ کا شکر ہے جسے تجھ مجھے ہٹا دیا۔ اور بعض شخصوں نے
 شربت ایسے رنگین پیالوں میں بنایا ہے کہ دیکھنے والوں کو گمان ہو کہ یہ شخص شہداء یا سچا ہے۔ او مانوس سے
 کنارہ کش ہیں ہر چند یہ اہم فہم کی رو سے محل اہل ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں مگر ہر ایک اپنے نفسوں کا علاج
 ایسی باتوں کرتے ہیں کہ فقہ فقوی اوسکے جواز کا نہیں بتا مگر وہ لوگ اپنے قلب کی اصلاح سوا اوسکے اور
 کسی چیز میں نہیں پاتے اسواسطے ایسا کرتے ہیں پھر اپنے اس افراط و تفریط کا تدارک کر لیتے ہیں جیسے
 کسی بزرگ کی حکایت ہے کہ وہ زہد میں معروف ہو گئے اور لوگوں نے انکے پاس بیچوم کرنا شروع کیا تو وہ
 ایک روز حمام میں گئے اور ایک دوسرے شخص سے کپڑے پہنکنا نہ کھل آئے اور عین اہ میں کھڑے ہو گئے

پہچان تک کہ لوگوں نے پکڑے پہچان لیے اور زرد و کوب کے بعد وہ کپڑے ہٹا لیے اور کہنے لگے کہ یہ شخص حق رہے
اور پھر اس کے پاس نہ گئے۔ اور سب میں حمد و طریق جاہ کے قطع کرنے کا لوگوں سے کنارہ کشی ہے اور
ایسی جگہ چلا جاتا جہاں کوئی اپنے آپ کو بخانا ہو اس لیے کہ اگر گھر میں بیٹھ رہے گا اور جس شہر میں شہر ہو
اوس میں رہے گا تو اسکی گوشہ نشینی سے لوگوں کے دلوں میں اور زیادہ اعتقاد اور رتبہ پیدا ہوگا
علو وہ ازین اس میں یہ بھی خیال ہے کہ یہ شخص اپنے جی میں گمان کرے کہ مجھے محبت جاہ نہیں دینا ہو سکتا ہے
کہ یہ ایک دھوکا ہی ہو اس واسطے کہ جب نفس کو اسکا مقصود قرار واقعی مل گیا تو اسکو طمینان ہو گیا
اوس طمینان کو یہ شخص جاننے لگا کہ زوال محبت ہے حالانکہ اگر لوگ معتقد نہ رہیں اور اسکو تبرکاتیں دے
نامناسب کو اسکی طرف منسوب کریں تو اوسے وقت نفس مضطرب ہو اور رنج کرے اور کیا عجب ہے کہ کوئی
جیلہ اس بات کا تلاش کرے کہ کسی عذر سے یہ غبار لوگوں کے دل سے دور ہونا چاہیے اور اس کے لیے کچھ کر دے
اور جھوٹ کا محتاج ہو اور اسکی پروا نہ کرے ایسی صورت میں ظاہر ہوگا کہ یہ ابھی تک جاہ و منزلت کا خواہاں
اور جو شخص جاہ و منزلت کو محبوب جانتا ہے وہ ایسا ہے کہ گویا مال کو محبوب جانتا ہے بلکہ اوس سے بھی برا کہ
کہ جاہ کا فتنہ بہت زیادہ ہے اور جب آدمی کو لوگوں سے طمع رہے گی تب تک ممکن نہیں کہ یہ بچا ہے کہ
میری منزلت لوگوں کو دل میں ہو جاوے۔ ہاں اگر اپنی کمائی سے یا اور طرح پر مقدار بے وقت حاصل
کے لوگوں سے بالکل طمع کاٹ دے گا تو البتہ تمام لوگ اس کے نزدیک نہ معلوم ہوں گے اور بات کی
نہوگی کہ ان لوگوں کے دلوں میں میری جگہ ہے یا نہیں جیسے ان لوگوں کے دلوں میں جگہ نہ ہونے کی
پر و انہیں ہوتی جو اس سے نہایت مشرق یا مغرب میں اتنی ہی زیادہ نکو دیکھتا ہے اور نہ اس سے طمع کھتا ہے
بہر حال لوگوں سے طمع بھی منقطع ہوتی ہے جب آدمی قانع ہو۔ جو قانع ہوگا وہ لوگوں سے بے پروا
رہے گا اور جو بے پروا رہے گا اسکا دل لوگوں میں مشغول نہ رہے گا اور نہ اس کے دل میں اپنی جگہ
ہونے کا کچھ اور کچھ نزدیک ورن ہوگا۔ اور ترک جاہ بدون قناعت اور قطع کرنے طمع کے نہیں ہو سکتا
اور جتنے اخبار کہ جاہ کی مذمت اور گناہی اور ذلت کی تعریف میں وارد ہیں ان سے اس بات میں اعنا
و مثالیہ قول مشہور ہے **اَشْوَقُ مِنْ لَاحِظِ لَوْ مِنْ ذَلَّةٍ اَوْ قَلَّةٍ اَوْ عِلَاقَةٍ** یعنی ایسا مذلت یافت یا علت سے
خالی نہیں رہتا اور بزرگان سلف کے احوال کو دیکھے کہ انہوں نے ذلت ہی کو عزت پر ختم کیا

اور ثواب آخرت ہی کے طالب ہوئے

و سوال بیان مع کی محبت کے علاج میں واضح ہو کہ اکثر لوگ اسی سبب سے ہلاک ہوئے ہیں کہ انکو
خوف لوگوں کے برا کہنے کا اور محبت انکی تعریف کی ہوتی ہے اسی وجہ سے لوگوں کے تمام حرکات میں

یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ کسی طرح سے لوگوں کی مرضی کے موافق ہوں تاکہ سب کو اچھا کہیں اور خوف و کفر کی
 مذمت کا نہ ہو اور یہ امر ملکات میں سے ہے اس بنا پر اس کا علاج واجب ہے اور طریق اس کے علاج کا یہ ہے
 کہ جن باعثوں سے مدح کی محبت اور مذمت کی کراہت ہوتی ہے ان کو دیکھنا چاہیے مثلاً سبب اول عمل
 مانع سے اپنے کمال پر مطلع ہوتا ہے تو اوس میں مدح کو یہ چاہیے کہ اپنی عقل کی طرف رجوع کرے اور دل میں
 سوچے کہ جس صفت سے اوس نے میری تعریف کی ہے اوس سے میں متصف ہوں یا نہیں اگر متصف ہوں
 تو وہ صفت قابل خوشی ہے جیسے صفت علم و زہد وغیرہ یا مستحق فرحت نہیں مثل ثروت و جاہ اور سبب
 دنیوی کے پس اگر صفت مذکورہ اسباب دنیوی ہیں سے ہو تو اوس پر خوشی کرنی ایسی ہے جیسے زمین کی
 گھاس پات پر کہ تھوڑے دنوں میں ہوا میں ماری ماری چھڑے گی اس طرح کی خوشی قلت عقل سے
 ہوتی ہے عاقل شخص کا قول یہ ہے کہ شدت غم میں سمجھتا ہوں خوشی ایسی کہ جلد انتقال اوس کی ضروری
 ہے بہر صورت مجھے پس انسان کو نہیں چاہیے کہ متاع دنیوی پر خوشی کرے اس لیے کہ یہ خوشی مانع کی
 تعریف کرنے کی تو ہے نہیں بلکہ اوس شے کے اپنے پاس ہونے کی ہے اور وہ چیز کچھ مدح کی سبب
 نہیں آتی کہ مدح پر فرحت کیجاوے۔ اور اگر صفت ایسی ہو جو مستحق فرحت ہو جیسے علم و زہد تب بھی
 خوش نہ ہونا چاہیے اس لیے کہ خاتمہ کا حال معلوم نہیں علم و زہد البتہ خدا سے نزدیکی کر دیتے ہیں مگر خطرو
 خاتمہ کا لگا ہوا ہے اگر آدمی کو خوف اپنے خاتمہ کے براہوں کا ہو گا تو کسی نیاوی چیز کی خوشی پاس بھی
 نہ پھٹکے گی بلکہ یہ معلوم ہو گا کہ دنیا رنج و اندوہ کا مقام ہے خوشی کی جگہ نہیں۔ پھر اگر علم و زہد سے
 اس لیے خوش ہوتا ہے کہ توقع حسن خاتمہ کی ہو گئی تو چاہیے کہ اس طرح خوش ہو کہ خدا سے تقارے
 اپنا برا فضل و انعام کیا کہ علم و زہد و تقویٰ عنایت فرمایا مدح کی مدح پر خوشی کی کوئی وجہ نہیں جس
 کمال کے واقف ہونے سے یہ خوش ہو تا ہے وہ اسد تقارے کے فضل سے اس میں پایا جاتا ہے مدح
 کے باعث نہیں پھر مدح پر خوشی کی کیا حاجت ہے مدح سے کوئی فضیلت نہیں بڑھ جاتی۔ اور اگر
 صفت ایسی ہے جو مدح میں نہیں پائی جاتی تو ایسی صفت پر مدح کا خوش ہونا نہایت بیوانہ بن
 ہے اور اوس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے سے بطریق ہنسی کہے کہ واہ آپ کے پیٹ کا
 مواد کتنا معطر ہے اور جب آپ پاخانہ پھرتے ہیں تو نمک پر نمک خوشبو کی اوٹھتی ہے حالانکہ اوس کو
 معلوم ہے کہ میرے پیٹ میں نجاست ہے اور اوس میں نہایت بدبو ہوا کرتی ہے اور باوجود اسکے
 شخص اول کی تعریف سے خوش تو بجز جنون و ہل کے اور کیا تصور کیا جاوے گا اسی طرح جب مدح کو
 کسی مانع نے تعریف کیا اور اوس میں وہ صفات نہیں اور باوجود اسکے خوش ہوا تو یہ خوشی بھی بی

خوشی ہوئی جو اور پر زور ہوئی۔ خلاصہ یہ کہ اگر سچ کہتا ہے تو چاہیے کہ ممدوح خدا کے فضل پر اظہار فرحت کرے اور اگر جھوٹ کہتا ہے تو سچ کرنا چاہیے کسی صورت میں اس کی مدح پر خوش ہونا چاہیے ورنہ سبب مدح پر خوشی کا یہ ہوتا ہے کہ اس سے یہ پایا جاتا ہے کہ تعریف کرنے والے کا دل پنا منہ ہو گیا ہے اور اس سے اور دل منہ ہو گیا ہے اس کا مال و محبت جاہ کا مال ایک ہے جس کا علاج اور پرکڑا یعنی لوگوں سے قطع کر کے خدا سے تقا کے نزدیک منزلت کا خواہان ہو اور جان لے کہ لوگوں کے دلوں میں منزلت کا خواہان ہونا اور اوپر تو شوق ناخدا کے تقا کے نزدیک تہہ کم کرتا ہے پس خوشی کا کیا مقام ہے۔ تیسرا سبب خوشی کا اپنا رعب ہے کہ جس کے سبب مدح مضطر تعریف کا ہو یا بھی ایک قدرت عارضی ہے کہ جس کو کچھ قیام نہیں رہنے قابل خوشی کرے بلکہ مدح پر غم کرنا اور اس کو برا سمجھنا اور اس کے باعث غصہ کرنا چاہیے اس واسطے کہ تعریف کی آفتین میں مدح بہت بڑی ہیں جیسا کہ باب فات زبان میں مذکور ہوئے ہیں۔ بعض کا ہر کا قول ہے کہ جو شخص مدح سے خوش ہوتا ہے تو شیطان کو اپنے اندر جانے کی راہ دیتا ہے۔ اور بعض کا قول ہے کہ جب کوئی سمجھے کہ تو اچھا آدمی ہے اور یہ قول تنجانبہ بہت اس قول کے کہ تو برا آدمی ہے اچھا معلوم ہو تو بخدا کہ تو برا شخص ہے اور بعض حدیث میں روایت ہے کہ اگر وہ صحیح ہے تو کم توڑتی ہے یعنی ایک شخص سے بخوبی رنج و خراب ہو کر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی شخص کو اچھا کہا آپ نے فرمایا کہ اگر وہ شخص جو دھو دھو تا اور جو تو کہتا ہے اچھا راضی ہوتا اور اسی حال میں مرنے کو تو دوزخی ہوتا۔ اور ایک بار آپ نے کسی مدح کو اشارہ فرمایا کہ تیرا براہو تو نے اپنے ممدوح کی مکر توڑ دی وہ قیامت تک فلاح نہ پاوے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر کلمہ خدا کا لیا کرے سمجھ اور اس کے فتنہ سے اور اس کے باعث جو دل پر سرور و غلبہ ہوتا ہے اس سے بہت ڈرنا چاہیے کہ بعض خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم نے کسی شخص سے کچھ پوچھا دے سننے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین آپ مجھ سے بہتر اور عالم تر ہیں آپ غصہ ہوئے اور فرمایا کہ میں نے تم کو یہ نہیں کہا تھا کہ مجھ کو پاک و صاف بتلانا۔ اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ جب تک آپ ان لوگوں میں زندہ ہیں جب تک کون میں خیر ہوگا آپ نے غصہ ہو کر فرمایا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو عواقب کا رہنے والا ہے یعنی ہم لوگوں کی عبادت و عبادت پر اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنی تعریف سن کر فرمایا کہ اے تیرا بندہ میرے پاس تیرے غصہ کی چیز سے تقریب کرتا ہے میں تجھ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں اس سے ناراض ہوں ان لوگوں نے جو تعریف کو برا جانا تو یہی وجہ تھی کہ ایسا نہ ہو کہ اس خوشی سے خدا کے تقا سے ناراض ہو جاوے اور چونکہ اس کے دل میں بات میں مصروف تھے کہ ہمارا حال خدا کے نزدیک کیا ہو گا اس وجہ سے ان کو لوگوں کی تعریف بری معلوم ہوتی تھی اس لیے کہ حقیقت

بیشتر حجاب کی بدولت ان کو زبان میں جہنم میں لے جاتا ہے
 بعض کا ہر کا قول ہے کہ تو برا آدمی ہے اچھا معلوم ہو تو بخدا کہ تو برا شخص ہے
 اور بعض حدیث میں روایت ہے کہ اگر وہ صحیح ہے تو کم توڑتی ہے یعنی ایک شخص سے بخوبی رنج و خراب ہو کر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی شخص کو اچھا کہا آپ نے فرمایا کہ اگر وہ شخص جو دھو دھو تا اور جو تو کہتا ہے اچھا راضی ہوتا اور اسی حال میں مرنے کو تو دوزخی ہوتا۔
 اور ایک بار آپ نے کسی مدح کو اشارہ فرمایا کہ تیرا براہو تو نے اپنے ممدوح کی مکر توڑ دی وہ قیامت تک فلاح نہ پاوے گا۔
 اور ایک روایت میں ہے کہ اگر کلمہ خدا کا لیا کرے سمجھ اور اس کے فتنہ سے اور اس کے باعث جو دل پر سرور و غلبہ ہوتا ہے اس سے بہت ڈرنا چاہیے
 کہ بعض خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم نے کسی شخص سے کچھ پوچھا دے سننے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین آپ مجھ سے بہتر اور عالم تر ہیں آپ غصہ ہوئے اور فرمایا کہ میں نے تم کو یہ نہیں کہا تھا کہ مجھ کو پاک و صاف بتلانا۔
 اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ جب تک آپ ان لوگوں میں زندہ ہیں جب تک کون میں خیر ہوگا آپ نے غصہ ہو کر فرمایا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو عواقب کا رہنے والا ہے یعنی ہم لوگوں کی عبادت و عبادت پر اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنی تعریف سن کر فرمایا کہ اے تیرا بندہ میرے پاس تیرے غصہ کی چیز سے تقریب کرتا ہے میں تجھ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں اس سے ناراض ہوں ان لوگوں نے جو تعریف کو برا جانا تو یہی وجہ تھی کہ ایسا نہ ہو کہ اس خوشی سے خدا کے تقا سے ناراض ہو جاوے اور چونکہ اس کے دل میں بات میں مصروف تھے کہ ہمارا حال خدا کے نزدیک کیا ہو گا اس وجہ سے ان کو لوگوں کی تعریف بری معلوم ہوتی تھی اس لیے کہ حقیقت

اچھا دے گی ہے جو خدا تعالیٰ سے قریب ہو اور مذموم وہ ہے جو خدا سے دور ہو کہ بدو کسائے و دلخ میں پڑے گا پس مہدوح دنیاوی اگر خدا کے نزدیک و زخی ہے تو غیر کی مدح سے اسکا خوش ہونا کمال حال ہے اور اگر اہل جنت سے ہے تب بھی خدا کے فضل کی فرحت چاہیے اسکا کام خلق کے اختیار میں نہیں اور جب بندہ کو یہ علم ہوگا کہ رزق و موت قبضہ قدرت الہی میں ہے تو اسکی توجہ خلق کی مدح و ذم کی طرف نہ ہوگی اور دل سے محبت مدح کی دور ہو جائے گی اور ایسے امور میں مصروف ہوگا جو دین میں ضروری ہیں اور اسد نقالے کے ماتہ توفیق ثواب ہے

گیا رہوان میان مذمت کی نفرت کے علاج میں۔ پہلے مذکور ہو چکا ہے کہ مذمت کی نفرت کا باعث محبت مدح کے سبب کی ضد ہے تو اسکا علاج بھی اسکے علاج سے سمجھ میں آسکتا ہے اور اسکا بیان مختصر یہ ہے کہ جو شخص مثلاً ہکوبرا کہتا ہے تب حال سے خالی نہیں یا تو اپنے قول میں بچا ہے مگر صرف براہ خیر خواہی اور نصیحت کے برا کہتا ہے یا سچا ہے لیکن اسکا قصد محض نیا دینی اور رنج پونہا ہے یا جو بات اوستے کہی ہے اس میں جھوٹا ہے اگر اپنے قول میں سچا ہے اور برا نصیحت برا کہتا ہے تو تمکو او سپر غصہ کرنا اور اس سے ہمیں نہ کہنے رکھنا اور برا بھلا کہنا نہیں چاہیے بلکہ اسکے کہنے کو بوجہ اسکے طریق کا اقتدار نا چاہیے اسلئے کہ جو شخص تمکو تمھارے عیب بتلاتا ہے وہ کو یا ہلاک ہونے کے مقام بتلاتا ہے کہ تم ان سے بچو پس ایسے شخص سے خوش ہو کر اگر ہو سکے تو جو صفت برائی کی تم میں ہے اسکے دور کرنے کی تجویز کرنی چاہیے اور اس برا کہنے کی عوض میں منہ چڑھانا اور ناصح کو برا جاننا اور جواب تری تری دینا نہایت نادانی ہے اور اگر اسکا قصد رنج دینا ہو تب بھی تمکو اسکے قول سے نفع ہی ہوا کہ اسنے تمھارے وہ عیب سوچھا دیے جو تم نہ جانتے تھے خواہ وہ عیب یاد دلا دیے جسنے تم غافل تھے یا اگر تم کو بوجھا سمجھتے تھے تو اسوجہ سے تمھاری نظروں میں آنکو برا نہایت کر دینا کہ تمکو اسنے دور کرنے کی حرص ہو اور تمھارے کہ یہ عیب باتیں سبب سعادت میں سے ہیں جب امت سنے سے ہر طرح اسبب سعادت ہاتھ لگے تو تم کو چاہیے کہ طلب سعادت میں مشغول ہو اسکی مثال ایسی ہے کہ تمھارا قصد کسی بادشاہ کی ملازمت کا ہے اور تمھارے کپڑوں میں غلط لگا ہوا ہے جسکا علم تمکو نہیں اگر اسی طرح بادشاہ کے یہاں چلے جاؤ تو عجب نہیں کہ گردن مار دیا کیونکہ اسکی مجلس آلودہ کر دی اسے حال میں اگر کوئی تم سے کہے کہ میان تم آلودہ نجاست ہو اپنے شاپ کو پاک و صاف کرو تو تم کو چاہیے کہ اس کہنے سے خوش ہو کیونکہ اسکے کہنے سے اطلاع ہو جانی غنیمت ہوئی۔ اسی طرح جتنا خلاصی بدہین آخرت میں سبب مہملک ہیں اور انکو آدمی دشمنوں کے قول سے پہچان لیتا ہے پس انکے قول کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور

اور دونوں استیصال میں یہ بات حاصل ہوگی خلاصہ یہ کہ طالب مال مجاہد اور محب مہج اور براہِ جلالت کے
 مذمت کو میں نے مسلاست رہنے کی توقع نہ کرنی چاہیے کہ ان امور کے ساتھ سلامتی دین کی بہت بعید ہے
 بارھوان بیان مہج اور مذمت میں لوگوں کے احوال کی مختلف ہونے کے باب میں۔ جاننا چاہئے
 کہ اگر مہج اور مذمت ساز کی نسبت کر لوگوں کو خیال کریں تو چار احوال پر پائے جاتے ہیں صورت اول
 یہ ہے کہ مہج سے خوش ہو کر شکور ہوں اور مذمت سے ناخوش ہو کر مذمت ساز سے کینہ رکھیں اور اس سے
 انتقام لیں یا انتقام لینے کو اچھا سمجھیں یہ حال اکثر لوگوں کا ہے اور درجاتِ معصیت جو اس اعتبار سے
 ہوتے ہیں ان میں سے اعلیٰ درجہ یہی ہے صورت دوم یہ کہ مذمت باطن میں تو شاق معلوم
 ہوتی ہے مگر زبان اور اعضا سے ظاہری پر او سکے مکافات کی نوبت نہیں آتی انکو روکے رکھنا ہے
 اسی طرح مہج کی مہج سے باطن میں تو خوش ہوتا ہے مگر ظاہر کی حفاظت کہ تابے کہ ظہار سے روکنا ہے نہ وہ
 صورت بھی ناقص ہے اگرچہ صورت اول کی نسبت کمال میں چار صورت سوم جو درجاتِ کمال
 میں سے اول داعی ہے یہ ہے کہ مہج اور مذمت دونوں مساوی معلوم ہوں نہ مہج سے سرور ہو نہ مذمت
 سے غم اور اس صورت سے بعض عابدین گمان میں اپنے آپ کو متصف جانتے ہیں لیکن اگر وہ علامات کا
 امتحان نہ کریں تو دھوکا کھا جاتے ہیں اور او کی علامتیں یہ ہیں اول یہ ہے کہ مذمت والے کا ہنسی ہنسنا
 بیٹھنا اگر ان نہ معلوم ہو جتنا بہت بیٹھنا مہج کا اگر ان گذرے و تنہا ہی مذمت والے کا اگر ان ہو او کی
 نسبت تیار وہ نہ وہ دوم یہ کہ جتنی خوشی اور فرحت مہج کی حاجتوں کے پورا کرنے میں ہوتی ہی ہو جو کہ تو
 کی قصداً حاجت میں ہو اس کے کہ نہ سوم یہ کہ وہ تو کما مجلس چلا جائے اسان مذمت والے کا چلا جانا نسبت مہج کی اچھا معلوم
 ہوتا ہو چہارم یہ کہ مہج کی موت کا زیادہ غم نہ ہو نسبت دوسرے کی موت کے پیچھے یہ کہ مہج کے مصائب اور اس کے
 دشمنوں کی ایذا رسانی پر زیادہ غم نہ ہو نسبت دوسرے کے دشمنی کے یہ کہ مہج کی خطا نسبت مذمت والے کے
 دلیر اور نظروں میں خفیہ نہ معلوم ہو جب مذمت والے کی مثل مہج کے کہکبہ معلوم ہو گا اور ہر طرح سے دونوں میں
 مساوات معلوم ہوگی تب یہ تہ نصیب ہو گا مگر تاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تہ نہایت سخت اور بہت بعید ہے
 اکثر عابد لوگوں کی تعریف سے دل میں خوش ہوتے ہیں مگر چونکہ امتحان ان علامتوں سے اپنے
 دل کا نہیں کہتے اس لیے اس وقت انکو اس خوشی کا حال معلوم نہیں ہوتا۔ اور کبھی عابد کو اپنے دل کا
 میلان مہج کی طرف معلوم ہو جاتا ہے کہ مذمت والے کی نسبت زیادہ ہے اور اس کی تقویت اور خوبی
 شیطان اس طرح سوچھا دیتا ہے کہ مذمت والے نے جو نیکویر کہا تو خدا سے تعالیٰ کی نافرمانی کی
 اور مہج نے او سکے عکس تیری تعریف کرنے سے خدا کی اطاعت کی تو دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں

خدمت والے کو ظاہر افعال میں برابر کرے اور سکون پیشوا جانتا چاہیے اگر کوئی ایسا شخص پایا جاوے تو اس کا حکم کہ بریت احقر کا ہے جس سے لوگ فیضیاب ہوں مگر کوئی معلوم نہیں ہوتا جب سے مرتبہ کا شخص نہیں تھا تو دو مرتبہ جو اس کے اوپر ہے اور کا نصف تو کہاں ہوگا۔ اور ان مراتب میں سے بھی ہر ایک رتبہ میں بہت درجے ہیں مثلاً درجہ میں یہ درجات ہیں کہ بعض آدمی تنہاے مدح و ثنا اور اپنی شہرت کی رکھتے ہیں اور اس مطلب کے حاصل کرنے کے لیے جو کچھ دن سے بن سکتا ہے کرتے ہیں یہاں تک کہ عبادات سے بھی ظاہر داری کے واسطے کرتے ہیں ممنوعات کے ارتکاب کی بھی کچھ پروا نہیں کرتے وہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ دل اپنی طرف رجوع ہوں اور ہماری تعریف میں سب لوگ رطب اللسان ہو جاویں پس اسے لوگ ہالکین میں داخل ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں کہ اس مطلب کو مساحات سے طالب ہوتے ہیں عبادات کرنے سے خواہ ممنوعات کے ارتکاب سے اس کے خواہاں نہیں تو ایسے لوگ گرتے ہوئے کنارہ پر ہیں ایسے کہ جن باتوں سے یا اعمال سے لوگوں کا دل اپنی طرف راغب ہوتا ہے اوئی کچھ حد مقرر نہیں اسی لیے اس کا ضبط کرنا نہیں ہو سکتا تو کیا عجب ہے کہ آدمی مدح و ثنا کے حصول کے لیے ایسی بات یا عمل کرے جو حلال نہ ہو اور کوئی مطلق نہ ہو ایسے لوگ پہلے لوگوں کے قریب قریب ہیں یعنی یہ لوگ بھی گویا تباہ کار ہی ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ مدح و ثنا کے خواہاں تو نہیں نہ اس کے لئے سعی لیکن جب اوئی تعریف ہو تو ان کے دل پر سرور آ جاتا ہے پس اگر ایسے لوگ اس سرور کے آنے کو مجاہدہ سے متاثر ہیں اور بزور اس تعریف کو برا سمجھیں تو کچھ دور نہیں کہ فرط سرور ان کو اس درجہ پر پہنچاوے جو اس سے پہلے تھا اور اگر نفس پر مجاہدہ کر کے اپنے دل میں بزور و تکلف آفات مدح کو سوچ کر اس کی کراہت اور برائی ڈالے تو ایسے لوگ مجاہدہ کے خطرہ میں رہتے ہیں کبھی خود مار جاتے ہیں کبھی جیتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب اپنی تعریف سنتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں نہ بخندہ لیکن تعریف اور ان میں کچھ تاثیر کرتی ہو ایسے لوگ باوجود کے پوری اخلاص نہیں رکھتے تاہم اچھے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب اپنی تعریف سنتے ہیں تو برا جانتے ہیں مگر یہ نیت نہیں ہوتی کہ مدح پر غصہ ہوں یا منع کریں۔ اور سب میں اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تعریف کو برا جان کر غصہ ہو اور اظہار غصہ بھی واقعی کرے نہ یہ کہ ظاہر میں تو غصہ ہو اور دل میں اس کو اچھا جانتا ہو یہ صورت عین نفاق کی ہے ایسے کہ یہ یوں چاہتا ہے کہ میں اخلاص اور صدق ظاہر کروں حالانکہ یہ دونوں باتیں اس میں نہیں علیٰ ہذا القیاس مدح کے برعکس دم کے باب میں بھی درجات مختلف ہیں اور نے درجہ یہ ہے کہ مذمت پر اظہار غصہ ہو اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ مذمت پر خوشی ظاہر کرے اور فرحت اور اظہار انبساط اسی شخص سے ہو سکے گا جو اپنے نفس کی طرف سے دل میں غصہ اور کینہ رکھتا ہو گا کہ یہ بڑا کسر اور بہت عیب اور نہایت

خلاف وعدہ ہے بہت سے مکر و فریب و خبیث گھناہے اور اسی وجہ سے اس سے ایسا بغض کرے جیسا دشمن سے ہونا ہے اور چونکہ آدمی اپنے دشمن کی مذمت سننے سے خوش ہو کر تابہ اور اس شخص کا دشمن ابھی کا نفس ہے تو جواب کی مذمت سنتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور مذمت والے کا مشکور ہوتا ہے اور اسکو بڑا ذکی اور ہوشیار سمجھتا ہے کہ اسنے خوب میرے نفس پر کش دشمن کی عیب پہچانے اور یہ مذمت ایسے شخص کے حق میں لایک تشفی سی ہوتی ہے اور اسکے نزدیک غنیمت معلوم ہوتی ہے اس لیے کہ مذمت کے باعث لوگوں کی نظروں سے ساقط ہو کر جاہ کے فتنہ سے محفوظ رہتا ہے علاوہ اسکے سب طرح کے حسدات میں تو آدمی کا مذمت کرنے والا بے عیب ہے کہ مذمت اسکے ایسے عیب کو جو ہر دے کہ جبکا دور ہونا اس سے دشوار ہے۔ اور اگر کوئی مرید تمام عمر اپنے نفس پر ایسی ایک خصلت کا مجاہدہ کرے کہ اسکے نزدیک مانع اور مذمت الابرار ہو جاوے۔ تو او ایک ایسا شغل ہو جاوے گا کہ اسکو اور کام کی فرصت نہو اور مرید میں اور سعادت میں بہت سی گھٹیاں ہیں جن میں سے ایک یہ مساوات کا حاصل کرنا ہے اور ہر ایک گھٹائی کا قطع کرنا بدو مجاہدہ شدید کے تمام عمر طویل میں نہیں ہو سکتا

دوسری فصل یہاں کے باب میں یعنی عبادات کی بہت سے جاہ و منزلت کے طلب کرنے میں اور اس میں کیا رہ بیان ہیں +

بیان اول ریا کی مذمت میں۔ واضح ہو کہ ریا حرام ہے اور ریا کار خدا کے نزدیک مغضوب ہے اور یہ بات ایسا خبر و اتنا سے ثابت ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قَوْلِ لِلّٰهِ صَلَاتُ الْاَذَانِ هُمْ عَنْ صَلَواتِهِمْ سَاهُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ يَسْتُرُوْنِ اَوْ فَرَمَاوَالَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ السَّيِّئَاتِ كُلُّهُمْ عَدَاۤءٌ شِدْبًا لِّكَ وَمَكَرًا وَلَئِكَ هُوَ نَبِيُّكَ فَحَضْرَتِ مجاہد رضی اللہ عنہ اسکی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ریاکار ہیں جو اس آیت میں مذکور ہیں اور فرمایا اَللّٰهُ لَا يُغْنِيْكُمْ عَنْهُ كُمُؤْمِنُكُمْ بَلْ تُجِبُوْنَ اِلَيْهِ اَنْتُمْ وَارْتَابُوا لِقَائِهِ اُولَٔئِكَ هُمُ الرَّاكِبُونَ اُن کوئی ارادہ نہیں کرتے اور ریا اوکی ضد ہے اور فرمایا قِسْطَ كَانَتْ جُلَّةً رَبِّيْهِ فَلْيَعْمَلَ عَمَلًا صَادِقًا وَلَا يُفْرِقْ بَيْنَ عِيَالٍ فَزَيِّلَهُمْ اِحْدًا مِنْهُمْ ايسے لوگوں کی شان میں اتری ہے جو اپنے عبادت و اعمال پر مزدوری اور شنائے خواہاں ہوتے تھے اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ! نہجات کس چیز میں ہے آپ نے ارشاد فرمایا اِنَّ لَا يَعْمَلَ الْعَبْدُ بِطَاعَةِ اللَّهِ يُرِيدُ هَذَا النَّاسَ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں شخصوں کی یعنی شہید اور صدقہ دینے والے اور قاری کے احوال کی حدیث جواب اخلاص میں مفصل مذکور ہے مروی ہے کہ خداوند کریم میں سے ہر ایک کے ارشاد فرمایا گا کہ تو جو جو ثابت ہے تو اس کے واسطے نہیں لڑا بلکہ ایسے کہ لوگ کہیں تو برابر ہمارے اور تو نے خدا کے واسطے

کہ یا رسول اللہ آپ کس سبب سے روئے ہیں آپ فرمایا: **فَرُغْتُ عَلَى أَصْحَابِ الشِّرْكِ** اَمَّا اَنْتُمْ فَلَا تَعْبُدُوْنَ
صَمًا وَلَا شَيْئًا وَلَا قَسْرًا وَلَا جَهْرًا وَلَا كَهْمًا وَلَا كَرْهًا اور ایک حدیث میں یوں وارد ہے کہ
 جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو اپنے اوپر کی آسمان کے ساتھ کاپٹنے لگی اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا
 کر کے زمین کے لیے میخیں بنادی فرشتوں نے آپس میں کہا کہ خدا نے تعالیٰ نے کوئی چیز پہاڑ سے
 زیادہ سخت نہیں بنائی اللہ تعالیٰ نے لوہا پیدا کیا اور اسے پہاڑوں کو کاٹ ڈالا پھر آگ پیدا کی اور اسے
 لوہے کو گلا دیا پھر پانی کو حکم ہوا اور سنگ بچھا دی پھر ہوا کو حکم ہوا اور سب پانی کو تہہ بالا کر دیا فرشتوں
 پر سب دیکھ کر باہم اختلاف کیا کہ سب میں زیادہ سخت کون چیز ہے پھر کہا کہ اسکو اللہ جل شانہ سے پوچھنا چاہیے
 عرض کیا کہ آہی تو نے اپنی مخلوق میں سب میں زیادہ سخت کونسی چیز بنائی ہے ارشاد ہوا کہ میری نزدیک
 سب میں زیادہ سخت آدم زاد کا دل ہے کہ خیرات دہنے ہاتھ سے کرتا ہے اور بائیں سے چھپاتا ہے اس سے
 زیادہ سخت کوئی مخلوق نہیں ہے زمین پیدا کی اور حضرت عبداللہ بن المبارک تم ایک شخص سے ملاؤ گی اپنی
 کہ اس شخص نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے کوئی حدیث بیان فرمائیے جسکو آپ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو حضرت معاذ اتنا روئے کہ سائل کو گمان ہوا کہ آپ چپ نہوں گے
 پھر چپ ہوئے اور کہا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے مجھ کو پکارا اور معاذ میں نے
 عرض کیا **يَا كَبِيْرُ اَنْتَ وَارْتَمَى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ** آپ نے فرمایا کہ میں تجھ سے ایک حدیث کہتا ہوں اگر تو
 یاد رکھے گا تو تجھ کو نافع ہوگی اور اگر یاد نہ کرے گا اور ضائع کر دے گا تو تیری حجت قیامت میں خدائے تعالیٰ کے
 سامنے کچھ نہ چلے گی اسے معاذ اللہ تعالیٰ نے قبل پیدائش زمین اور آسمانوں کے سات فرشتوں کو پیدا
 کیا پھر آسمانوں کو پیدا کر کے ہر آسمان پر ایک فرشتہ و ربان معین کر دیا اور ہر آسمان کو بروی عظمت
 عنایت فرمائی جب بندے کے صبح سے شام تک کے عمل فرشتے محفوظ لیکر اوپر چڑھتے ہیں اور عمل میں قبل
 کا سا نور ہوتا ہے فرشتے اپنے نزدیک اسکو اچھا اور بہت سمجھتے ہیں مگر جب آسمان نیلے پر پہنچتی ہیں
 تو دربان اوس آسمان کا محافظ فطون سے کہتا ہے کہ اس عمل کو عمل والے کے منہ پر بار و میں غیبت کا فتنہ
 ہوں میرے رب نے مجھ کو حکم کیا ہے کہ جس شخص نے لوگوں کی غیبت کی ہو اسکو اپنے آگے نہ بڑھنے دو
 پھر محافظین کوئی اور عمل صالح بندے کا لے کر جس میں غیبت نہ ہو دربان اول سے گذر جاتے ہیں
 اور اوس عمل کو پاک اور زیادہ جانتے ہیں یہاں تک کہ دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں وہاں کا دربان
 کہتا ہے کہ کھڑے رہو اور اس عمل کو اس کے منہ پر بار و اس نے اس عمل سے متاع دنیا مادی بھی
 میرے پروردگار کا حکم ہے کہ ایسے عمل کو آگے بٹانے دوں وہ شخص مجلسوں میں بیٹھ کر فخر کیا کرتا تھا

وہاں تک کہ اس شخص نے اس عمل کو آگے بٹانے دوں وہ شخص مجلسوں میں بیٹھ کر فخر کیا کرتا تھا

پھر محافل میں بندے کا اور عمل سبتہ اور نماز روزہ حسین ایسا نور ہو کہ محافل میں بھی حیران ہیں لیکن چڑھتے ہیں اور دونوں آسمانوں سے گذر جاتے ہیں جب تیسرے پر پہنچتے ہیں تو جو فرشتہ اوپر سر موکل ہے وہ کہتا ہے کہ تم اور اس عمل کو اور سب بندے کے منہ پر اور میں کہہ کر فرشتہ ہوں میرے مالک کا حکم ہے کہ جس عمل میں کہہ رہا ہو اسکو ہر گز نہ جانے دو وہ شخص مجلسوں میں تکبر کیا کرتا تھا پھر محافل میں بندے کا کوئی اور عمل مثل حج و عمرہ نماز روزہ کے لیکر اوپر جاتے ہیں اور یہ عمل ستارے کے موافق چمکتا ہوتا ہے اور آواز کرتا ہے اسکو لیکر جب چوٹھے آسمان پہنچتے ہیں اسکا دربان کہتا ہے کہ اس عمل کو اوسے کی بیٹیہ اور پیٹ پر بار وین فرشتہ عجب ہوں میرا مالک کی اجازت ہے کہ عجب کے عمل کو آگے نہ بڑھنے دو یہ شخص جب عمل کرتا تھا تو اپنے عمل میں عجب کو دخل دیتا تھا پھر محافل میں بندے کا لیکر پانچویں آسمان تک چلے جاتے ہیں اور یہ عمل دو وطن کی طرح آراستہ ہوتا ہے پانچویں آسمان کا موکل کہتا ہے کہ توقف کرو اور اس عمل کو عمل والے کے منہ پر بار و اور اوسے کی گردن پر ڈال دو میں فرشتہ حسد کا ہوں وہ لوگوں سے حسد کیا کرتا تھا جو کوئی کچھ سیکھتا اور اوسے کے موافق کام کرتا یا کوئی شخص نقل عبادت ادا کرتا یہ سب کی حسد کرتا اور انکو برا کہتا مجھے حکم آئی ہے کہ اوسکے عمل کو آگے نہ جانے دوں پھر محافل میں بندے کے اور نماز روزہ و روزہ حج لیکر اوپر جاتے ہیں جب چھٹے آسمان پہنچتے ہیں ان کا موکل کہتا ہے کہ تمہارے اور اسکو عال کے منہ پر بار و وہ کبھی کسی انسان پر رحم نہیں کرتا کیسی ہی کسی پر بلا یا ضرر آوے بلکہ ہنس کر کہتا ہے میں فرشتہ رحمت ہوں مجھے امر خداوندی ہے کیسے کے عمل کو نہ بڑھنے دوں پھر محافل میں بندہ کا اور عمل لیکر چڑھتے ہیں اور اس عمل روزہ نماز اور روع واجتہاد وغیرہ میں عدلی سے کج ہوتی ہے اور آفتاب کی چمک تین ہزار فرشتے اوسکے ساتھ ہوتے ہیں اور چھوٹے آسمانوں سے گذر کر جب ساتویں پہنچتے ہیں تو اسکا دربان کہتا ہے کہ توقف کرو اور اس عمل کو اس کے عال کے منہ پر بار و اور اس کے اعضا پر نیکو اور اوسکے ولیہ ڈال دو جس عمل کو کہ خاصہ کے واسطے نہیں کیا اسکو میں پروردگار کے سامنے نہ جانے دوں گا اس عال کو اپنے عمل سے نیکو اسکا دعا اسکی مراد یہ تھی کہ فقہائین سفت ہو جاوے علما میں میاؤں کہ شہر وں میں مشہور ہو جاوے میرے خدا کا حکم ہے کہ اوسکے عمل کو اپنے پاس سے آگے نہ جانے دوں اور جو عمل کہ خدا کے واسطے نہیں وہ ریاء ہے اور خدا کے لئے ریاکار کا عمل قبول نہیں فرماتا۔ پھر محافل میں بندے کا عمل نماز روزہ و روزہ حج و عمرہ اور خلق اور حسن کورت اور ذکر الہی جن میں کوئی عیب عیوب مذکورہ بالا سے نہ ہو لیکر اوپر جاتے ہیں اور اوسکے ساتھ تمام آسمانوں اور زمین کے فرشتے ہوتے ہیں یہاں تک کہ سب پر وں کو قطع کر کے خداوند کریم کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے ہیں اور اس شخص کے لیے عمل صالح کی گواہی دیتے ہیں کہ خاصہ خدا کے واسطے کیا ہے اسکا عمل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میرے بندے کے عمل نگران تھے اور میں اوسکے

انفس کل ملکن ہوں اوستے اس عمل سے بھلا کرنا اور نہیں کیا میرے سوا کھلا اور مٹا دینا اور میری لعنت فرشتہ کہیں گے
 کہ اوپر میری لعنت اور ہماری لعنت اور آسمان کہیں گے کہ اوپر خود کی لعنت اور ہماری لعنت عرض اوستے
 سب آسمان اور زمین اور جو چیزیں اون میں ہیں لعنت کر دے گی حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث شکر
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت مبارک میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ تو رسول خدا ہیں اور میں معاذ ہوں
 میں کیا کروں آپ نے فرمایا کہ میری پیروی کر اگر چہ تیری عمر تھوڑی سی ہو اجماع معاذ جو تیرے بھائی قرآن میں
 اون کی عظمت مت کر اور ایسے گناہوں کو خود اپنے اوپر رکھ دینے نہ مت کرنا اور ابولکعبہ کہہ کر اپنا ترکہ مت کر
 اور نہ اپنے آپ کو اوپر اونچی کر اور عمل آخرت میں دنیا کے کام کو داخل مت کر اور لوگوں میں تکبر مت کر ورنہ لوگ
 تیری بدخلقی سے ڈریں گے اور جب کوئی دوسلر تیرے پاس بیٹھا ہو کسی سے ہر کوششی مت کر اور لوگوں کو
 اپنی عطر سے جتا نہیں تو تجھ سے دنیا کی برکت جاتی رہے گی اور لوگوں کی ہتھک مت کر ورنہ قیامت میں
 تجھ کو وزخ کے کتے چیروالین گے اسد تقے فرماتا ہے وَاللّٰہُ لَشَطَاکِ تَشَطَّطَا سَ معاذ تجھ کو معام ہے کہ
 دے کیا ہیں حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ ارشاد فرما دیں کہ دے کیا ہیں آپ نے
 فرمایا کہ وہ وزخ کے کتے ہیں کہ گوشت اور ہڈی کو دانہ تون سے فوجیں گے میں نے عرض کیا کہ آپ میری
 ما اور باپ فدا ہوں یہ خصال چار ارشاد ہوئے اعلیٰ بجا آوری کی کسکو طاقت ہے اور اون وزخ کے
 کتوں سے کون بچے گا آپ نے فرمایا کہ اسے معاذ جیسے آسمان کیسے اوسکے یہ باتیں کچھ شکل نہیں ساری
 کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاذ فرماتے زیادہ کسی کو کلام اللہ کی تلاوت کیے انہیں دیکھا وہ اصل بیت کردے
 اکثر تلاوت میں مصروف رہتے تھے۔ اور روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب نے ایک شخص کو رون جھکا
 دیکھا آپ نے فرمایا کہ او گردن واسے اپنی گردن اوٹھا کہ خشوع گردن میں نہایت لکھ دیوں میں ہے۔ او
 حضرت ابو امامہ باہلی نے ایک شخص مسجد میں بھیڑے کے درمیان حقے ہوئے دیکھا فرمایا کہ تو یہ بات
 اگر اپنے گھر کرتا تو بہت اچھا ہوتا۔ اور حضرت علی نے فرمایا ہے کہ ریاکار کی تین علامتیں ہیں جبکہ
 دوست ہو اور جب میں ہوں تو خوش ہو اور جب اوسکی کوئی تعریف کرے تو عمل نہ کرے اور اگر کوئی
 مذمت کرے تو کہہ اور ایک شخص نے معاذ بن انصاری سے پوچھا کہ اگر میں تلاوت سے خدا کی راہ میں
 لڑیں اور نیت خدائی آتی اور لوگوں کی تعریف کی ہو تو کچھ ثواب ہوگا آپ نے فرمایا کہ تجھے کچھ نہ ملے گا
 اوس شخص نے تین بار پوچھا آپ نے ہر بار جواب دیا اور آخر کو فرمایا کہ خدا سے تعالیٰ تو ریا ہے کہ میں نے
 نفیوں کا غنی ہوں۔ اور ایک شخص نے حضرت سعید بن المسیب سے پوچھا کہ ہم میں سے کس کی نیکی کی تائید
 اور یہ جانتے ہیں کہ لوگ بھی تعریف کریں اور ثواب بھی پاویں آپ نے فرمایا کہ تم میں سے منظر ہے کہ خدا کا

تلاوت اور دعا
 دینا اور دعا
 کھانا

غضبِ تم پر ہوا جسے کہا کہ میں آپ نے فرمایا کہ تو جب محلِ اس کے واسطے کرواد سلو اخلاص کے ساتھ کرو۔ اور ضحاک تم فرماتے ہیں کہ یہ نہ کہنا چاہیے کہ یہ عملِ رضا اُٹھی اور بھاری رضا کے واسطے ہے یا رضا اُٹھی اور رضا اہل قربات کے لیے ہے کیونکہ اسد تھا گا کوئی شریک نہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کے درہ مارا تھا پھر اوس سے فرمایا کہ تو مجھے عرض کرے اوسنے عرض کیا کہ میں خدا کے واسطے اور آپ کی خاطر سفا کیا آپ نے فرمایا کہ یہ تو کچھ بھی نہ ہوا یا تو میری ہی خاطر معاف کر کہ مجھے احسان ہو یا خدا ہی کے واسطے چھوڑ دے اوسنے عرض کیا کہ میں بجز صرف خدا کے واسطے چھوڑا آپ نے فرمایا کہ اب خوب ہوا۔ اور حضرت حسن بھری رحم فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہا ہوں کہ اونکے دل میں حکمت کی ایسی باتیں تھیں کہ اگر انکو زبان پر لاتے تو انکو اور اونکے ساتھیوں کو مفید نہ ہوتیں مگر شہرت کی ڈر کے مارے نہیں کہتے تھے اور جب تہ میں کوئی ایذا دہندہ چیز دیکھتے تو اسکو مشہور ہو جانے کے خوف سے علیحدہ نہ کرتے۔ اور نبی پڑ کہ ریاکار قیامت کو چار ناموں سے پکارا جائے گا اچھا ریاکار۔ اور زیان کار۔ اور گار۔ اور بدکار جائے گا۔ عملِ کیلئے اوس سے اپنی اجرت لے ہمارے پاس تیرے واسطے کچھ اجر نہیں۔ اور حضرت فضیل رضی اللہ عنہ فرماتے کہ پہلے ریا ایسے علموں سے کرتے تھے کہ بجالاتے تھے اور آج ریا ایسے اعمال سے کرتے ہیں کہ جتنے مرتکب نہیں ہوتے۔ اور حضرت عمر رحم فرماتے ہیں کہ خدا نے تعالیٰ بندے کو نیت پر اتنا دھوکا دیا کہ اسکا عمل بندے کا اسلئے نیت میں یا نہیں ہوتا۔ اور حضرت حسن رحم فرماتے ہیں کہ ریاکار یہ چاہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی تقدیر پر غالب ہو جاوے وہ خراب آدمی ہے یوں چاہتا ہے کہ آدمی اسکو نیک بخت کہیں اور وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں وہ تو خدا کے نزدیک نئے لوگوں میں داخل ہے ایسا اندازوں کو لوگوں کو لازم ہے کہ اسکو پہچان رکھیں۔ اور حضرت قتادہ رحم فرماتے ہیں کہ جب بندہ ریا کرتا ہے اسد تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کو دیکھو مجھے ٹھٹھول کرتا ہے۔ اور حضرت مالک بن ینار رحم فرماتے ہیں کہ قاری تین قسم کا ایک خدا کے قاری ایک دنیا کے قاری ایک پادشاہوں کے قاری۔ محمد بن واسع خدا کے قاریوں میں ہیں اور حضرت فضیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی ریاکار کو دیکھا چاہے وہ مجھے دیکھ لے۔ اور محمد بن مبارک صوری رحم کا قول ہے کہ اہل خیر کی وضع رات کو اختیار کرنی چاہیے دن کو اہل خیر کی صورت اظہار کرنے سے وہ شرف سے اسلئے کہ دن کا معاملہ مخلوق کے لیے ہے اور رات کا خالق کے لیے۔ اور ابو سلیمان رحم کا قول ہے کہ بہ نسبت عمل کے عمل کا پیمانہ بہت سخت ہے۔ اور ابن مبارک رحم نے فرمایا کہ ایک آدمی طوائف کعبہ کا کرتا ہے مگر ہزار سال نہ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے آپ نے فرمایا کہ جو کوئی اس بات کو محبوب جائے کہ نیکو لوگ یوں کہیں کہ یہ مکہ کا مجاور ہے حاصل یہ ہوا کہ طوائف حصولِ شہرت کے لیے ضائع ہے اور سپر کچھ ثواب و اجر قریب نہیں۔ اور حضرت

ابراہیم بن ابراہیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جسے مشہور ہونا چاہا اور جسے خدا کے تقدیر میں نہیں کیا
 دوسرا بیان کیا کی کیفیت اور جس چیز میں کہ ریا ہو تا ہو۔ واضح ہو کہ ریا شوق پرست ہے جس کے معنی
 دیکھنے کے ہیں اسی طرح سمجھو جو یعنی شہرت سے متعلق ہے شوق سماع بمعنی سننے کہتے ہیں اور ریا کا اصلی معنی یہ ہیں
 کہ لوگوں کو اچھی نصیحتیں دیکھلا کر ان کے دلوں میں منزلت حاصل کرنی لیکن چونکہ جاہ و منزلت کا دلوں میں
 حاصل ہونا سوائے عبادات کے اور اعمال سے بھی ہو سکتا ہے اور عبادات سے بھی تو حکم عبادت یا خالص ہی
 صورت کا نام ہو گیا ہے جس میں طلب منزلت دلوں میں عبادات کی وجہ سے مقصود ہو پس اس سے تعریف
 ریا کی یہ ہوئی کہ خدا کی طاعت سے مخلوق کا ارادہ کرنا تو یہاں چار چیزیں ہیں ایک بیکار بننے والا وہ عباد
 ایک جس کے لیے بیکار بننا ہے وہ آدمی ہیں کہ ان کو دیکھلا نا منظور ہے اور ان کے دلوں میں منزلت مطلوب
 اور ایک جس چیز کو دیکھلا نا منظور ہے وہ نصیحتیں ہیں جو ریا کار ظاہر کرنا چاہتا ہے اور ایک جو ریا ہے یعنی
 ان خصال کے اظہار کا قصد اور جن چیزوں میں کہ ریا کو دخل ہے وہ پانچ قسم ہیں یعنی آدمی لوگوں میں نمود
 پانچ چیزوں میں کر سکتا ہے بدن اور ہیئت اور قول اور عمل اور ساتھ کے لوگ اور شیعار خارجی و دنیا دار
 بھی انھیں پانچ قسموں سے نمود کرتے ہیں مگر جاہ کا طلب کرنا اور ریا کا خواہاں ہونا ایسے اعمال جو دخل طاعت
 نہیں بہ نسبت طاعت کی ریا کے خفیہ ہے قسم اول بدن کی نمود۔ دین کے باب میں تو اس طرح ہے کہ
 بدن پر لاغری اور زردی ظاہر کرے تاکہ لوگوں کو خیال ہو کہ یہ دین میں بہت محنت کرتا ہے اور دین کا خوف
 غالب ہے اور آخرت کا ڈر بہت ہے یا یہ کہ دبلا ہونے سے معلوم ہو کہ غذا بہت کم کھاتا ہے اور زردی انگ
 دہم ہو کہ شب بیدار ہی طرح بالوں کا گھڑا رہنا پسند دلات کرتا ہے کہ دین کا فکر بہت ہے اس سے فراغت
 گنگھی کی نہیں ملتی پس یہ سب اب جب لوگوں میں ظاہر ہو جائے ہیں تو لوگ اسے وہی باتیں منکر ہو کر سمجھیں
 اور نفس کو ان کے معلوم ہونے کی کمال خوشی ہوتی ہے اسی لیے اسے غشی کی چاد میں ان باتوں کا اظہار چاہتا ہے
 اور اس کی قریب ہے آواز کی بستی اور انگھوں کا اندر کو گر جانا اور لمبوں کا پڑ مرہ رہنا کہ اسے یہ پایا جاتا ہے
 کہ شخص ہمیشہ روزہ دار ہے اور شرع کی تعظیم کی بہت آواز پست ہو گئی یا بھوکھ کی کمی طاعت کم ہو گئی ہے
 اسی بنا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی تم میں سے روزہ رکھے تو چاہیے کہ سر میں تیل ڈالے
 اور گنگھی کرے اور سرمہ لگاوے اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی نبوی ہی اور یہ سب عام
 اسی لیے ہے کہ کہیں شیطان ریا کی طرف مائل نہ کر دے یہ طور بدن کی نمود کا اہل دین کرتے ہیں مگر دنیا دار اسکے
 برعکس نہیں اور صفای رنگ اور سستی قد اور خوبصورتی اور بدن کی پاکیزگی اور اعضا کی قوت اور نوکارتا ہونا
 ظاہر کرتے ہیں دوسری قسم ہیئت اور لباس سے نمود کرنی مثلاً سر کے بالوں کو پرانہ رکھنا اور چھوڑ

منہ اٹھا اور راہ میں گزرنے والا کہ چلنا اور بہتہ بہتہ حرکت کرنا اور سجدہ کا نشان پیشانی پر لکھا اور سوسے
 کپڑے پہننا اور محل کی عجایب بننا اور اسکے دامن میں بیٹھ کر قریب تک اپنے رکھنا اور استغنین چھوٹی کرنی اور
 کپڑے نہ دھلانے اور اونکو چھٹا ہوا رکھنا یہ سب باتیں اس نمود کے لیے ہیں کہ یہ معلوم ہو کہ شخص تاج سنت
 پیروانہ کے نیک بندوں کا ہے اور اس میں داخل ہے پیوند لگا ہوا کپڑا پہننا اور سجادہ پر نماں پڑھنی اور صوفیوں کی
 طرح نیسے کپڑے پہننے والا کہ باطن میں حقیقت تصوف خاک بھی نہیں اور علامہ کے اوپر جادو پہنی اور اونکو
 آنکھوں پر لکھ لینا بھی داخل نمود ہے کہ اس تہذیب کے باعث سبکی آنکھ اور سپر پے کی اور جانا جائے گا کہ بڑے ممتاز
 کہ راہ کے غبار سے بھی اپنی آنکھیں بچاتے ہیں اور اسی میں یہ بھی شامل ہے کہ بے علم آدمی عالموں کا خاص لباس
 پہننے تاکہ لوگ اوسکو عالم سمجھیں۔ اور جو لوگ لباس سے نمود کرتے ہیں اونکے کئی طبقات ہیں بعض اس کو دیکھ
 کہ اصل صلاح کے نزدیک نہ رہے انہار سے منزلت کے خواہاں ہوتے ہیں اسی لیے کپڑے پھٹے پرانے نیسے سوچے
 پہنتے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو کہ انکو دنیا کی کچھ پروا نہیں ایسے لوگوں کو اگر کوئی تکلف متوسل ہو جس کے کپڑے مہینا
 جیسے سلف کے کا پر پہنتے تھے تو اونکے نزدیک ایسا ہو کہ گویا فوج کڑا لا اور یہ صرف اس خوف سے ہوتا ہے
 کہ لوگ یوں کہیں گے کہ پہلے تو راہدہ ہوئے تھے اب اس طریق سے پھر گئے اور دنیا کے راغب ہوئے۔ اور بعض
 لوگ ایسے ہیں کہ وہ اصل صلاح اور دنیا داروں یعنی پادشاہوں اور امراء و روسا اور بڑے تجاروں دونوں
 فروع میں مقبول ہو چاہتے ہیں پس اگر نہایت عمدہ لباس پہنیں تو درویش اونکو برا سمجھیں اور اگر حقیر لباس
 پہنیں تو پادشاہوں اور اہل دنیا کی نظروں میں نہ چڑھیں اور اونکو منظور یہ ہے کہ دونوں فروع نزدیک
 مقبول ہوں اس لیے نہایت باریک عبا اور چادرین اور رنگین پیوند کار وغیرہ تلاش کیے پہنتے ہیں اور غالب
 ہے کہ اونکا لباس اور تو انکوں کا قیمت میں مساوی ہوتا ہو گا مگر رنگ اور حدت صلیحانے کپڑوں کی سی
 ہوتی ہے اور اگر کوئی اونکو موٹا یا میلا کپڑا پروردگار سے تو مثل فرج بر جانیں ایسی کہ پادشاہوں کی
 نظروں سے اتر جاوے نیلے ایسا ہی اگر ریشمین یا حریری طلس گلبدن وغیرہ بنادے گو یہ کپڑا بہت
 اونکی پوشاک کے کم قیمت کا ہو مگر اونکو اسکا پہننا نہایت گران گذرے ایسے کہ درویش اونکو یہ جانیں گے
 کہ انھوں نے دنیا داروں کا لباس پہن لیا حالانکہ جو فرقہ اپنی منزلت کسی خاص لباس میں جانتا ہے
 وہ اس سے نہ کہ بہت تہا ہے نہ زیادہ اگر چہ کچھ بیشی صلاح ہو مگر وہ نہایت خوف کے بارے نہ اس سے اعلیٰ
 پہنیں نہ اس سے اونکی نمود انھیں نفیس کپڑوں اور بڑھیا سوار یوں اور گھوڑوں اور رنگین کپڑوں اور
 نفیس چادرین اور اقسام لباس مسکن آناش بہت میں بہتایت اور تجل ظاہر کرنے میں ہے اور یہ بات
 سب آدمیوں میں پائی جاتی ہے کہ اپنے گھر میں موٹے کپڑے پہنتے ہیں اور اگر اوی طرح باہر جمع میں

چلے آوین تو بہت برا جائیں جب تک نہت اچھی طرح نہیں کر لیتے تنگ نہیں نکلتے تیسری قسم قول میں خود
 کرنے کی ہے۔ اس میں اہل حق کی خود طرح ہے کہ ریل کے لیے وعظ و نصیحت کرنا اور حکمت و دانائی کی بات کہنی اور
 اخبار و آثار کا اس لیے یاد کرنا کہ روز مرہ کے محاورے میں کام آوے اور لوگوں کو کثرت علم اور زیادتی تو جہ حوال
 سلف پر معلوم اور لوگوں کے سامنے ذکر کے لیے ہونٹھ ہلائے رہنا اور سبکے سلسلے اچھی بات کو امر کرنا اور
 بری بات سے روکنا اور بری باتوں پر غصہ کا ظاہر کرنا اور اگر لوگ محصیت کے مرتکب ہوں تو ان پر افسوس
 ظاہر کرنا اور کلام کرنے میں آواز کو ضعیف کرنا اور تلاوت قرآن مجید میں پتلی آواز کرنی تاکہ معلوم ہو کہ اس کو
 خوف اور غم بہت ہے اور حدیث کو یاد کا مدعی ہونا اور بہت سے محدثوں سے ملاقات ظاہر کرنی اور اگر
 کوئی حدیث بیان کرے تو اس میں جلدی سے خلل و عیب بتلانا خواہ یہ کہہ دینا کہ یہ حدیث صحیح ہے
 یا غیر صحیح تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ حدیث دان ہیں اور باب میں فاضل ہیں اور کسی الزام دینے کو
 مجاہد اور تقریر ناحق کر بیٹھنا کہ لوگ جانیں کہ علم دین میں بڑی وسنگاہ ہے اسی طرح اہل حق قول سے
 بڑا کرنے کے بہتے اقسام ہیں کہ ان کا شمار ان میں ہو سکتا مگر دنیا کے لوگ قول سے نمودار مہر کرتے ہیں
 کہ اشعار اور امثال یا کو کہہ دیتے ہیں اور فصیح عبارتیں اور شاذ و نادر جملہ آپس میں بحث کے واسطے اور
 اہل علم کے سلسلے ایک عجیب فقرہ پیش کرنے کے لیے حفظ کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف
 مائل کرنے کے واسطے شخص سے دوستی ظاہر کرتے ہیں جو خوشی قسم غل کی خود ہے۔ مثلاً خازن
 ریا کے اپنے میر تک قیام کرنا اور سجدہ اور رکوع طویل کرنا اور گردن جھکا آنی اور اتفات کا ترک کرنا
 اور سکون اور وقار کا ظاہر کرنا اور قدموں اور ہاتھوں کو برابر رکھنا وغیرہ اسی طرح روزہ اور جہا
 اور حج اور صدقہ اور طہانا کھانے میں ریا ہوتا ہے اور چلنے میں ملاقات کے وقت فروغی کرنی
 مثلاً آگھیں نیچی کرنی اور سر جھکانا اور کلام و قار کے ساتھ کرنا۔ یہاں تک کہ ریاکار کبھی اپنے کام کو یہ
 تیز چلتا ہے کہ جب کوئی دیندار اس کے سلسلے آجاتا ہے تو آہستہ چلنے لگتا ہے اور سر ڈال لیتا ہے
 کہ ایسا نہ ہو کہ دیکھنے والا مجھ کو جلد باز اور کم زور قرار دے پھر جب شخص غائب ہو جاتا ہے تو بدستور جلدی چلو لگتا ہے
 پھر کوئی دیکھ لیتا ہے تو پھر شوق کرتا ہے اور خدا کو یاد کر کے خشوع تمہیں کرتا صرف انسان کی ظلال سحر
 خشوع کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہ جائے کہ یہ بندہ صالح نہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں علی گئی
 چال مخالف اور چال کے ہو جو لوگوں کے سلسلے ہوتی ہے تو ان کو بشرم آتی ہے تو وہ تنہائی کی چال میں تکلف
 کرتے ہیں اور بہت بنا کر چلتے ہیں کہ اگر بالفرض تنہائی میں ان کو کوئی دیکھے تو چال میں تبدیل نہ کرنی پڑے
 یکساں رفتار رہے ایسے لوگوں کو یہ گمان ہے کہ شاید اس حرکت سے ریا سے بچ جائے مگر یہ نالائک کائنات

مضمون ہوتا ہے کہ پہلے ریا لوگوں کے سامنے ہی تھا اب خلوت میں بھی ہوا اسلئے کہ نہانی میں جو بھی قتل
اختیار کی ہے سو اس میں سچ ہے کہ مجمع میں بھی ویسی ہی ہو کچھ خدا کے خوف اور حیا سے اختیار نہیں کی۔ اور
دنیا والوں کی نمود یوں ہے کہ تختہ اور تکر کے ساتھ چلنا اور ماتھوں کا ہلانا اور قدم قریب قریب کھنا اور دھم
تھلمے رہنا اور دونوں پہلو پر ہاتھ نہ ہرنا وغیرہ امور جسے جاہ و حشمت معلوم ہو یا پچھوین قسم یا رول
اور ملاقاتیوں سے نمونہ کی مثلاً کوئی شخص سب بات کا بکلف خوان ہو کہ فلان عالم یا عابد میری ملاقات
آئے تاکہ لوگ یہ جانیں کہ یہ شخص بڑا پندار ہے کہ ایسے عالم اور عابد اسکے پاس آمد و شد رکھتے ہیں کیسی شاہ
خواہ حاکم کا آنا چاہے باین غرض کہ لوگ سمجھیں کہ اسکا تبریز میں بڑا ہے کہ حاکم بھی برکت حاصل کرنے کو اسکے
پاس جاتے ہیں۔ ریا کوئی شخص بہت سے شیوخ و مرشدين کا ذکر کرے تاکہ معلوم ہو کہ اسکی ملاقات بہت سے
اکابر سے ہے اور سب استفادہ کیا ہے اور ایسے شخص کا تفاخر اور ریا اسکے کلام سے مترشح ہوتا ہے کہ کسی سے
گفتگو کے وقت کہنے لگتا ہے کہ تم نے اسکو دیکھا ہے میں نے اتنے مرشدوں کو دیکھا اور اتنے شہروں میں
پھرا اور اتنے لوگوں کی خدمت کی وغیرہ۔ پس جن چیزوں سے لوگ ریا کرتے ہیں وہ انھیں پانچ قسموں
سے ہوتی ہیں اور ہر ایک کا مطلوب یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل میں جاہ و منزلت حاصل ہو۔ اور بعض لوگ
خلق کے حصول عقدا کو اپنے اوپر جان کر قانع ہو جاتے ہیں مثلاً بہت سے راہب اپنے معبد میں سے برسوں نہیں نکلتے
اور بہت سے عابد پہاڑوں کی چوٹی پر بدتوں غرلت نشین رہتے ہیں اور انکی زندگی اسی اعتبار سے ہے
کہ ہمارا جاہ لوگوں کے دلوں میں قائم ہے اور اگر انکو یہ معلوم ہو جاوے کہ لوگوں کے نزدیک میری کوئی خطا
ثابت ہو گئی کہ اس معبد یا گوشہ میں اونکے عنبریں یا صلیح تقصیر ٹھہرا تو پھر بہت گھبراؤ گا اور اس پر قانع نہوگا کہ
خدا تو جانتا ہے کہ میں اس خطا سے ہری ہوں بلکہ اسکا شدت سے غم کرے گا اور لوگوں کے دلوں میں اس
شک کے بے گھر کرے کہ بیسیوں جیل تلاش کرے گا باوجود اسے کہ شخص لوگوں کے مال کا طامع نہیں مگر جاہ کی
محبت ایسی مزہ دار ہے کہ اسکا چسکا اسکو موجود ہے اسلئے کہ جاہ ایک طرح کی قدرت و کمال ہے جو سرے الزوال ہو
اکثر جاہل آدمی اسکو دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ اور بعض آدمی ریا کار ایسے ہوتے ہیں کہ صرف دلوں میں منزلت
ہونے ہی پر قانع نہیں ہوتے بلکہ اسکے ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ ثنا و مدح کریں۔ اور بعض اپنا شہرہ ملکوں میں
پھیلنا چاہتے ہیں تاکہ اطراف و جوانب سے لوگ بہت سے رجوع ہوں۔ اور بعض بادشاہوں اور حکام کے
نزدیک شہرہ چاہتے تاکہ کسی کی سفارش اگر کریں تو قبول ہو جاوے اور لوگوں کے کام میں ذریعہ سے اپنے
اختیار میں اہوا میں۔ اور عوام میں بہت اقتدار اور جاہ حاصل ہو جاوے اور بعض اشخاص ریا سے طالب مال
ہوتے ہیں گو مال وقف اور یتیموں کا مال خواہ اور کوئی حرام مال ہو یہ طبقات ریا کاروں کے سب میں سے ہیں

یہاں تک بیان حقیقت یا اور اون چیزوں کا جن سے ریا ہوتا ہے تھا اب میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ بعض سادات میں سے بعض مکروہ اور بعض مباح اور اسکی تفصیل یہ ہے کہ ریا یعنی طلب جاہ یا عبادات سے ہوتا ہے یا غیر عبادات سے اگر غیر عبادات سے ہو تو اسکا حکم طلب مال کا سا ہے یعنی صرف طلب منزلت لوگوں کے دلوں میں ہونے کی وجہ سے حرام نہیں جیسے کہ طلب مال حرام نہیں لیکن جیسے مال کے حاصل کرنے میں غنا اور فریب اور وہمیں ناجائز ہوسکتی ہیں اسی طرح جاہ میں بھی ہوسکتی ہیں اور جس طرح تھوڑا مال یعنی بقدر محتاج انسانی حاصل کرنا چاہتا ہے بہ طور تھوڑا سا جاہ یعنی جسکے باعث آفات سے محفوظ رہے اور سقدریہ بھی بہتر ہے اور یہی جاہ ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے طلب کیا تھا اور فرمایا تھا ^{تبارک} حَفِظَ عَلَیْکُمْ اور جس طرح کمال میں ہو اور ترقی و ترقی میں اسی طرح جاہ میں بھی مضر اور نافع دونوں میں اور جس طرح کہ بہت سال ملو و طغیان میں ڈالنا ہے اور خدا کی یاد اور آخرت سے غافل کرنا ہے اسی طرح بہت سے جاہ کا بھی حال ہے بلکہ اسکا فتنہ اشدا و بڑا ہوا مال کے فتنہ سے اور جس طرح کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ بہت سے مال کا ملکیت میں آجانا حرام ہے اسی طرح ہمارے قول بھی نہیں کہ بہت سے دلون کا ملکیت میں آنا حرام ہے جب تک کہ کثرت مال و کثرت جاہ موجب کسی چیز ناجائز کا ہو ہاں یہ کہتے ہیں کہ اپنی ہمت کا مصروف کرنا مال و جاہ کی کثرت کی طرف یہ اصل تمام برائیوں کی ہے اور مال و جاہ کا محبت رکھنے والا دل زبان کے گناہوں کے چھوڑنے پر قادر نہیں اور بدون طلب جس جاہ کا زیادہ ہو جانا اور اگر وہ جاتا رہے تو اسکا غم نہ ہونا ایسے جاہ کا کچھ مضائقہ نہیں دیکھو حضرت صلی علیہ وسلم خلفاء راشدین اور علمائے دین کے جاہ سے بڑھ کر اور کیا ہو گا مگر ہماری غرض یہ ہے کہ اپنی طرف سے اس میں ہمت کو مصروف کرنا دین کا نقصان ہے گو حرام نہیں اس بنا پر ہم کہتے ہیں کہ جب آدمی گھر سے باہر نکلتا ہے اور لوگوں کے دکھانے کے واسطے اچھی کپڑے پہنتا ہے یہ حرام نہیں ایسے کی عبادت سے ریا نہیں بلکہ دنیا کی چیز سے ہے اسی طرح تمام مخلوق زینت و تکلفات کو سمجھنا چاہیے اور دلیل اسکے حرام ہونے کی یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضوانی علیہا السلام نے ایک روز صحابہ رض کے پاس جانا چاہا یہ کہ وہ حضرت عائشہ رضوانی علیہا السلام کے پاس گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ہاں جو بندہ اپنے بھائیوں کے پاس جانے کے وقت اپنے آپ کو بنا لیتا ہے اسکا کو اچھا جانا ہے۔ الایہ بات آنحضرت صلی علیہ وسلم سے سرزد ہوئی داخل عبادت ہاں تک کہ آپ کو حکم دیا غلو اور اتباع کی ترغیب اور دلون کے مال کرنے کا تھا اگر آپ انکی نظروں سے گر جاتے تو آپ کے اتباع کی ترغیب نہ کرتے اسی ہمت سے آپ پر واجب تھا کہ اپنے محاسن حوالہ دینے کا ہرگز نہ کرے تاکہ انکی نظروں سے آپ کو حقیر نہ جائے عام لوگوں کی نظر ظاہر بہت پڑتی ہے باطن کو کوئی نہیں دیکھتا یہ تو حضرت صلی علیہ وسلم

طلب جاہ میں

حرام نہیں

مسلم کی تھی اب اگر کوئی شخص لوگوں کی نظروں میں آپ کو اچھا کرنا چاہے یا نہ چاہے اس کا فائدہ کوئی مذمت اور مذمت سے بچا رہے اور ان کی توقیر و حرمت سے راحت پاوے تو یہ امر مباح ہے ایسیلئے کہ انسان کو جائز ہے کہ مذمت سے بچے اور اپنے یاروں کے ساتھ انس و محبت پاوے تو جب اس کو یہ اور حقیر سمجھیں گے تو اس شخص کی نہ حال ہوگا اس سے معلوم ہوگا کہ جو چیزیں عبادت نہیں اور بن سیکارنا کبھی مباح ہو تا ہے اور کبھی طاعت اور کبھی نہی و موم یعنی جیسے ریاضی سے غرض مطلوب ہوگی ویسا ہی حکم اوس یا کا ہوگا اگر غرض مطلوب مباح یا طاعت ہوگی تو ریاضی مباح ہوگا مثلاً کوئی شخص اپنا مال غنیوں کی جماعت کو دیتا ہے نہ عبادت کے طور پر نہ صدقے کے طور پر بلکہ ایسیلئے کہ لوگ سخی جائیں تو یہ نہ وہ ہے اور حرام نہیں اسی طرح اور مثالیں ہیں۔ اور جو ریاضی عبادات سے ہوتا ہے مثلاً نماز روزہ و حج و عباد سے تو اوس میں ریاضی کار کے دو حال ہیں اول تو یہ کہ اس کا ارادہ سوا عبادت کے اور کچھ نہیں اور ثواب سے کچھ مطلب نہیں تو ایسے شخص کی عبادت باطل ہے اس لیے کہ اعمال کا ثواب سے ہوتا ہے اور یہ عمل نیت عبادت اور انہیں ہوا اور یہی نہیں کہ صرف عبادت باطل ہوگی اور جیسا قبل عبادت سے شخص غفل اور سلاخی رہا بلکہ ایسی عبادت کرنے سے نافرمان اور گناہگار ہو تا ہے جیسا کہ اخبار و آیات ثابت ہوتا ہے اور وجہ گناہ کی دو باتیں ہیں اول تو بدنہن سے متعلق ہے یعنی فریب نیا کہ ریاضی کار نے اونکو یہ دھوکا دیا کہ وہ شخص ہند اور غرض اسے تقاضے کا ہے حالانکہ ایسا نہیں اور فریب نیا تو دنیا کے امور میں بھی عام ہے جو جائے کر دین میں مثلاً اگر کوئی شخص چند لوگوں کا قرض ادا کرے اور لوگوں سے کہے کہ میں انکو خیرات دیتا ہوں تاکہ لوگ سخی جائیں تو چونکہ اس میں فریب ہی ہے ایسیلئے گناہگار ہوگا دوسرے متعلق خدا سے تقاضے سے ہے وہ یہ ہے کہ جب اس نے خدا کی عبادت سے قصد مخلوق کا کیا تو خدا سے ہنسی ہوئی اسی واسطے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ جب بنوہ ریاضی کار تھا خداوند کریم اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اسکو دیکھو کیسے مجھے ٹھٹھول کر تا ہے اور اسکی مثال ایسی ہے کہ کسی بادشاہ کے پاس کوئی شخص من بھر حاضر رہے جیسا کہ عادت لوگوں چاکروں کی ہوتی ہے مگر اس نیت سے کھڑا ہو کہ بادشاہ کی لونڈی یا غلام کھورے میں آوے تو اس سے بادشاہ کے ساتھ ہنسی ہوگی کہ اسکی فوکر می و خدا کے لیے مستعد نہیں ہوا بلکہ غلام اور لونڈی کی تاک میں حاضر تا تو اس سے زیادہ کیا حقارت ہوگی کہ آدمی خدا کی عبادت کو اوسکے ضعیف بندے کو دکھلاوے جس سے نہ کسی کا فائدہ ہو نہ ضرر اور اسی بات یہی وہم ہوتا ہے کہ ایسا ریاضی کار بندے کو خدا کے نسبت اپنی غرضیں اور اپنے زیادہ قادر جانتا ہے یا اوسکے نزدیک مقرب ہونا خدا سے تقاضے کے نزدیک مقرب ہونے سے بہتر جانتا ہے ورنہ ایسے شخص بادشاہ یا دوسرے کو ترجیح کیوں دیتا اور اپنی عبادت کا مقصد خدا کو کیوں بناتا اس سے زیادہ اور کیا خرابی ہوگی

ایک قسم کا اور ایک قسم کا ہے۔ ایک قسم کا یہ ہے کہ اس قسم کا ریاہی ہلک جیز ہے ایسا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو شاہنشاہ کے برابر کر دیا غرض کہ اس قسم کا ریاہی ہلک جیز ہے ایسا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو شرک صغر فرمایا ہے ورنہ ہر قسم کا ریاگانہ سے خالی نہیں کسی میں زیادہ ہے کسی میں کم مگر بعض نسبت دوسرے کے سخت زیادہ ہوتا ہے چنانچہ آگے تفصیل مذکور ہوگا اور اگر ریا میں اور کچھ نہیں تو ریا بت کیا کم ہے کہ دوسرے کے لیے سوائے خدا کے رکوع و سجود کرتا ہے اگرچہ مقصود خدا سے تقاے کا تقرب نہیں بلکہ غیر اللہ کو مطلوب ہے علاوہ اسکے اگر غیر اللہ کی تعظیم سجدہ سے کرتا تو صاف کافر ہو جاتا مگر ریا بت سے کافر ظاہر نہیں ہوتا لیکن کفر خفی میں مبتلا ہوتا ہے اس لیے کہ یہ ایک کار اپنے دل میں لوگوں کی تعظیم کرتا ہے اور یہی تقییم مقتضی اوسکے رکوع و سجود کی ہے تو میں نے اس کو رکوع و سجود کی تعظیم بھی نکلی اور چونکہ نیت میں تعظیم الہی موجود نہیں اور تعظیم خلی میں ہے تو ایسی عبادت قریب شرک کے ہو گئی مگر چونکہ اسکی نیت اس عبادت سے یہ تھی کہ میرا ربہ دیکھنے والے کی نظر میں زیادہ ہو جاوے اور اپنی عظمت ڈالنے کو وہ حرکات ظاہر کیں جسے خدا کی عظمت معلوم ہوا کرتی ہے اس لیے یہ شرک جلی ہوا بلکہ شرک خفی رہا اور یہ نہایت جہالت کی بات ہے اس لیے ایسا ہی شخص شرک کا کہ جسکو شیطان ہو گا دیکر یہ سوچاوے کہ نفع اور ضرر اور رزق و موت اور حال و آل کی مصلحت کی نسبت بندہ اختیار میں نہادہ ہے اسی واسطے خدا کی طرف سے منہ پھیر کر اوسکی طرف دل سے متوجہ ہو جاتا ہے اور اوسکا دل اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دنیا و آخرت میں بندہ ہی بہرہ فرما دے تو اوسکے فعل کا ایک اونے تدارک ہو جاوے کیونکہ بندے اپنے لیے تو مالک نفع اور ضرر کے ہیں ہی نہیں دوسرے کے لیے کیسے ہو سکتے ہیں یہ حال تو دنیا میں ہے اسپر اوس و زکو قیاس نہ لایا جیسے کہ وہاں کیا ہوگا یقیناً لا یجری والد الحق ولا یدہ ولا مقولہ ھو جاز عن والدہ شیئاً بلکہ وہاں تو نہایت نفسی کہیں گے تو دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا کر لیا جاہل ہے اپنے ثواب آخرت اور قرب الی اللہ کو دنیا کی جھوٹی طلوع سے کیسے بدل کر لیا ہے اور اپنی نفسی ثواب کو لوگوں پر تو ہی توقع کے عوض ضائع کیے دیتا ہے اس بیان سے معلوم ہوا کہ جو شخص عبادت سے قصد یار لکھتا ہے وہ عقلاً اور نقلاً خدا کے غضب میں ہے یہاں سے صحت کا بیان ہے کہ جس میں عبادت سے مراد بیکار کی ثواب نہوالا جس صورت میں کہ ثواب اور مرج و دونوں ملو ہوں مثلاً نماز و زہ سے غرض حصول ثواب آخرت اور لوگوں کی شہاد و نون ہوں تو یہ شرک ہی جو خلاص کے مقابل ہے اور اسکا حکم باب خلاص میں آوے گا یہاں ہر قدر کافی ہے کہ حضرت معید بن السیبت اور عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ کے قول کے بموجب ایسی عبادت میں بھی سلفاً ثواب نہیں ہوتا

چند روز بعد از این که در این شهر بودیم

کی جگہ پر
کلکتہ سے اپنے آپ
اندر کوئی شائبہ نہ ہو
انہیں نہیں کہہ سکتے
کلکتہ اور کراچی
میں اس وقت

ریا جو تباہ ہو جائے اس کے لئے کیا ہے یہ تو قصد ریا وصال سے خالی نہیں یا اوس میں رادہ عبادت اور ثواب کا بھی ہے
 یا نہیں اور اگر ارادہ ثواب ہے تو قصد ریا کے برابر ہے یا اوس سے زیادہ یا کم پس بلحاظ کارکن اول یعنی قصد ریا
 یا کی چار صورتیں ہیں جو بہت اول جو سب میں سخت ہے یہ ہے کہ ارادہ ثواب مطلقاً نہ ہو مثلاً ایک شخص کو کون
 سائے نماز پڑھتا ہے اگر تنہا ہو تو نہیں پڑھتا بلکہ بعض اوقات بے وضو بھی لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے
 تو ایسے شخص کا قصد صرف ریا ہی ریا ہے اس لئے خدا کے نزدیک مفضول ہے اسی طرح اگر کوئی زکوٰۃ کو کون کی عزت
 کے خوف سے دیوے اور نیت ثواب نہوارا کرتا ہو تو نہاد کرے اور اس کا بھی یہی حال ہے جو عورت بہت بھی
 دوسری صورت یہ ہے کہ ارادہ ثواب تو ہو مگر ارادہ ضعیف ہو کہ اگر غفلت میں ہوتا تو یہ قصد ثواب اتنا نہ تھا
 کہ اس کے باعث وہ عمل ضرور کرتا لیکن اگر قصد ثواب مثلاً نہوتا تو قصد یا ایسا قوی تھا کہ اس کے سبب سے عمل ضرور کرتا
 تو ایسا شخص بھی پہلی صورت کے قریب ہے اس لئے کہ اس کو قصد ثواب ہے الا ایسا تو نہیں کہ اس کے سبب سے
 عمل کرے تو ایسا قصد ہوتا نہ ہوا برابر ہے غرض یہ شخص بھی غضب الہی و گناہ سے خالی نہیں تیسری صورت یہ ہے
 کہ قصد ثواب اور قصد یاد و نون مساوی ہوں مثلاً اگر دو لون قصد جمع ہوتے ہیں تو عمل کرتا ہے اور ایک قصد
 ہوا اور ایک نہ تو عمل کی رغبت نہیں کرتا یا مثلاً اس قدر قصد اگر کیلا ہی اہم ہوتا تو باعث عمل نہ تھا کہ کوئی سا
 ہوتا تو ایسا شخص کا حال ہے کہ جتنا اس نے بگاڑا و تنہا ہی سفوارا تو قیہ ہے کہ نہ ثواب ہو نہ عذاب یا ثواب اوستی راہو
 جس قدر عذاب ہوا اور ظاہر احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا شخص بھی نہیں بچے گا چنانچہ اس کو ہم نے باب
 اخلاص میں لکھا ہے چوتھی صورت یہ کہ قصد ریا ضعیف ہو اور قصد ثواب قوی یعنی لو کون کے مطلع ہونے سے
 اس کو نشاط اور سرور کا غلبہ ہو جاتا ہے اور تنہائی میں بھی عبادت کا تارک نہیں ہوتا اور اگر صرف قصد ریا
 کیلا ہوتا تو اس عمل کا ترک نہوتا تو ایسے شخص کا حال ہمارے گمان میں یہ ہے کہ اصل ثواب باطل ہوگا بلکہ
 اوس میں سے کچھ نقص ہو جائے گا یا ریا کی مقدار کے بموجب عذاب ہوگا اور بقدر ثواب کے قصد کے ثواب
 پاوے گا آگے خدا جانے اور یہ جو حدیث شریف میں ارشاد خداوندی وار ہے انا غنی الا غنیہ
 سبحان اللہ اس سے مراد وہ صورت ہے کہ قصد ریا و ثواب دونوں مساوی ہوں یا قصد یا غالب ہو و و سیرا
 رکرن یا کا وہ شیہا میں جس سے ریا ہوتا ہے اور وہ طاعات و عبادات ہیں اور اس رکرن کے محاذ سے یا کی دو قسمیں
 ہیں ایک محول عبادات سے ریا کرنا اور ایک اوصاف عبادات سے ریا کرنا قسم اول نہیں سے بہت بری ہے
 اور اوس کے میں درجے ہیں درجہ اول یہ ہے کہ اصل بیان ہی سے ریا منظور ہو اور یہ صورت صعب ترین ہے
 بری ہے اور ایسا ریا والا ہمیشہ دوزخ میں رہے گا اور وہ وہ شخص ہے کہ ظاہر میں کلمہ شہادت کہتا ہے اور باطن میں
 اوکی تکذیب بھری ہے الا ریا کی جہت سے ظاہر کا مسلمان بننا ہے ایسے لو کون کا حال خدا سے تعالیٰ

میں
 ریا کرنا
 سے زیادہ
 بلکہ دہون
 تم کہہ
 پہلے لکھی

مگر خدا کے غضب میں مبتلا ہونے کے لائق تر ہے بلکہ اگرچہ یہ ہے کہ نہ ایمان سے ریاکار سے نہ فرائض سے بلکہ نوافل و مستحبات سے ریاکارے جنکے چھوڑنے سے گناہگار نہیں ہوتا لیکن اگر تنہا ہو تو اوں شیاع کے ثواب کی رغبت کرے اور کسل طبیعت کو ثواب پر ترجیح دے مگر ریاکارے اوں کو بجا لاتا ہے مثلاً نماز جماعت میں شریک ہونا اور بیماری کی عیادت کرنی اور جنازہ کا شریک ہونا اور مردے کا غسل دینا اور رات کو تہجد پڑھنا اور غوفہ اور عاشورہ کا روزہ رکھنا یا دوشنبہ اور پشنبہ کا روزہ رکھنا یہ سب باتیں ریاکار لوگوں کی خدمت کے خوف سے اور اونکے اچھا کہنے کی غرض سے کیا کرتا ہے اور خدا خوب جانتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو فرائض سے زیادہ کچھ نکرتا تو ہرچہ اس درجے والا بھی برابر مگر پہلے کی نسبت کم ہے کیونکہ پہلے شخص نے خلق کی حمد کو خدا سے تعالے کی حمد پر ترجیح دی اس بات میں تو شخص بھی شریک ہے لیکن پہلے نے دوسری بات یہ کہ خلق کی خدمت سے اپنے آپ کو بچا یا خدا سے تعالے کی خدمت سے نہ بچایا تو گویا خلق کی خدمت اور سکے نزدیک خدا سے تعالے کے عذاب سے بڑھ کر ہے اور چونکہ دوسرے شخص نے باعث نفل ہونے عمل کے چھوڑنے پر عذاب کا خوف نہ تھا اس لیے اس بات میں پہلے کا شریک نہیں اسی بنا پر اس کا عذاب بھی پہلے کی نسبت آدھا ہونا چاہیے یہاں تک حال یا کا اصول عبادات سے تھا قسم و موصاف عبادت سے ریاکار نے کی ہے اور سکے بھی تین درجے ہیں پہلا درجہ تو یہ ہے کہ اپنے فعل میں ریاکارے جسکے چھوڑنے سے نقصان عبادت ہو مثلاً کوئی شخص قصد کرے کہ نماز صلا دے اور اگر وہ اور اس غرض سے رکوع اور سجدہ اور قنوت و قیام میں تخفیف کرے مگر چونکہ کہتے ہوں تو رکوع و سجدہ اچھی طرح کرے اور دونوں سجدوں میں بھی اچھی طرح بیٹھے اور التفات بھی موقوف کرے حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسا کرتا ہے وہ اپنے رب کی حقارت کرتا ہے یعنی خلوت میں خدا کے مطلع ہونے کی کچھ پروا نہیں کرتا جب آدمی اوپر مطلع ہوتے ہیں تو نماز کو اچھی طرح ادا کرتا ہے اسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے سامنے چار زانو یا تکیہ لگائے بیٹھا ہے اسنے من اور سن دوسرے کا غلام کیا تو یہ شخص تکیہ پر سے سیدھا ہو گیا ہے یا درستی سے بیٹھ گیا تو اسکی یہ حرکت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اسنے آقا پر غلام کو ترجیح دی اور آقا کی حقارت کی اسی طرح جو شخص کو وہ میں خراب اور کھوتا مال یا جس شخص کا عادی مگر لوگ دیکھتے ہوں تو اچھا مال نکالتا ہے کہ کوئی برانہ کہے یا روزہ دار خدمت کی ڈر سے روزے میں غیبت اور فحش سے باز رہتا ہے تو اس طرح کار یا بھی ممنوع ہے اسلئے کہ ہمیں ترجیح مخلوق کی خالق پر پائی جاتی ہے مگر جیسا یا اصول عبادت سے برا تھا ویسی برائی ہمیں نہیں۔ اگر ریاکار یہ عذر کرے کہ میں یا اس بہت سے کرتا ہوں کہ لوگوں کی زبان غیبت پر نہ کھلے کیونکہ وہ مجھ کو جب دیکھیں گے کہ رکوع اور سجدہ بہت جلد کرتا ہوں

اور ادا دھرو اور دھرم لغت ہے تو ضرور برائی اور غیبت کر سکتے ہیں لہٰذا گناہ غیبت سے بچانے کے لیے میں ان کے سامنے آہستہ اور وقار کے ساتھ پڑھتا ہوں تو اسکو یوں کہنا چاہیے کہ یہ عذر تیرا شیطان کا فریب ہے واقع میں یوں نہیں ہے ایسے کہ نماز ادا کرنی اپنے آقا کی خدمتگزاری سے اگر ہمیں قصور کر چکا تو یہ نقصان غیبت کے نقصان سے بڑھ کر ہے پس اگر تجو باعث یا وینداری ہی ہوتی تو چاہیے تھا کہ اول اپنے نفس کا خوف یاد ہو تا اور اب تو تیری وہ مثل ہوئی کہ کوئی شخص ایک پادشاہ کے پاس لوٹدی پیشکش کرنی چاہی تاکہ اس کے عوض میں انعام کا حق ہو یا کوئی جاگیر ملجاوے مگر لوٹدی اندھی بد صورت لہجی تجویز کرے اور اسپر طرہ یہ کہ اگر پادشاہ اکیلے ہو تب تو ان عیبوں کی کچھ پروا کرے اور اگر اس کے پاس اسکا کوئی غلام وغیرہ موجود ہو تو اس غلام کی مذمت کے خوف سے پیش نہ کرے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بلکہ یوں چاہیے کہ جس شخص کو غلام کا اتنا پاس ہو وہ پادشاہ کا زیادہ تر پاس کرے۔ ہاں غایت باقی الباب ریاکار کی دو حالتیں ہوتی ہیں اول تو یہ کہ ریاست سے صرف منزلت اور تعریف کا خواہاں ہو یہ تو قطعاً حرام ہے دوم یہ کہ یوں کہے کہ اگر میں رکوع و سجدہ اچھی طرح ادا کرتا ہوں تو اخلاص کے ساتھ نہیں ہوتا اور اگر اوں میں تخفیف کرتا ہوں تو خدا کے نزدیک نواقص ہوتی ہے اور آدمی برائی اور غیبت سے ایذا دیتے ہیں تو اچھی صورت بنانے سے مجھے توقع ثواب تو نہیں الا لو کون کی مذمت سے نجات ہو جاتی ہے تو یہ امر اس سے بہتر ہے کہ نماز میں بھی نقصان ہو اور برائی بھی پلے بندھے تو اس میں بھی کو نہ تا ئل ہے الا صواب یہی ہے کہ اس صورت میں کوئی فعال ساتھ اخلاص کرے اور اگر اسکو اخلاص نہ ہو تو چاہیے کہ تنہائی میں اسکی عادت ڈالے یہ نہیں چاہیے کہ برائی دور کرنے کے لیے خدا کی طاعت میں ریا بجا لاوے کیونکہ اس میں حسب کورنہ بالا ٹھٹھول پایا جاتا ہے دوم یہ ہے کہ ایسے فعل میں ریا کرے جسکے چھوڑنے سے عبادت میں نقصان نہوتا ہو مگر اس کے کرنے سے عبادت کا کمال اور پورا ہونا متصور ہو جیسے رکوع و سجدہ و قیام کو دراز کرنا اور ماتھلاٹھلاٹھ وقت اچھی ہیئت بنانی اور تکبیر اوسلے کے لیے سبقت کرنی اور قوم کو خوب ادا کرنا اور سورت متواتر سے زیادہ پڑھنا یا رمضان کے روزہ میں زیادہ خلوت میں بیٹھنا اور کثرت سے سکوت اختیار کرنا یا زکوٰۃ دینے میں سب سے پہل چھانٹنا یا کفارہ میں بھی قیمت کا بروہ آنا دکرنا وغیرہ باتیں لگا کر تنہا ہوتا تو ایسا ناکارائے شیطان اور جہیہ کہ ریا ایسے افعال میں کہے کہ لو افل سے بھی خارج ہوں مثلاً جمعہ میں سب سے پہلے آنا اور اول صف کا قصد کرنا اور امام کے دہن طرف بیٹھنا وغیرہ امور کہ جنکی تنہائی میں پروا نہ کرنا پس سب اقسام ریا کے بہ بخاطر کن و م کے ہیں ان میں سے بعض صورتیں نسبت بعض کے زیادہ بری ہیں اور بری سب کی سب ہیں

پیشتر مکن ریا کا جسکے واسطے ریا ہوتا ہے کیونکہ ریاکار کا کوئی نہ کوئی مطلب نہ رہتا ہے خواہ

مال کی جہت سے خواہ جاہ کے لیے یا کسی غرض کے واسطے یا کرتا ہے اور اس کے بھی تین درجے ہیں پہلا درجہ جو سب میں غلیظ اور برا ہے یہ ہے کہ ریا سے غرض کسی معصیت پر قابو یا نامنظور ہو مثلاً کوئی شخص عبادت اور تقویٰ اور وسیع اور کثرت و افعال و ریال مشتبہ کے نہ کھائے سے ریا اس واسطے کرے کہ لوگوں میں میں مشہور ہو کر اوقات یا اداسے وصیت یا یتیموں کے مال یا زکوٰۃ و صدقہ کی تقسیم پر مامور ہو جاوے تو جس شے پر قابو ہو اسی کو رکھ چھوڑے یا کوئی کچھ مانت کھدے تو اس کو ہضم کر بیٹھے یا حج کے راستے میں جو مال تقسیم ہوتا ہے وہ حوالہ ہو جاوے تو اس کے کل خواہ جزو کو اوڑالے خواہ اس کے ذریعہ سے اپنے مطالبہ فاسدہ پورے کرے جیسے بعض آدمی صدقہوں کا لباس پہنتے ہیں اور ظاہر میں بہت گریہ مسکین بنہرتے ہیں اور کلام خالی و عطا نصیحت و حکمت سے نہیں کرتے الا مقصود انکایہ ہوتا ہے کہ کوئی عورت یا لڑکا ہم پر فریفتہ ہو جاوے تو اس سے بدکاری کریں اور بعض اوقات علم اور وعظ و قرآن کو مجالس میں آتے ہیں اور ظاہر میں بڑے راغبیان چیزوں سے معلوم ہوتے ہیں مگر اصل غرض ان کی عورتوں اور لڑکوں کو تاکنا ہوتا ہے یا حج کو جاتے ہیں مگر مقصود یہ ہے کہ قافلہ میں کوئی عورت یا لڑکا الجاوے تو اس طرح کے ریاکار بہت ہی بڑے ایسے کہ انھوں نے خدا کی عطا کو وسیلہ معصیت کا بنایا اور اس کی عبادت کو ایسا آلہ اور بضاعت فسق قرار دیا اور یہی فرقہ کے قریب ہوں کہ جو کسی گناہ کے مرتکب ہوئی اور اس میں تہمت اوٹکا ویر لگی تو باوجود اسے کہ وہ گناہ پر مصر ہیں مگر چاہتے ہیں کہ وہ تہمت اپنے اوپر سے دور ہو جاوے مثلاً کسی شخص نے کسی کی مانت کے انکار کر دیا اور لوگوں میں مشہور ہو تہم ہو گیا کہ یہ شخص مانت سے منکر ہو گیا تو وہ اس کلمہ کے دور کرنے کے لیے مال خیرات کرتا ہے تاکہ لوگ یہ خیال کریں کہ جب یہ اپنا مال دے دیتا ہے تو دوسرے کا کس طرح رکھ لیا ہو گا اسی طرح اگر کوئی ناو غلام میں تہم ہو جاوے تو اس تہمت کو مسکنت اور تقویٰ کے اظہار سے دور کرنا چاہتا ہے پس لوگ بھی پہلے فرقہ کے مانند ہیں گواہوں سے کچھ کم ہیں۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ ریا سے مقصود دنیا کے لذات میں سے کوئی شے مباح ہو مثلاً کچھ مال کا ملنا خواہ کسی عورت خوبصورت یا شریف کا نکاح میں آجانا وغیرہ جیسے بعض اشخاص اپنا غم اور گریہ ظاہر کرتے ہیں اور وعظ و نصیحت میں مشغول ہوتے ہیں ایسے کہ کوئی کچھ خدمت مال کی کرے یا عورتوں کو رغبت ہم سے نکاح کی ہو تو پھر کبھی معین عورت سے نکاح کر لیں یا کوئی شریف لڑکا نکاح میں آ جاوے۔ یا جیسے کوئی اس بات کا خواہان ہو کہ کسی عالم و عابد کی لڑکی سے نکاح کرے تو اس کی ساری علم اور عبادت ظاہر کرتا ہے تاکہ وہ اپنی لڑکی بیاہ دے تو اس طرح کی صورتیں بھی منفع ہیں اس لیے کہ خدا کی طاعت سے لذت دنیاوی کا خواہان ہوتا ہے مگر یہ درجہ اول کی نسبت کم ہے ایسے کہ ہمیں جس چیز میں طالب ہے وہ مباح تو ہے تقسیم اور جہ یہ ہے کہ ریا سے نہ کوئی معصیت مقصود ہے نہ مال لینا اور نکاح کرنا

غرض ہے لیکن انظار عبادت اس لیے ہے کہ کوئی حقارت کی نظر سے نہ دیکھے اور یہ بخانے کے یہ شخص بھی شرم و عار
 ہے بلکہ حاصل کوئی روزنامہ دن میں قصہ کو کیا جاوے مثلاً کوئی شخص تیر چلتا ہے اور جب آدمی اوسکو دیکھتے ہیں تو
 رفتار کو خوبی کے ساتھ کر لیتا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ اہل حقار سے نہیں کچھ ایسا ہی و سیاہ ہے اس طرح اگر کسی کو
 ہنسائی جاتی ہے یا دوسرے سے ہنسائی کر بیٹھتا ہے پھر یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں لوگ مجھ کو حقیر بنائیں تو اس سے
 پیچھے لینی لینی سانس لیتا ہے اور متعظ کر رہا ہے اور غم ظاہر کر کے کہتا ہے کہ آدمی کتنا غافل ہے اور خدا کو خوب معلوم ہے
 کہ اگر شخص تنہا ہوتا تو اس بات کو برا نہ سمجھتا صرف لوگوں میں تو قیصر بنی رہنے کے لیے حقارت کی ڈر سے اس کا کہنا
 یا جیسے کوئی شخص اور لوگوں کو تراویح یا تہجد پڑھتے یا دو شنبہ بخشنے کا روزہ رکھتے یا صدقہ دیتے دیکھتا ہے تو ابھی
 اونکا ساتھ دیتا ہے تاکہ لوگ کاہل و رعامی نہ کہیں اور اگر اکیلا ہوتا تو ان باتوں میں سے کچھ بھی نہ کرتا۔ یا مثلاً
 کوئی عذر کے روز یا عاشورہ کو یا حرام مہینوں میں پیاسا ہو تو پانی نہیں پیتا اس خوف سے کہ کہیں لوگ یہ سمجھیں کہ
 روزہ دار نہیں جب لوگوں کو گمان اوسکے روزہ کا ہوتا ہے تو اسی جہت سے کھانا بھی نہیں کھاتا یا کوئی اگر تواضع
 کھانے کی ان ایام میں کرے تو نہیں کھاتا تاکہ لوگ جانیں کہ روزہ دار ہے مگر زبان سے صریح نہیں کہتا کہ میرا روزہ
 نہیں بلکہ یوں کہتا ہے کہ مجھے کچھ عذر ہے اور اس قول میں دو خجاست جمع ہیں ایک تو اس بات کا اظہار کہ روزہ دار
 ہے دوسرے یہ کہ میں مخلص تعز یا کار نہیں اور مجھ کو اس بات سے احتراز ہے کہ اپنی عبادت لوگوں سے
 بیان کروں کیونکہ منشا اس قول کا یہی ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ اپنی عبادتوں کو مخفی رکھتا ہے
 پھر بحالت اضطراب و تپان پینے کی پونچھ تو پھر خواہ مخواہ کوئی عذر صراحۃً یا کنایۃً پیش کر لے تاکہ کوئی ایسا
 مرض اپنے آپ کو بتانا جس میں پیاس بہت لگتی ہے اور مانع صوم ہے یہ کہ کہنا کہ میں نے فلان شخص کی خاطر
 سے روزہ افطار کر دیا اور یہ عذر بانی پینے کے ساتھ ہی نہیں بیان کرتا کہ شاید لوگ سمجھ جاویں کہ فقط ریائی
 جہت سے عذر کر رہا ہے بلکہ کچھ دم لے کر اور باتوں میں یہ عذر بھی سنا دیتا ہے مثلاً تھوڑی دیر بعد کہتا ہے
 کہ فلان شخص بڑا رفیق دوست ہے اوسکی محال رغبت اس میں ہے کہ کوئی اوس کا کھانا کھاوے چنانچہ آج مجھے
 بھی اصرار کیا اور مجھے اوسکی خاطر داری سے کھانا ہی پڑا یا یوں کہے کہ میری والدہ ماجدہ نہایت ضعیف القلب
 ہیں انھیں یہی خوف رہتا ہے کہ اگر میں ایک روز بھی روزہ رکھوں گا تو بیمار پڑ جاؤں گا اسی لیے مجھے روزہ
 نہیں رکھنے دیتے ہیں اس طرح کی باتیں ریائی علامتیں ہیں اس طرح کے مذکور بھی زبان پر آتے ہیں جب کہ
 ریاء اندر مستحکم ہوتی ہے اور مخلص آدمی کو اسکی پروا نہیں ہوتی کہ لوگ میری طرف کس طرح دیکھتے ہیں اگر اوس کا دل
 روزہ پر راغب نہیں اور خدا سے اتنا لے کو بھی اوس کا یہ حال معلوم ہے تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ جو علم خدا کو ہی اوسکے
 خلاف بندوں کو ہو مگر غریب ہی سے ہو اور اگر اوس کو غیبت روزہ کی ہے تو صرف خدا کا علم ہے روزہ دار

ہونے پر کافی جائز ہے اور اسی پر قناعت کر کے دوسروں کو اس میں شریک نہیں کرتا اور کبھی غائب کے قول میں یہ خطہ گذرتا ہے کہ اگر اس عبادت کو ظاہر کر دیں گا تو لوگ میرا اقتدار کینکے اور اسکی طرف راغب ہوں گے مگر اس میں شیطان کا فریب ہے چنانچہ اسکایان مع شہر و طاسکے آوے گا یہ ہے بیان میں جات یا اور یا کار وں کی اور سب قسم کے ریا کا غضب اسی میں داخل ہیں۔ اور یا بڑے سخت مہلکات میں سے ہے اور جو اسکی زیادہ سخت ہونے کی ایک نیچھی ہے کہ اس میں ایسی آمیزشیں ہیں کہ چوٹی کی چال سے بھی پوشیدہ تر ہیں چنانچہ حدیث شریف سے ثابت ہوا ہے اسی جہت سے بڑے بڑے عالم اسمین لغزش کھا جاتے ہیں جو لوگ نفس کی آفتوں اور دل کے مہلکات سے ناواقف ہیں اون کا تو کچھ ذکر ہی نہیں

اس کی طرف اشارہ ہے
اس کی طرف اشارہ ہے
اس کی طرف اشارہ ہے

چوتھا بیان اس ریا کے خفیہ کچھ چوٹی کی چال سے بھی پوشیدہ تر ہے۔ واضح ہو کہ ریا کی دو قسمیں ہیں ایک جلی اور ایک خفیہ ریا ہے جلی وہ ہے کہ جو آدمی کو باعث عمل کا ہو تو قصد ثواب نہو ایسا ریا سب سے کھانا زیادہ ہے یعنی یہ جلد سمجھ میں آجاتا ہے ریا کار بھی جان لیتا ہے کہ میں نے ریا کیا اور اس سے فریاد پیدا وہ ریا ہے کہ اگر صرف وہی ریا ہو تو موجب عمل تو نہو لیکن جس عمل کو کہ قصد ثواب کرتا ہے وہ اس ریا کے سبب آسان معلوم ہوتا ہے مثلاً اگر کسی کی عادت روز مرہ تہجد پڑھنے کی ہے مگر کچھ گرائی اور کسل کے ساتھ ادا کرتا ہے لیکن اگر گھر میں کوئی مہمان آتا تو اسے تہجد سے خوش آتی اور پڑھنا آسان گذرے اور یہ جان کر کہ توقع ثواب کی نہوتی تو صرف اس مہمان کے دکھلانے کو نہ پڑھتا تو یہ قسم بہ نسبت باقی کے خفیہ ہے اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ریا ہے کہ نہ موجب عمل ہو نہ عمل کو آسان کرے اور باوجود اسکے دل کے اندر چھپا ہوا ہو اور چونکہ عمل میں اسکا کوئی اثر نہیں اسلئے اسکا پہچاننا بھی اسے علامتوں کے ممکن نہیں اور سب سے کھلی پہچان اس قسم کی یہ ہے کہ اپنے عمل پر آدمیوں کے مطلع ہونے سے خوش ہو مثلاً بہت عبادت ایسے ہیں کہ عمل میں اختلاص کرتے ہیں اور ریا کے معتقد نہیں بلکہ اوسکو برا جانتے ہیں اور اوس سے محترم ہوتے ہیں اور سب طرح طاعت بجالاتے ہیں لیکن جب اوس عمل پر لوگ مطلع ہوتے ہیں تو اونکو سرور اور راحت معلوم ہوتی ہے اور محنت عبادت دلیہ سے بوجھ سا اتر جاتا ہے تو یہ سرور ریا کے خفیہ پر دلالت کرتا ہے جس سے کہ یہ سرور ترشح ہوا ہے اسلئے کہ اگر دل کا التفات لوگوں کی طرف نہوتا تو اونسے مطلع ہونے سے سرور ہرگز نہ آتا تو معلوم ہوا کہ جیسے گلاب پتھر میں پوشیدہ رہتی ہے اسی طرح یہ ریا بھی دل میں پوشیدہ تھا کہ لوگوں کی اطلاع بمنزہ تحقیق ہوگئی اور اوس میں سے اثر فرحت و سرور کا ظاہر کر دیا۔ پھر اس اطلاع کے باعث جو سرور ہوا اگر اوسکی لذت عامہ کو معلوم ہوئی اور اوسکا تدارک نفرت سے نکلیا تو یہی سرور ریا کی رگ خفیہ کے لیے قوت اور غذا ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ رگ خفیہ نفس پر حرکت کرنے لگتی ہو خفیہ تقاضا کرتی ہے کہ کسی طرح کوئی سبب ایسا ہو جاوے کہ تعزیریں اور

اور کیا یہ سے لوگوں کو اطلاع ہو جاوے اگرچہ تصریح کے ساتھ اطلاع کی طالب نہیں ہوتی اور بعض اوقات ایسی خفیہ ہوتی ہیں کہ تعریف اور تصریح کلام سے دونوں سے متقاضی نہیں ہوتی بلکہ عادات و شئام سے اطلاع کی خواہش ہوتی ہے مثلاً اظہار لاغوی اور زروی رنگ اور پستی آواز اور شکی لب اور تھوک اور آٹا آنسو اور غلیظ خواب کہ جن سے تعجب گزاری معلوم ہوتی ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ وہ یہاں ہے کہ جس میں خواہش اطلاع ہو نہ ظہور طاعت پر سرور مگر باوجود اسکے یہ اچھا معلوم ہوتا ہو کہ جب لوگوں کی نظر پڑے تو وہ اول سلام کریں اور کبشاہ و پیشانی اور تو قیر پیش آویں اور ثنا خوان رہیں اور ہمارا کام کرنے میں خوش ہوں اور معاملت سچ و سزا میں ہمارے ساتھ رعایت کریں اور مجلس میں ہر کو عمدہ جگہ دین پس اگر ان امور میں کسی سے کوتاہی ہو جاوے تو یہ پشیمان گذرے اور نفس کو نہایت بعید معلوم ہو کہ ایسا کیوں ہوا تو اس صورت میں گویا اونکا نفس اپنی حرمت و عظمت و سی طاعت پر جاہل ہے جسکو خفیہ ادا کیا اور اطلاع نہیں کی اور اگر پہلے اس طاعت کو کیا ہوتا تو پھر لوگوں کا اپنے حق میں کوتاہی کرنا بعید نہ معلوم ہوتا غرض چونکہ اس طرح کی عبادت میں صرف خدا کے علم پر قناعت نہیں پائی گئی اسلئے اس میں ایک لگا و رہا ہے خفی کار ہا جو چوٹی کی چال سے بھی خفی تر ہے اور عجب نہیں کہ ثواب کو ضبط کرے اور اس سے بھر صدیقین کے اور کوئی نہیں چیتا اور ثواب کے بل ہونے کی سند یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز خدا سے لعلے قاریوں کو ارشاد فرماوے گا کہ کیا تمھارے واسطے لوگ نزع از ان نہیں کرتے تھے کیا تمکو پہلے سلام نہیں کرتے تھے کیا تمھاری حاجتیں پوری نہیں کرتے تھے اور حدیث شریف میں ہے کہ لا اَجْرَ لَكُمْ قَدْ اسْتَفْتَحْتُمْ لِحُجَّتِمْ اور عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ وہب بن منبہ سے روایت ہے کہ ایک سیاح درویش نے اپنے بارون سے کہا کہ بھائیو ہم نے مکرشی کی خوف کے مارے اپنا مال اور زن و فرزند تو چھوڑ دیا مگر ہمکو یہ خوف ہے کہ جب قدر مالداروں کا مال سے طغیان ہوتا ہے ہمیں اس سے زیادہ ہمکو دین سے نہو جاوے دیکھو ہم میں سے اگر کوئی کسی سے ملتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ دیناری کے باعث ہماری تعظیم کرے اور اگر کچھ کام کو امیں تو ہماری دینداری کے سبب اسکو لازم ہے کہ تعظیم کرے اور اگر کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ ہماری دینداری کی بہت نفع میں از ان ملے یہ حال ہان کے پادشاہ کو معلوم ہوا تو اپنے لشکر کو لے کر درویش کی تارت کو چلا تا کہ جنگ اور بھاڑ آئیوں سے بھر گیا درویش نے پوچھا کہ یہ کیوں کیا ہے کہ پادشاہ وقت آپ کی ملازمت کو آیا ہے درویش نے فدا و مت سے کہا کہ کھانا لاؤ وہ ساگ اور زیقون کا تیل اور خربزہ لے کر لے گئے پادشاہ نے درویش سے اپنے کئے خوب بھر بھر کر رہے پڑے لقمے کھانے شروع کیے تھے میں پادشاہ نے اگر لوگوں سے پوچھا کہ تمھارا مرشد کہاں ہے انھوں نے درویش کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ پادشاہ نے

میں نے پوچھا کہ پادشاہ نے درویش کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ پادشاہ نے

پوچھا کہ تم کیسے ہو اور سنو جواب یا کہ جیسے اور لوگ ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ اسنے جواب میں کہا کہ خیریت سے ہوں پادشاہ نے کہا کہ اس شخص میں کچھ خیر و برکت نہیں اور یہ کہ لوٹ گیا درویش نے کہا کہ کچھ سہ کر تو مجھ کو پرکھتا ہوں۔ مخلص لوگ ہمیشہ ریائے خفی سے ڈرتے رہتے ہیں اور اسکے واسطے بڑی بڑی کوششیں کرتے ہیں اور لوگوں کو دھوکا دیکر اپنے اعمال صالحہ سے ڈالتے ہیں اور جب قدر کہ لوگ اپنی برائیاں چھپانے کے حریص ہوتے ہیں اوس سے زیادہ وہ لوگ اپنے اعمال صالحہ کی پوشیدگی میں حریص ہوتے ہیں اور یہ سب اسی توقع پر کرتے ہیں کہ انکے اعمال صالحہ اخلاص کے ساتھ رہیں اور قیامت کو خدائے تعالیٰ اس اخلاص کے عوض سب جمع کرے ساتھ انکو ثواب عنایت فرماوے کیونکہ انکو یقین ہے کہ خدا تعالیٰ قیامت میں اعمال خالص قبول فرماوے گا۔ اور ہم لوگ اوس وز شدت سے محتاج اور بھونکے ہوں گے اور اوس وز مالی و زوال وادار و باب بھائی کوئی کام نہ آوے گا صدیقین کو اپنی ہی پڑی ہوئی نفسی نفسی کہہ رہے ہونگے دوسروں کو کون پوچھتا ہے اور اس باب میں انکی مثال ایسی ہے جیسے حج کرنے والے جب مکہ معظمہ کو جاتے ہیں تو اپنے ساتھ کھڑا سکہ مخزن لے لیتے ہیں کیونکہ وہاں کے لوگوں میں کھوٹا مال رائج نہیں اور ضروریات کی حاجت ہر جگہ ہوتی ہے اپنا وطن نہیں نہ کوئی دوست آشنا کہ جسکے پاس پناہ لیں بجز اسکے کہ اپنے پاس نہ رکھتا ہو اور کوئی خدمت دفع احتیاج کی نہیں ہوتی ہی معاملہ اہل مال قیامت میں پیش آوے گا انکا توشہ جو اوسدن کام آوے گا تقوے اور اخلاص ہے۔ غرض کہ ریائے خفی کے ثواب بے حد و شمار ہیں جب تک آدمی اپنے دل میں انسان اور حیوان کے مطلع ہونے میں عبادات پر فرق سمجھو گا تب تک اوس میں ایک شاخ خریا کی موجود ہے کیونکہ جب آدمی نے بہائم سے قطع طبع کیا تو پھر اسکی پڑا نہیں رہتا کہ وہ موجود ہیں یا غائب اسکے حال سے واقف ہیں یا ناواقف پس اگر عمل میں مخلص ہوگا تو خدا کے علم پر قانع ہو کر بندوں میں سے عقلاً کو بھی حقیر جائے گا اور انکی کچھ پروا نہ کرے گا جیسا بچوں اور دیوانوں کی پروا نہیں کرتا اور یہ تصور کرے گا کہ میرا رزق اور موت اور ثواب کا برٹھانا اور عذاب کا کم کرنا کچھ بند و اختیار میں نہیں جیسے کہ بہائم اور پتھر اور دیوانے ان اشیاء پر اختیار نہیں رکھتے ویسے ہی عاقل شخص بھی نہیں اگر یوں نہ سمجھے گا تو آمیزش ریائے خفی سے خالی نہ ہوگا مگر یہ بات نہیں کہ ہر طرح کی آمیزش سے ثواب باطل ہوتا ہو اور عمل کا جائز ہو بلکہ اوس میں تفصیل ہے۔ اب اگر کوئی یوں پوچھے کہ ہم تو کسی کو نہیں سمجھتے کہ اپنی طاعات کی اطلاع سے خوش نہوتا ہو تو سرور کسی طرح کا ہو سب مذموم ہے یا کچھ اچھا ہے اور کچھ بریا تو اسکا جواب یہ ہے کہ سرور سب قسم کا ہے انہیں ہے بلکہ اوسکی پانچ قسمیں ہیں چار قسمیں تو اچھی ہیں اور ایک بری اچھی چار صورتیں یہ ہیں اول یہ کہ عابد کو منظور تھا کہ طاعت مخفی اور یا اخلاص رہے مگر جب خلق کو

اور سب اطلاع ہو گئی تو اس نے یہ جاننا کہ خداوند کرم کو کون پر ظاہر کر دیا اور میرے احوال میں سے جو بات عمدہ تھی
 اسکی اطلاع فرمادی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند کرم کو میرے حال پر نظر الطاف و حسن سلوک منظور
 کہ گناہوں کو چھپاتا ہے اور طاعت کو اظہار فرماتا ہے اور میں اسکے درپے تھا کہ طاعت گناہ دونوں میں بہرین
 پس اس سے بڑا کوئی نسا طاعت ہو گا کہ برائی کی پڑھ پوشی کی اور اچھی بات کو ظاہر کر دیا تو اس اعتبار سے کہ خدا تعالیٰ نے
 فضل و رحمت کی نظر سے دیکھا عباد کو مقرر ہوا نہ اس جہت سے کہ لوگوں نے تعریف کی اور انکے دلوں میں
 جگہ ہو گئی اور سطر حکام و راجا جیسا کہ خدا تعالیٰ نے تعارف فرماتا ہے **قُلْ يُفَضِّلُ اللَّهُ وَكَرِهْتُمْ قِيْدًا لَّكَ فَلْيَقْرَحُوا**
 تو لو کیا اس سرور کی خبر نہ ہوئی کہ عابد پر یہ ظاہر ہوا کہ میں خدا کے نزدیک مقبول ہوں دوسری صورت یہ ہے
 کہ یہ تصور کرے کہ جیسا خدا تعالیٰ نے دنیا میں میرے گناہ چھپائے اور نیکی ظاہر کی اس طرح قیامت میں بھی کسی کا
 چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے **مَا سَأَلَ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ دَنِيًّا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَأَلَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ** تو یہ سرور
 اسوجہ سے ہوا کہ زمانہ آئندہ میں مقبول تصور ہونگا تیسری صورت یہ ہے کہ اس طاعت کے ظاہر ہونے سے
 یہ گمان کرے کہ لوگ اس باب میں میری اقتدار کریں گے اور اسی طرح کی طاعت سب لالہ و نیکی تو مجھ کو اسکا ثواب
 بڑھتا جاوے گا کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو شخص کوئی امر خیر کرتا ہے اور لوگ اسکی اقتدار کریں
 تو اسکو بھی انکے برابر ثواب ملتا جاتا ہے اور انکے ثواب میں سے کچھ کم نہیں کیا جاتا۔ اور ظاہر ہے کہ ثواب
 بڑھنے کی توقع قابل سرور کے ہے نفع کا ہونا بے شک لذت اور موجب سرور ہوا کرتا ہے تو اسکو قصد اخلاص کا
 بھی ثواب ملے گا اور اب ظاہر ہونے سے بھی ثواب کا استحقاق ہوا تو یہی صورت یہ ہے کہ جو کون کون اسکی
 طاعت پر مطلع ہو کر اسکی تعریف کی تو یہ اس وجہ سے خوش ہوا کہ اونھوں نے مدح کرنے میں خدا کی مرضی
 موافق کام کیا کہ اسکی مطیع کو محبوب جانا معلوم ہوا کہ انکے دل نائل بطاعت ہیں ورنہ بعضے ایمان والے
 ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب اہل طاعت دیکھتے ہیں تو اسکی حسد و مذمت کرتے ہیں اور بغض رکھتے ہیں اور
 اس سے تنہو کرتے ہیں یا کار بتاتے ہیں اچھا کبھی نہیں کہتے تو اسکا سرور بھی وجہ سے ہے کہ تعریف
 کرنے سے لوگوں کا حال معلوم ہوا کہ انکا ایمان درست ہے اور اس صورت میں اخلاص عباد کی علامت یہ ہے
 اگر لوگ کسی دوسرے عابد کی تعریف کریں تو اسکی تعریف سے بھی دنیا ہی خوش ہو جتنا اپنی تعریف سے
 ہوتا ہے اور قسم مذموم یعنی پانچویں صورت سرور کی یہ ہے کہ سرور اس خیال سے ہو کہ لوگوں کو دلون میں
 منزلت ہو گئی کہ تعریف اور تعلیم کرنے لگے اور شہادت و ہر خامت میں مجھ کو مقدم سمجھنے لگے اور میرے
 حاجات میں کام آئے لگے تو یہ صورت سرور کی مکروہ ہے واسطہ علم

یہ کہ لوگوں کی تعریف سے خوش ہونا
 اسکی تعریف سے خوش ہونا
 اسکی تعریف سے خوش ہونا
 اسکی تعریف سے خوش ہونا
 اسکی تعریف سے خوش ہونا
 اسکی تعریف سے خوش ہونا
 اسکی تعریف سے خوش ہونا
 اسکی تعریف سے خوش ہونا
 اسکی تعریف سے خوش ہونا
 اسکی تعریف سے خوش ہونا

پانچویں بیان اس بات کا کہ یہاں غنی اور جلی میں سے کون کون سی صورتیں عمل باطل ہوتا ہے

اور کون سی صورت میں نہیں۔ جاننا چاہیے کہ جب بیدہ کسی عبادت کو اخلاص کے ساتھ ادا کرتا ہے اور پھر وہ نہیں
ریا اجاتا ہے تو تین حال سے خالی نہیں یا اوس عمل سے فراغت ہونے کے بعد آتا ہے یا قبل فراغ ہونے کے
یا اوس کے ساتھ ہی نہیں اگر بعد فراغ صرف سرور اوس عمل کے ظاہر ہونے کا ہے بدون خود ظاہر کرنے کے
تو یہ سرور مفید عمل نہیں اس لیے کہ عمل کو اخلاص پر بدون یا کے پورا ہو چکا اب جو ریا بعد کو ہو گا تو توقع ہے
کہ اوس کا اثر عمل پر نہ پونچے خصوصاً اسی صورت میں کہ حال نے اوس کے ظاہر کرنے میں تکلف نہ کیا ہو نہ کسی سے
کہا ہو نہ تمنا اوس کے ظاہر ہونے یا ذکر کرنے کی کی ہو بلکہ اتفاقی خدائے تعالیٰ کے ظاہر کرنے سے ظاہر ہو گیا
اور اس سبب اوس کے دل پر سوائے سرور محض اور کچھ اثر نہ ہوا ہو۔ ہاں اگر بدون قصد یا غفلت اخلاص کے تمام ہوا ہو
پھر عابد کو رغبت اوس کے اظہار کی ہوئی اور لوگوں سے کہہ دیا اور ظاہر کر دیا تو یہ صورت خوف کی ہے اور اخبار
و آثار سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مطلق بھی ہے چنانچہ حضرت ابن مشعود نے جب کسی شخص کو کہتے سنا کہ میں کل رات
سوہہ بقرہ پڑھی تھی تو فرمایا کہ اس شخص کا حصہ دیتے ہیں یہی تھا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک شخص نے
عرض کیا کہ میں نے تمام عمر روزہ رکھا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو نے نہ روزہ ہی رکھا نہ افطار ہی کیا تو بعض لوگ
اس ارشاد کی وجہ یہی بتاتے ہیں کہ اوس نے ظاہر کر دیا اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ اوس کی وجہ یہ تھی کہ تمام عمر کاروزہ رکھنا
مکروہ ہے بہر صورت یہ احتمال ہو کہ ارشاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابن مسعود کا اس بات پر دل ہو کہ اوس
شخص کا دل عبادت کے وقت نیت ریا سے خالی تھا جس کے باعث اوس نے ظاہر کر دیا ورنہ یہ امر بعید قیاس ہے
کہ جو چیز بعد عمل کے پائی جاوے اوس کو ثواب مل جاتا ہے بلکہ قیاس کی رو سے یہ چارہم کے جو عمل کے چکا اوس کا ثواب
پاوے اور بعد فراغت جو اوس عمل سے نمودی اوس کا عذاب اوس کو ملے بخلاف اوس صورت کے نماز یا عمل سے فراغ
ہونے کے بیشتر ہی اسکی نیت ریا کی طرف مائل ہو گئی ہو کہ اس صورت میں البتہ البطل نماز خواہ عمل ہو کہ کتابت
لیکن جب عمل کو اخلاص کے ساتھ ادا کیا گیا ارشادے ادا میں کچھ ریا بھی ہو گیا تو اوس کی دو صورتیں ہیں یا تو صرف
سرور ہی ہو جو عمل میں کچھ تاثیر نہیں کرتا اور یا ایسا ریا ہو جس کے باعث اوس عمل کو پورا کیا جاتا ہے پس
دوسری قسم کا ہے تو ثواب باطل ہو جاوے گا مثلاً ایک شخص نفل ادا کرتا ہے اوس وقت اوس کے پاس تماشائیوں کا
گزر ہوا یا کوئی پادشاہ چلا آیا اور اس کو یہ خواہش ہوئی کہ میری طرف دیکھے یا اثنائے نماز میں کوئی چیز اپنا لے لیں
یا رانی جس کو بھلا لہو اٹھا اور اسکی تلاش کی خواہش کی اور اگر آدمی نہ ہو تو نماز توڑ کر اوس کو ڈھونڈھتا لیکن اگر
خدمت کے خوف سے نماز پوری کی تو ایسی صورت میں ثواب باطل ہو گیا اور یہ حال اگر فرض میں واقع ہو تو
فرض کو از سر نو ادا کرنا چاہیے اور حدیث مشریف میں ہے کہ العمل کا لوعا عاذا طاب اخره طاب اوله یعنی آخر
محافظہ صوری ہے اور ایک روایت میں ہے کہ جو کوئی اپنے عمل سے ایک ساعت ریا کرے گا اوس کے عمل بیشتر

باطل ہو جاویں گے اور یہ روایت اس صورت میں گناہ کے بابت میں وارد ہے صدقہ اور قنات پر صدقہ نہیں سیکھ کہ صدقہ اور قنات کی ہر چیز ایک شیء علیحدہ ہے جس حصہ پر یا واقع ہو گا اوس میں باقی خراب ہو جاوے گا اگر گذشتہ بطل نہیں گناہ اور روزہ اور حج مثل نماز کے ہیں۔ اور اگر یہ ایسی طرح آیا ہے کہ تو اب کے لیے عمل کے پورا کرنے کا منع نہیں مثلاً اشناہ نماز میں کچھ لوگ آئے اور یہ اونکے آنے سے خوش ہوا اور اونکے دیکھنے کے باعث نماز کو درستی سے ادا کرنے کا قصد کیا اور اگر لوگ نہ آتے تب بھی نماز کو پورا کرتا اس صورت میں یہ عمل میں لڑ گیا کہ باعث حسنِ حج گناہ نماز کا ہو لیکن بشر اگر اتنا غالب ہو جاوے کہ اس کے غلبہ میں اس عمل کا عبادت ہونا اور نیتِ ثواب پر ادا کرنا معلوم نہ ہو بلکہ قصدِ عبادت و ثواب اس قصدِ ریاء میں چھپ جاوے تو اس قسم کا ریاء بھی مفیدِ عبادت ہے بشرطہ کہ عبادت کا کوئی رکن اسی حاجت ادا ہو جاوے اس واسطے کہ نیت سابقہ جو شروع کے وقت کی تھی اوس میں ہمارے نزدیک یہ شرط ہے کہ کوئی نیت اسی نیت پر آوے جو اوپر غالب ہو کر اوس کو چھپاؤ۔ اور ایک احتمال بھی ہے کہ عبادت فاسد نہ ہو اس لیے کہ پہلی نیت اور اصل قصدِ ثواب باقی ہے گو کسنی دوسرے قصد کے ہجوم سے ضعیف ہو گیا ہو۔ اور حارث محاسبی نے عبادت کا فاسد ہونا ایسے طرح میں تجویز کرتے ہیں کہ وہ اس سے بھی سہل ہے اور کا قول یہ ہے کہ جب بد نے لوگوں کی اطلاع سے صرف ہو گا قصد کیا یعنی ایسا سرور جو شل محبت جاہ منزلت کے ہوتا ہے تو اس باب میں لوگوں کا اختلاف ہے ایک کہ وہ تو اس طرف ہے کہ اس سے عمل باطل ہو گیا اس واسطے کہ اوس نے پہلے قصد یعنی اخلاص کو توڑ کر مخلوق کی حمد کی طرف میلان کیا اور عمل کو اخلاص پر پورا نہ کیا عمل کی تمامی خاتمہ ہی سے ہوتی ہے پھر حارث فرماتے ہیں کہ میں تو قطعی اس عمل کو باطل کہتا ہوں اور نہ بالکل باطل ہونے سے مامون ہوں لوگوں کا اختلاف اس باب میں مجھے پہلے سے معلوم ہے الامیر نے نزدیک ترجیح ہی کو ہے کہ اگر عمل کو ریاء پر تمام کیا ہے تو عمل باطل ہے اور اگر کوئی کہی کہ حضرت حسن بھری رحمہ نے فرمایا ہے کہ دو رکعتوں میں سے جب اول خدا کے واسطے ہو گئی تو دوسری ضرر نہ کرے گی اور ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں عمل خفیہ کرتا ہوں اور یہ نہیں جانتا کہ لوگوں کو اس کی اطلاع ہو مگر ان کو اطلاع ہو جاتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں آپ نے ارشاد فرمایا کہ تجھ کو ثواب نہیں ایک خفیہ و سر علانیہ تو معلوم کرنا چاہیے کہ حضرت حسن بھری کی مراد ضرر سے یہ ہے کہ خطہ مضر اور مفسد عمل کا نہیں جب کسی طور کا خطرہ آ جاوے تو اوس سے عمل کو ترک نہ کرے اوسھوں نے یوں نہیں فرمایا کہ اگر بعد عقد اخلاص کے عقد ریاء ہو گا تب بھی ضرر نہیں کہے گا اور حدیث کی تاویل میں حارث ہم نے بری تقریر بیان کی ہے جس کا حال تین جہوں کی طرف سوجھ کر ثابت ہے اول یہ کہ حدیث میں یہ مذکور نہیں کہ عمل سے فلاح ہونے کے بیشتر مسائل کو سرور ہوتا تھا تو احتمال ہے کہ بعد فراغت سرور ہوتا ہو سکتا دوسری یہ کہ سرور سے مراد وہ سرور ہے جو شرعاً محمود اور عمدہ ہیں جبکہ بیان اوپر گذرنا محبت تعریف و منزلت کا سرور مراد نہیں اس لیے کہ اس سرور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

بیشتر معلوم و ریاضی است
فصل میں ہم را کہ باب میں
خانی العارفین رحمہ اللہ علیہ
علوم الدین جلد سوم

تو اب کارشاد فرمایا ہے اور محبت محمدت کے سرور پر کسی فرقہ کے نزدیک تو اب مترتب نہیں غایت یہ کہ سطر کا
 سرور عات فرمایا جاوے اور پھر تو اب کا قائل کوئی نہیں اور یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ غلصہ کو تو ایک تو اب ہو اور
 ربا کا رکود ہوون تیسری یہ کہ راویان حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نہیں ہیں اکثر ان میں سے
 اصل حدیث کو ابو صلح پر موقوف کہتے ہیں گو بعض لوگ مرفوع بھی بتلائے ہیں نظر برین عام حدیثین جو دیا
 میں وارد ہیں انھیں پر عمل کرنا بہتر ہے یہ قول جارح رہا ہے غرض کہ انھوں نے یقینی حکم نہیں لکھا بلکہ
 اپنا غلبہ ظن عمل کے باطل ہونے پر ظاہر کیا ہے۔ اور ہمارے نزدیک یہ قیاس ہے کہ اس مقدار کا سرور و رکود کسی
 تاثیر عمل میں نہ ہو بلکہ عمل تو صرف دین ہی کے باعث صادر ہوا ہو اور سرور محض اطلاع کے سبب ہی کیا ہو غرض کہ
 کیونکہ اسکی حجت سے اصل نیت منعدم نہیں ہوئی اور وہی نیت عمل ہی باعث رہی اور اوس کی سبب عمل تمام ہوا
 اور جو اخبار کیا کے باب میں وارد ہیں وہ اوسی صورت میں ہیں کہ عمل سے صرف مخلوق ہی کا قصد کیا ہو اور جو
 شرکت میں وارد ہیں اور نیت یہ مراد ہے کہ قصد ربا یا مساوی قصد ثواب کے یا اوس سے غالب ہو مگر جس صورت میں
 کہ قصد ربا یا شریعت ہو تو ثواب صدقہ اور تمام اعمال کا بالکل باطل نہیں ہوتا اور نہ نماز میں فساد آنا چاہیے لیکن
 اس میں یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ عباد پر نماز خالص چہ اسد واجب ہوئی تھی اور خالص ہو سکتا ہے کہ میں کسی بیٹری
 آمیزش نہ دیکھتا اس قسم کے ربا کی آمیزش ہوگی تو جو امر واجب تھا وہ ادا نہ ہوگا واسطہ علم اور باب الاخلاص میں
 بتے بیان سے زیادہ تقریر لکھی ہے جسکو منظور ہو وہ مان دیکھ لے یہ حال میں یا کا تھا جو بے نیت عبادت
 خواہ قبل فراغ یا بعد فراغ عارض ہو۔ اب تیسری قسم کو سننا چاہیے یعنی جس میں عین نیت عبادت ساتھ
 ہی قصد ربا ہو پس اگر سلام پھیرنے تک اسی قصد پر جاری رہے گا تو اس نماز کا کچھ اعتبار نہیں رہے کے نزدیک
 اسکا قصد کرنا چاہیے اور اگر عین نماز پڑھنے میں تمام ہونے سے پہلے ناوم ہو کر استغفار کرے گا اور حالت
 اصلی پر رجوع کرے گا تو اسی صورت میں تین قول میں بعض یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس شخص نے بقصد ربا نماز کو
 شروع کیا تھا اسلئے وہ معتقد ہی نہیں ہوئی تھی تو اسے نیت کرنی چاہیے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ایسے
 شخص کے افعال صحیح نہیں ہوتے اصل نیت نماز کی باقی ہے اسلئے جتنے رکوع اور سجدے کیے ہیں انکو دوبارہ
 ادا کرنا چاہیے کیونکہ نیت تحریر ایک عقد ہے اور ربا ایک خاطر قلبی کا نام ہے مگر اوس سے اصل نیت کا عقد ہونا
 معدوم نہیں ہوتا اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اوس شخص کو کسی چیز کا دوبارہ ادا کرنا ضرور نہیں بلکہ اپنے دل میں
 استغفار کر کے عبادت کو اخلاص یہ تمام کرے اسلئے کہ اعتبار خاتمہ کا ہوتا ہے اگر اخلاص سے شروع کرتا اور ربا پر
 تمام کرتا تو عمل باطل ہو جاتا تھا اسی طرح بیان اوسکا عکس ہے کہ ربا سے شروع کیا اور اخلاص پر تمام تو باطل ہونا
 چاہیے اور اصلی مثال ایسی ہے کہ سفید کپڑے پر نجاست عارضی لگ جاوے جبہ نجاست عارضی دیکھائی

پھر حالت اصلی پر عود کرے گا اور چونکہ نماز میں رکوع و سجود وغیرہ کے لیے نہیں ہوتا اس واسطے کہ اگر غیر کی واسطے
سجدہ کرے گا تو کافر ہو جائے گا بلکہ اگر کسی ایک ریاضی آگیا تھا جو توبہ اور نہایت سے جاتا رہا اور اسے حال میں
ہو گیا کہ اب لوگوں کی تعریف و مذمت کی کچھ پروا نہیں تو اسی وجہ سے نماز درست ہوئی۔ اور ہمارے نزدیک
یہ دونوں پچھلے قول قیاس فقہی کے قطعاً مخالف ہیں خاص کر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف رکوع اور سجود و تکبیر
اعادہ کرنا چاہیے تکبیر تحریمہ کی از سر نو کرنی کچھ ضرورت نہیں اس واسطے کہ اگر مثلاً رکوع اور سجدہ درست نہیں ہو
تو نماز میں افعال ناکد ہو گئے جو مفسد نماز میں پھر نماز کا نہ فاسد ہوتا کس طرح ہو سکتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں
کہ اگر اخلاص پر تمامی نماز کی ہوئی ہے تو بلحاظ خاتمہ کے نماز صحیح ہوئی چاہیے یہ بھی ضعیف ہے اس واسطے
کہ ریائیت کا محفل اور احکام نیت کے مراعات شروع نماز میں بطریق اولیٰ چاہیے ہیں جو صورت کہ موجب
قیاس فقہ درست ہو یہ ہے کہ اگر باعث اس عبادت کا صرف ریاضی ہے طلب ثواب سے کچھ غرض نہیں بلکہ
امر الہی سے شرم و کار تو اس صورت میں شروع تحریمہ ہی خشک نہیں ہوا اس کے بعد جو افعال کرے گا وہ
بھی درست نہ ہونگے مثلاً فرض کرو کہ ایک شخص اگر اکیلا ہوتا تو نماز نہ پڑھتا الا جب لوگوں کو دیکھا تو نیت
باندھ لی یا یہ کہ اس کے کپڑے بخش ہیں مگر لوگوں کے خوف سے نماز پڑھتا ہو گیا تو یہ ایسی نماز ہوگی کہ اس میں
نیت ہی نہیں کیونکہ نیت تو اس کا نام ہے کہ باعث دین کے حکم کو مانے یہاں باعث ہی ہر نہ قبول کرنا
حکم کا پایا جاتا ہے ان اگر ایسی صورت ہو کہ لوگ سختی بھی نماز تو پڑھتا مگر اور کے ہونے پر غربت اس کے
اچھا کہنے کی بھی ہو گئی تو یہاں وہ باعث جمع ہونے میں ہیں اگر ایسی صورت صدقہ اور تلاوت وغیرہ امور میں
ہو جن میں تحریم اور تحلیل نہیں ہوتی تب تو اسے باعث ریاضی کے اطاعت سے نافرمانی کی اور باعث ثواب
کے اطاعت سے نافرمانی کی اور اگر ایسی صورت ہو کہ لوگ سختی بھی نماز تو پڑھتا مگر اور کے ہونے پر غربت اس کے
جستہ اسکی نیت صحیح ہوگی اس قدر ثواب پاوے گا اور جب قدر نیت فاسد ہوگی اس قدر عذاب اور لایک کے
ہونے سے دوسری بیکار نہوگی اور اگر ایسی صورت نماز میں واقع ہوگی جو نیت کے خلل پہننے سے فاسد
ہو جاتی ہے تو اسکی بھی دو صورتیں ہیں یا نفل میں ہوگی یا فرض میں نفل کا حال تو صدقہ کا سا ہے کہ
ایک وجہ سے اطاعت اور ایک وجہ سے نافرمانی پائی جاتی ہے اس لیے کہ اس کے دل میں دو باعث موجود ہیں
اور یہ کہ نہیں سکتے کہ اسکی نماز درست نہیں اور نہ اسکا اقتدار بہت ہے مثلاً کسی شخص نے نماز تراویح ادا
کی اور قرآن حال سے معلوم ہوا کہ اسکا قصد صرف حسن قرات کو ظاہر کرنے کے لیے تھا اگر لوگ جمع نہ ہوئے اور یہ شخص
گھر میں اکیلا ہوتا تو تراویح نہ پڑھتا تو نہیں کہہ سکتے کہ ایسے شخص نے نماز پڑھنی درست نہیں اس لیے کہ ایسا گمان
کرنا بدید ہے بلکہ مسلمان پر تو یہی گمان ہوگا کہ یہ نماز نفل سے قصد ثواب کے حساب سے اور ہی قصد تراویح ہے۔

نماز تراویح کی وجہ سے نیت صحیح ہوگی

اوپر کی نماز بھی صحیح ہے اور اوسکے پیچھے نماز پڑھنی بھی درست ہے گو قصد ثواب کے ساتھ کوئی اور قصد بھی ہو جسکے سبب اوسکو گناہ ہوا ہو۔ اور اگر دو باعث نماز فرض میں جمع ہوں اور دونوں باعث جدا جدا مستقل نہ ہوں بلکہ دونوں ملکر باعث عبادت ہونے ہوں تو اس صورت میں واجب اوسکے ذمہ سے ساقط نہ ہوگا کیونکہ باعث وجوب کا اوسکے حق میں خالی اور ربطیہ مستقل نہیں پایا گیا اور اگر ہر ایک باعث مستقل ہو یعنی مثلاً اگر باعث نماز تب بھی فرض ادا کرتا اور اگر باعث فرض نہ ہوتا تو ریا کے لیے نفل داکر تا یہ صورت محتمل ہو اور اس میں کئی احتمال ہیں ایک احتمال تو عدم جواز کا ہے کہ یوں کہا جاوے کہ اسکے ذمہ واجب نماز خالص لوجہ اسدھی لیکن اسنو واجب خالص کا ارادہ نہیں کیا اور ایک احتمال جو اسے یعنی یہ کہیں کہ واجب مثال امر ایک باعث مستقل سے ہے او وہ یہاں موجود ہے دوسرے باعث کا اوس میں بلجائنا اوسکے ذمہ سے سقوط فرض کا مانع نہیں جیسے اگر نماز غصب کے گھر میں پڑھ لے کہ اس صورت میں البتہ اس بات کا گناہ ہے کہ غصب کے گھر میں پڑھی مگر چونکہ اصل نماز پڑھنے میں اطاعت پائی گئی اسلئے فرض ذمہ سے ساقط ہوا۔ غرض کہ اصل نماز کے اگر باعث مختلف ہونگے تو اس میں احتمال بھی مختلف ہوں گے لیکن جس صورت میں کہ اصل نماز میں تو ریا نہ صرف عبادت میں ہو مثلاً کوئی شخص نماز جماعت کے واسطے اول سبقت کرے اور اگر اکیلا ہوتا تو اول وقت نہ پڑھتا اوسط وقت تک تاخیر کرتا یا اگر فرض نہ ہوتے تو صرف ریا کی جہت سے نماز کی ابتدا نہ کرتا تو ایسی صورت میں یقیناً نماز صحیح ہے اور فرض ذمہ پر نہیں پڑتا کیونکہ جو باعث اصل نماز کے ادا کا ہے اوس میں کوئی دوسری چیز مخالف نہیں بلکہ وقت کی تعیین میں قصد ریا واقع ہوا اس سے نیت اصل نماز میں خلل واقع ہونا بہت بعید ہے یہ اوس کا حکم ہے جو عمل کا باعث ہوا کرتا ہے لیکن سرور محض لوگوں کے مطلع ہونے سے جب تک اوسکی تاثیر اتنی نہ ہوگی کہ عمل میں اثر کر جاوے تو اس سے نماز کا فاسد ہونا خلاف قیاس معلوم ہوتا ہے۔ یہ بیان ہمارے نزدیک قانون فقہ کے موافق معلوم ہوتا ہے اور مسئلہ واقع میں دقیق ہے اس واسطے کہ فقہانے توفیق میں اسکو کچھ لکھا نہیں اور جن لوگوں نے اس میں غرض کر کے کچھ تصرف کیا ہے اونھوں نے صحت و فساد نماز میں تو انیس فقہ اور فقہائے اقوال کا لحاظ نہیں کیا بلکہ تصفیہ قلوب اور طلب اخلاص کے سبب ان فخر و غرور سے عبادتوں کا فاسد ہونا لکھ دیا اور ہم نے جو کچھ لکھا ہے

وہ ہماری دانست میں قول فیصل ہے و اللہ اعلم

چھٹا بیان ریا کی دو اقسام اور وقت یا دل کے علاج کا طریق۔ یہ پہلے معلوم ہو چکا کہ ریا بڑی مہلک چیز ہے اس سے اعمال باطل ہو جاتے ہیں خدا کے نزدیک سبب غصہ کا ہوتا ہے تو جس چیز کا حال ایسا ہو اوسکے دور کرنے کے لیے مستعد ہونا مناسب ضروری ہے اگرچہ کتنا ہی مجاہدہ اور مشقت پڑے اسلئے کہ مثل مشہور ہے کہ داروی تلخست دفع مرض اور یہ ایسا مجاہدہ ہے کہ سبب بندوں کو اسکی حاجت ہوتی ہے کیونکہ اگر کاشتر مرغین

عقل و تیز گدھ کہتا ہے لوگوں کو اکٹھے سے جیسا دیکھتا ہے ویسا ہی خود بھی کرنے کی طبع رکھتا ہے جہاں لوگوں کو دیکھتا ہے
کہ آپس میں ایک دوسرے کے واسطے تصنع اور بناوٹ کرتے ہیں تو اسکے دل میں اس تکلف کی محبت غلبہ پا کر استحکم
ہو جاتی ہے اور اس بناوٹ کا مسلک ہونا اور سکوجب معلوم ہوتا ہے جب حال کو پہنچتی ہے مگر اس وقت تک رہا اور
دل میں پیشہ دوانی کی جگہتی ہے اسلئے بدون محنت شاقہ اور مجاہدہ شدیدہ کے اسکا قلع و قمع نہیں کر سکتا
غرض ملک مجاہدہ سے کوئی شخص ظالی نہیں سکوا سکی احتیاج ہے اور یہ اول اول شاق معلوم ہوتا ہے اور آخر کو خفیت
و آسان ہو جاتا ہے اور اسکے علالت کی دو صورتیں ہیں اول تو یہ کہ اس کے اصول اور عروق کی بیخ کنی کی جاوے
جسے کہ وہ پیدا ہوتا ہے دوسری صورت یہ کہ یہاں سے جو سر دست خطہ ہوتا ہے اسکو دور کیا جاوے صورت
اول یعنی بیخ کنی یا کی اصول اسباب کی وہ اس بات پر موقوف ہے کہ اس کے اصول اسباب معلوم ہو دیں پس
جاننا چاہیے کہ اصل سیا کی محبت جاہ و منزلت کی ہوں اگر اسکو مفصل بیان کیا جاوے تو تین اصل نکاتی ہیں اول
لذت تعریف کی محبت دوم بیخ مذمت کی نفرت سوم طمع لوگوں کے قبضہ میں کی چیزوں کی ہی چیزیں سبب یا کا
ہوتی ہیں اور یا کا اور بھارتی ہیں چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی حدیث اسکی شاہد ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک
اعرابی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آدمی محبت کے واسطے اور اپنے رب کے معلوم
کراتے کے واسطے اور ذلک کے واسطے کہوتا ہے جسے کہتے ہیں کہ اسکو اس بات کی غیرت آتی ہے کہ خود مغلوب
ہو جاوے یا کوئی دوسرا مغلوب ہوئے اسکو برا کہے اور رتبہ کے معلوم کرانے سے غرض ہے کہ لذت جاہ اور دولت
جگہ کرنی کی طلب کرتا ہے اور ذکر سے مراد ربانی تعریف کی خواہش ہے یعنی جہاد ان تین غرضوں سے کرتا ہے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَن قَاتَلَ كَوْنًا كَلِمَةً لِلَّهِ هِيَ اَعْلَىٰ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - اور
حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ جب دو شخصیں جہاد میں بھڑتی ہیں فرشتے اترتے ہیں اور لوگوں کو ان کے
مراتب کے بموجب لکھتے ہیں کہ فلاں شخص فخر کے واسطے جہاد کرتا ہے اور فلاں شخص ملک کے لیے لڑتا ہے
ملک کے لیے لڑنے میں اشارہ طمع دنیاوی پر ہے۔ اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ فلاں
شخص شہید ہے اور شاید اسنے اپنے زمین کی دونوں تحصیلان چاندی سے بھری ہوں۔ اور ایک حدیث
میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن عَزَا لِنَفْسِهِ اِلَّا عَقْلًا فَلَهُ مَا نَوَىٰ اس سے بھی اشارہ
طمع کی طرف پایا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات آدمی کو خواہش حمد اور طمع نہیں ہوتی الا بیخ مذمت سے بچتا ہے
مثلاً کوئی انجیل اگر سخی لوگوں میں ہو جو بہت بہت مال خیرات کر رہے ہوں تو وہ بھی کچھ ٹھوڑا سا دیدہ پنا ہے
ناکہ کوئی انجیل نہ کہے اسکو حمد کی طمع نہیں ہے ہوا اسلئے کہ اس سے بڑھ کر تو اور لوگ ہیں پس مذمت خوف سے
انسا رہتا ہے یا کوئی نامور بادیرون میں ہو تو جماعت سے بھاگ نہیں تاکہ کوئی برائے کہے اور حمد کی طمع کرنا نہیں

سید احمد علی خان

100

مجلسه ۱۵۴

10

100-443887-100

۱۰۰

100

سید محمد علی

کیونکہ حکم کرنے والے تو اور لوگ ہیں لیکن جب حمد سے یا دوسرے ہوا تو مذمت ہی کو بڑا محجرا لگوئی مگر خطیاب
ایسی جماعت میں ہے جو رات بھر نماز پڑھیں تو وہ بھی تھوڑی سی رکعتیں پڑھ لیتا ہے کہ کوئی کمال نہ کرے
حالانکہ حمد کی طمع نہیں ہے اور قادیانی لہرت حمد پر تو صبر کر سکتا ہے مگر مذمت کے رنج پر صبر نہیں کر سکتا اسی جہت
سے بعض شخص علم قوتے دیدیتے ہیں اور باوجود حاجت کے دوسرے سے نہیں پوچھتے اور دعویٰ حدیث دینی کا
کرتے ہیں حالانکہ خاک انہیں جلنے سے بڑا ہی لیس ہے کہ کوئی جاہل نہ کہے اسکی برداشت اون سے نہیں ہو سکتی
مگر جسکے ہی تین ابو رند کو رہ بالا ریاکار کو باعث ریا ہوتے ہیں اور اسکا علاج اس باب کے قسم اول میں مجسلاً
ذکر ہو چکا ہے اب ہم ذکر اوس علاج کا کرتے ہیں جو ریا کے لیے مخصوص ہے یعنی نہ ہے کہ انسان جو کسی شے کی
خواہش کرتا ہے تو یہ کھان کر لیتا ہے کہ وہ شے اوسکے لیے حال میں یا آل میں بہتر اور مفید لذت دہے پس
اگر اوسکو یہ معلوم ہو جاوے کہ گو سردست اس شے میں لذت ہو مگر آگے کو نقصان ہوگا تو اوس پر اوس شے کی رغبت
نہ کرنے میں سہل ہو جاتی ہے مثلاً کسی شخص کو معلوم ہے کہ شہد مزہ دار ہے تو اوسکی رغبت کرتا ہے مگر حجت جان
کہ ہمیں نہ ہر بلا ہے تو ہم اوسکی طرف رغبت نہ کیے گا اسی طرح ریا کی رغبت کے علیحدہ کرنے کا یہ طریق ہے
کہ اسکی مضرت کو پہچاننا چاہیے جب بندہ کو اسکے ضرر معلوم ہوں گے کہ اسکے سبب دل کی صلاحیت جاتی ہے
ہے اور دنیا میں توفیق اور آخرت میں منزلت سے محروم ہوتا ہے اور نہایت غصہ اور عذاب شدید کا
مستحق ہوتا ہے اور قیامت میں کھلا کھلی رسوائی ہوگی جب پکارا جاوے گا اوبدکار اوسکار اور یا کار
تجھے شرم نہائی خدا کی طاعت کے بدلے دنیا کا اسباب مول لیا بندہ کج دلون کی حفاظت کی اور
خدا کی عبادت سے استہزا کیا بندون کے نزدیک محبوب بنا اور خدا کے نزدیک مبغوض اور نیک واسطے آرائش میں
اور خدا کے لیے آرائش میں اور نیک پاس میں تا گیا اور خدا سے دور اور نیکے نزدیک محبوب بنا اور خدا کے نزدیک نیک
اور نیک رضا کا طالب ہوا اور خدا کے غصہ کا خواہان کیا تیرے نزدیک خدا سے زیادہ حقیر اور کوئی نتھا۔
پس جب آدمی اس رسوائی کو تامل کرے اور جو کچھ بندون سے اسکو حاصل ہوتا ہے معزینت دنیاوی کے
اوس نقصان کے مقابل کرے جو آخرت میں ہوگا تو اب اسکا حال اتنا ہے کہ گتاو اسکے نزدیک یا نہایت
حقیر ہو جاوے گا اعمال کے ثواب کا فوت ہو جانا کچھ تھوڑا ضرر نہیں کیا عجب ہے کہ ایک ہی عمل خالص سے
پلہ حسنات جھک جاوے اور جب اوسکو ریا کے سبب فاسد کر دیا تو وہ بدی کے پلہ میں کھدیا جاوے گا
جسکے باعث بدی کا پلہ جھک جاوے گا اور دونوں میں لے پڑے گا معاذ اللہ منہا اگر ریا سے ایک ہی
عبادت بیکار ہو جاتی تب بھی ضرر بہت تھا گو اور حسنات کے باعث پلہ جھکا رہتا کیونکہ اگر عبادت بیکار
نہوتی اور نیکی میں شمار ہوتی تو ایک نیکی سے خدا کے نزدیک علو رتبہ نہیں اور صدیقین کے زمرہ میں شامل ہوتا

اور ریاضی کے سبب لوگ درجے سے اوتر کر اور اولیاء کے درجے کی جوتیوں کی صف میں جا پڑتے نقصان تو
 دینی ہوا دنیا میں جداول پریشان کیا کہ لوگوں کے قلوب کی عدالت کرنی پڑی اور لوگوں کی رضامندی کی کوئی
 حد نہیں کیونکہ جو باتیں ایسی ہیں کہ ایک فریق اس سے خوش ہیں دوسرے فریق ناخوش ہیں جیسے لوگ جب نہیں
 ہوتے ہیں جب و سر ناراض ہوں اور جو شخص خلق کی رضا جوئی خدا کے غضب پر اختیار کر لے خدا سے
 تقائے خود بھی ناراض ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دیتا ہے پھر لوگوں کی مدح کی ہمت سے
 خدا سے تقائے کو ناراض کرتے سے کیا فائدہ ہے کچھ ان کی تعریف سے رزق اور زندگی نہیں بڑھتی بقیا
 فقر و فاقہ میں ان کی تعریف کام آوے گی۔ اور لوگوں کے پاس کی چیزیں طمع رکھنے کا یہ علاج ہے کہ یوں
 جان لے کہ دینے اور نہ دینے پر لوگوں کا آمادہ کرنا خدا کے قبضے میں ہے لوگ اس میں بڑبڑاتے ہیں رازق
 سوائے خدا سے تقائے کے کوئی نہیں اور جو شخص غلو سے طمع کرتا ہے وہ خالی دولت اور حرمان سے نہیں بچتا
 اور اگر بالفرض ملے کو بھی پہونچتا ہے تو احسان اوٹھنا پڑتا ہے اور دوسروں کی نظروں میں حقیر ہوتا ہے
 تو ثواب آئی کو ایسی جھوٹی توقع اور وہم فاسد کے بدلہ میں کس طرح چھوڑیں جو کبھی ملے کبھی نہ ملے اور اگر ملے تو
 ملنے کی خوشی اتنی نہ ہوگی جتنا احسان اوٹھائے اور یوں ہونے کا رنج ہوگا۔ اور لوگوں کے برائے کا خوف
 کرنا بھی لاجل ہے ان کی مذمت سے کیا نقصان پایا ہو جاوے گا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا وہی ہوگا
 نہ موت جلدی آوے گی نہ رزق میں تاخیر ہوگی نہ دوزخی ہوگا اگر پہلے سے بہشتی ہے نہ خدا کے نزدیک برا ہوگا
 اگر پہلے سے نیک ہے نہ اس کا غصہ پایا ہوگا بندوں کا حال تو یہ ہے لَا یَسْلُکُونِ لَا تَقْدِرُ عَلَیْہِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا
 پس جب آفتان سبب ریاضی اور ان کا ضرر دل میں ٹھن جاوے گا تو ریاضی کی رغبت بھی سست پڑ جاوے گی
 اور دل متوجہ الی اللہ ہوگا اس لیے کہ عاقل ایسی چیزوں کی رغبت نہیں کیا کرتا جن میں ضرر تو زیادہ ہو اور نفع
 کم اور یہ بات بھی قابلِ محاذ ہے کہ اگر لوگوں کو ریاضی کا کار کے باطن کا حال معلوم ہو جاوے کہ دل میں ریاضی کا
 اور ظاہر میں اخلاص تو سب سے نزدیک برا ٹھہرے اور یہ بات چھپی نہیں بلکہ اتنی خدا سے تقائے کبھی نہ کبھی اس کا
 بھید کھول ہی دیتا ہے اس وقت لوگوں کے نزدیک بھی بغض ہو جاتا ہے اللہ کے نزدیک تو پہلے ہی سے تھا
 اور اگر خدا کے واسطے اخلاص کرے تو خدا سے تقائے اس کے اخلاص کو لوگوں پر ظاہر فرماؤں گا اس کا نسخہ کر دیتا
 کہ اس کو محبوب جاننے لگتے ہیں اور مدح و ثناء کرتے ہیں باوجود اسے کہ ان کی مدح سے کچھ فائدہ نہیں نہ ان کی برائی سے
 کچھ نقصان جیسے کہ نبی کریم کے ایک شاعر نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا تھا کہ اے خدا کی
 رحمت و ان ذی شکیں یعنی میری تعریف آدمی کی مذمت ہے اور برا کہنا اس کے حق میں بیویا آنحضرت

کتاب فی حق سیدنا
 حضرت محمد مصطفیٰ
 صلی اللہ علیہ وسلم
 جلد دوم

تا بویہو اسلئے مستعد ہونا یا کے خطرات دور کرنے کے لیے بہت ضرور ہے۔ اور خطرات یا کے نہیں ہیں بعض اوقات تو
 سبب ایک بار گئی آئے ہیں اگر کو یا ایک ہی خطرہ معلوم ہوتا ہے اور بعض اوقات بتدریج ایک دوسرے کے بعد
 آتے ہیں اول تو واقف ہونا لوگوں کی اطلاع پر اور ان کی اطلاع کی آرزو کرنی اسکے بعد نفس کی رغبت ان کی طرح
 کے لیے اور ان کے نزدیک نہ ہونے کی لیے پیدا ہونی اسکے بعد کمال کو قبول کرنا اور دل کا اس کے ثبوت پر عقد کرنا اور
 اول کا نام تو معرفت ہے اور دوم کا نام حالت جسکو شہوت و رغبت بھی کہتے ہیں تیسرے کا نام عدم اور ارادہ کا
 مضبوط کرنا ہے اور ان سب میں سے خطرہ اول کٹنے سے فتنے کے لیے نہایت قوت چاہیے کہ بیشتر دوسرے خطرے
 ہونے کے وہ دور ہو جائے مثلاً جب غالبہ کو معرفت اطلاع خالی یا اونکے مطلع ہونے کی آرزو کا خطرہ ہو تو اسکو
 یوں کہا دفع کرے کہ مجھ کو خالی سے کیا غرض ہے وہ جائیں یا نہ جائیں خدا سے تعالیٰ تو جانتا ہے ہر دوسرے
 کے جاننے سے کیا فائدہ ہوگا پس اگر رغبت لذت حمد کی جوش کرے تو جو آفتیں پہا کی نل میں جی ہیں انکو یاد کر
 کہ قیامت میں خدا کے نزدیک بغیر ہونا بیٹے کا اور جب اعمال کی زیادہ حاجت ہوگی اسوقت اونے
 محروم ہوگا تو جس طرح کہ اطلاع خلق کے واقف ہونے سے شہوت اور رغبت پیدا ہوتی ہے اسی طرح آنت یا کی
 معرفت سے کراہت و نفرت اور اسکے مقابل ہوتی ہے رغبت تو اس بات کو چاہتی ہے کہ اسکو قبول کرنا چاہیے
 اور نفرت چاہتی ہے کہ انکار کرنا چاہیے پس جو ان میں سے غالب اور قوی زیادہ ہوگی نفس مہی کی بروری
 کرے گا اس سے معلوم ہوا کہ خطرات یا کے دفع کے لیے تین امور ضروری ہیں اول معرفت یا کی دوم اوسکی
 شہوت سے نفرت کرنا سوم انکار کرنا اور اومی بھی عبادت بعوم اخلاص شروع کرنا ہے پھر اسکو یا کا خطرہ آتا
 تو اسکو قبول کر لیتا ہے اسوقت اسکو معرفت اور نفرت شہوت بدول میں تھی یا نہیں رہتی اور اسکا سبب یہ کہ خوف
 مذمت اور حب مدح اور تہلیل و تحسین میں پرول میں اتنی بھر جاتی ہے کہ دوسری چیز کی اوس میں تہلیل و تحسین نہیں رہتی
 پہلے سے جو آفات یا کے اور اسکا انجام بد ہونے کی معرفت تھی وہ ایک سو ہو جاتی ہے اسلئے کہ دل میں کوئی جگہ
 خالی رغبت حمد اور خوف مذمت سے نہیں رہتی اوسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص اپنے جی میں حکم کو یاد
 رکھتا ہے اور غصہ کو برا جانتا ہے اور سباب غصہ کے واقع ہونے پر قصد حلیہ بنے کا کرتا ہے مگر بعض اوقات
 ایسے اسباب جمع ہو جاتے ہیں جیسے اسکا غضب بھڑک اٹھتا ہے اور اول کا قصد بھول جاتا ہے اور دل میں
 ایسا غصہ بھڑتا ہے کہ لغت غضب کو یاد نہیں کرنے دیتا سارے دل میں بھیل جاتا ہے اسی طرح شہوت کی
 حلاوت دل میں رہے ہو کر نور معرفت کو نکال دیتی ہے اور اسی کی طرف اشارہ ہے حضرت جابر نے کہا میں
 کہ فرماتے ہیں ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت کے نیچے اس بات پر بیعت کی تھی کہ جہاد نہیں کریں گے
 کچھ موت پر نہیں کی تھی مگر غزوہ بخین میں اوس بیعت کو بھول کر بھاگ کھڑے ہوئے یہاں تک کہ آواز آئی

بیشتر جانور یا لذت فصل دوم باب مین

ای در غمت والو معاً لوٹ آئے۔ یعنی چونکہ دلون میں خوف بھر گیا تھا اسلئے پہلا احمد یاد نہ کرنا جب یاد دلایا تو یاد آیا۔ اور اکثر شہوات جو یکایک جوڑن میں ہوتی ہیں اور کا حال ایسا ہی ہوتا ہے یعنی اون سے جو مضرت یا مانع ہوتی ہے اور اسکو جو شہوت میں پہچاننا بھول جاتا ہے اور جب پہچان یاد نہ رہی تو نفرت جو کہ اسکا نتیجہ تھی وہ بھی ٹھوڑی میں نہیں آتی۔ اور کبھی یاد بھی کر لیتا ہے اور جان لیتا ہے کہ یہ خطرات میں یا کا ہے جسکے باعث خدا کا غضب ہوگا مگر اوپر شہوت کے باعث صرا کیے جاتا ہے ہوا سے نفسانی عقل پر غالب ہو جاتی ہے جو لذت اور سوقت ملتی ہے اور اسکو چھوڑ نہیں سکتا تو بہ کے واسطے لیت لعل کرتا ہے یا ایسے کام کرتا ہے کہ جسکے شغل میں یہ سوچ ہی دلیر نہ آوے۔ بہت سے عالم ایسے ہیں کہ جو کلام کرتے ہیں خالی ریا سے نہیں ہوتا اور وہ خود جانتے ہیں مگر صرا کیے جاتے ہیں یہ صرا راویہ زیادہ ترجیح ہوگا اسلئے کہ باوجود جاننے اس بات کے کہ یہ ناممکن ہے اور خدا کے نزدیک مذموم اور سنہ ریا کو مان لیا اور صرف پہچاننا کافی نہیں جب تک پہچاننے کے ساتھ اس سے نفرت نہ ہو۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خطرہ ریا کو پہچان بھی لیتا ہے اور اس سے نفرت بھی کرتا ہے مگر باوجود اسکے ریا کے تقاضے کو قبول کرتا ہے اور اسکے بموجب عمل کرتا ہے اسلئے کہ شہوت کی قوت بہ نسبت نفرت کے بہت قوی ہوتی ہے اور نفرت بہت کمزور تو ایسا شخص بھی اپنی اس نفرت سے کچھ فائدہ نہ اٹھاوے گا اور اسلئے کہ غرض کراہت سے یہ ہے کہ فعل سے باز رکھے نہ یہ کہ تمن بجاوے منڈیا بلاوے۔ اس بیان سے معلوم ہوا کہ فائدہ بدون اجتماع تینوں امور مذکورہ سابق کے نہیں ہے یعنی معرفت ریا اور اسکو مکروہ سمجھنا اور اس سے انکار کرنا ثمرہ کراہت کا ہوتا ہے اور کراہت ثمرہ معرفت کا یعنی شناخت اور معرفت کی قوت بقدر قوت سلطانی اور نور علم کے ہوتی ہے اور اسکا ضعف بقدر غفلت اور حجب دنیا اور فراموشی آخرت اور قلت مہالات خدا کے پاس کی چیزوں سے اور کم توہمی آفات حیات دنیاوی اور انعامات آخرت کے ہوتا ہے اور یہ سب ایک دوسرے سے پیدا ہوتی ہیں اور ان سب کی اصل جہت بنیا اور غلبہ شہوات ہی یہی سب برائیوں کی جڑ ہے اور ہر ایک گناہ کا منبع کیونکہ محبت جاہ و منزلت اور دنیاوی لذائذ کا جسکا وہ بلا ہے کہ آدمی کے دل کو لوٹ لیتا ہے اور فکر عاقبت اور اقتباس انوار کتاب اسرار و حدیث اور علوم سے نہیں کرنے دیتا۔ اب اگر کوئی سوال کرے کہ ایک شخص اپنے دل سے ریا کو مکروہ جانتا ہے اور اس کراہت کی جہت سے اسکا مرتکب بھی نہیں ہوتا لیکن باوجود اسکے اسکی طبیعت میں میل اور محبت یا کی پائی جاتی ہے مگر وہ اس میل و محبت کو بھی برا سمجھتا ہے اور اسکو بموجب عمل نہیں کرتا تو ایسا شخص بھی ریا کار ہے یا نہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ خداوند کرم زیادہ طاقت بشری سے تکلیف نہیں دیتا اور بندہ کے اختیار میں نہیں کہ شیطان کو دوسو سوہ نگرنے دے یا طبیعت کو ایسا کرے کہ وہ اس میں میل شہوات نہ رہے اسکے قابو میں صرف اتنی بات ہے کہ اپنے شہوات کا مقابلہ

اوس کراہت سے کرے جو اسکو انجام کی شناخت اور علم دین اور ایمان خدائے تعالیٰ اور قیامت پر ہونے سے حاصل ہو جب یہ بات کرے گا تو جتنا اسکو حکم تھا اوسکو ادا کرے گا اور اسکی دلیل یہ روایت ہے جو حدیث شریف میں وارد ہے کہ اصحاب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی کہ ہمارے دلوں پر ایسے موپیش ہوتے ہیں کہ اگر ہم آسمان سے گرائی جاویں اور پرندہ ہو چکا لیکن یا چھو آندھی اوشکا کر کسی اور جگہ بھینک دے تو منظور ہے مگر اونکا کہنا اچھا نہیں معلوم ہوتا آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اون خواطر کو مکر وہ بھی جانتے ہو عرض کیا کہ اللہ آپ نے فرمایا کہ یہی صریح ایمان ہے۔ تو دیکھنا چاہیے کہ اصحاب نہ کو صرف وہ عمل اسراوکی کراہت پر گذرتی تھی و سوس کے لیے تو صریح ایمان کہہ ہی نہیں سکتے اسلئے ضرور ہوا کہ صریح ایمان آپ نے اوس کراہت ہی کو فرمایا جو سوس کے ساتھ ہوتی تھی اور یہاں کو براہ ہے مگر خدا تعالیٰ پر سوس کرنے کی نسبت بے شک کم ہے تو جب کراہت باعث وسوس کا ضرر دفع ہو گیا تو یہاں کا ضرر بطریق اولیٰ دور ہونا چاہیے اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ رَدَّ کَیْدَ الشَّیْطَانِ اِلٰی الْوَسْوَیْئَۃِ اور ابو حازم رحمہ فرماتے ہیں کہ جو خطرہ کہ تیرا نفس اپنے لیے برائے سمجھے تو وہ اگر دشمن کی طرف سے ہو گا تو تجھ کو ضرر نہیں اور جو خطرہ کہ تیرا نفس اپنے لیے اچھا سمجھا جائے اوسپر نفس کو عتاب کر اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کا وسوسہ اور نزاع نفس مضر نہیں بشرطہ کہ مراد شیطان و نفس کی انکار و کراہت ہے نہ ہونے پاوے اور خواطر مضر تذکرات اور تخیلات اور ان اسباب کا ہٹنے یا یہی جان میں آوے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور ان خواطر کے بعد غمت اور ہزل نفس کی طرف سے اور کراہت ایمان اور آثار عقل میں سے ہے لیکن یہاں شیطان ایک اور چال کر کی چلتا ہے کہ جب جانتا ہے کہ عابد قبول ریا کا منکر ہے اور اپنے آپ کو اوسکے قبول کرنے سے عاجز تصور کرتا ہے تو اوسکو دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ تیری صلاح و بہتری اس میں ہے کہ مجھے مجاہدہ میں مشغول ہو اور رد و جدال بہت یر تک ہے اور اس سے اوسکی غرض یہ ہوتی ہے کہ ثواب اخلاص و جنت و ثواب کا اوسکو نہ ملے کیونکہ شیطان کے مجاہدہ اور مدافعت میں مشغول ہونا اللہ تعالیٰ کی مناجات سے باز رہنا ہے جس سے قرب الہی کی منزلت میں نقصان ہوتا ہے اور یہاں کے خواطر کے دفع کرنے میں لوگ چار مراتب پر ہیں اول وہ لوگ کہ جو خطرہ پیش آیا اوسکو شیطان پر مٹا دیا اور اوسکو جھٹلایا اور اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ اوسکے ساتھ لڑائی شروع کی اور بہت دیر تک لڑائی پر پار کھی اس گمان سے کہ یہ امر دل کے لیے اچھا ہے اور واقعہ میں نقصان ہے اسلئے کہ خدائے تعالیٰ کی مناجات اور وہ خیر جسکے درپے ہونا منظور تھا جاتی رہی راہزنوں کی لڑائی لڑنے لگے اور ظاہر ہے کہ راہزنوں کی لڑائی کے لیے توقف کرنا چلنے کے لیے مضر ہے۔ دوسرے وہ لوگ جنکو معلوم ہے کہ جدال و قتال سے سلوک میں نقصان ہوتا ہے اسی لیے صرف شیطان کی تکذیب و دفع ہی پر

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

اگتھا کرتے ہیں اوسکے مجاہدہ میں مشغول نہیں ہوتے۔ تیسرے وہ لوگ کہ تکذیب میں بھی مشغول نہیں ہوتے
کیونکہ اوس میں بھی توقف ہوتا ہے کہ تھوڑا ہی ہو بلکہ اپنے دل میں بیاکی کر اہت اور شیطان کا دروغ
کر لیتے ہیں اور اپنے کام سے غرض رکھتے ہیں تکذیب خصوصیت سے سر و کار نہیں رکھتے چوتھے وہ لوگ
کہ جاتے ہیں کہ جب باب یا بر روے کار آویں گے تو شیطان ہمارے حسد کے سبب ہمارے پیسے ہو گا ان
عوم کر لیتے ہیں کہ جب شیطان و سو سہ کرے تو اخلاص اور مناجات اور اتھارے صدقہ اور عبادت کو اور زیادہ
کریں تاکہ شیطان جلد اس مرتبہ کے لوگ شیطان کو غصہ لاتے رہتے ہیں اور اوسکی بیخ کنی کر کے اوسکے پائین لیں
کرتے ہیں کہ پھر اوسکے پاس نہ پھینکے۔ حضرت فضیل بن عیاض ان سے مروی ہے کہ کسی نے اوسنے کہا کہ فلاں شخص
آیکو بڑا کہتا تھا آپ سے فرمایا کہ سنا میں اوس شخص کو جلاؤں گا جسے اوسکو امر کیا ہے لو کون نے پوچھا کہ
وہ کون ہے فرمایا کہ شیطان ہے پھر فرمایا کہ اگلی اوس شخص کو سخت کر دینے چکو بڑا کہا اور فرمایا کہ اس سے کہنے سے
میں شک شیطان جلتا ہو گا کہ میں نے اوس شخص کو اب میں خدا کی اطاعت کی۔ اور جب شیطان کو بند
کی یہ غاوت معلوم ہو جاتی ہے تو اوس سے باز رہتا ہے کہ مبادا اوسکے حسنات اور زیادہ ہو جاویں۔ اور ابراہیم
تیمی رحم فرماتے ہیں کہ شیطان بندہ کو کسی گناہ کی طرف بلاتا ہے پس اگر اوسکی اطاعت نہیں کرتا اور اوسکے
عوض کوئی خیر کیا کرتا ہے تو اوسکو ویسا ہی چھوڑ دیتا ہے اور فرمایا کہ جب شیطان انسان کو متروک دیکھتا ہے
تو اوس میں طمع کرتا ہے اور جب کسی خیر کی راہ دست کرتا پاتا ہے تو ملول ہو کر بغض کرتا ہے۔ اور حارث محاسبی
نے ان چار مراتب کی بہت اچھی مثال کہی ہے کہ فرض کرو کہ چار شخص کسی مجلس علم یا حدیث میں جانا چاہتے ہیں
تاکہ فائدہ اور فضیلت حاصل کریں اور ہدایت و رشد پاویں اور ان میں کسی گمراہ بدعتی نے حسد کیا اور ڈر لگا لیا
ایسا نہ کہ انکو راہ حق بلجاوے پس ایک شخص کے پاس گیا اور اوسکو منع کیا اور کسی اور گمراہی کی مجلس کی طرف
چلنے کو کہا اوسنے انکار کیا جب اوسنے اوسکا انکار دیکھا تو اوسکو لڑائی اور تقریر میں اوجھا دیا وہ شخص اس
خیال سے کہ اسکی گمراہی کا دفع کرنا اور اس سے حجت کرنا مصلحت ہے لڑے گیا حالانکہ مقصود گمراہ کا یہی تھا کہ
جتنی دیر یہاں لگے شیخ فائدہ سے محروم رہے جب دوسرا شخص اس گمراہ کے پاس کو گذرا اوسنے اوسکو بھی منع
کیا اور یہ دیکھا وہ ٹھہرا تو سہی لیکن اوس گمراہ کو دھکا دے کر چلا گیا لڑائی جھگڑا نہ کیا تو گمراہ اوسکے بقدر
توقف سے بھی خوش ہوا اور جب تیسرا شخص گذرا اور اوسکو بہکایا تو اوسنے ہرگز التفات نہ کیا اور جس حال سے
پہلے جاتا تھا اوی طرح چلا گیا تو گمراہ کی آرزو اوس سے بالکل منقطع ہو گئی اور حقیقت چوتھا واران کو
گذرا اوسنے چاہا کہ گمراہ کو جلا دے تو جس حال سے پہلے جاتا تھا اوس سے تیز چلنا اوسکے سامنے شروع کیا
اور سستی کو موقوف کیا اب اگر اتفاقاً یہ چاروں شخص پھر بھی اسکے پاس کو گذریں تو یہ اور دیکھو حسب و قدر

دوبارہ چھڑے گا مگر جو تجھے کے پاس پہنچے گا کہ مبادا میرے چھیرے سے اوسکا فائدہ یاد ہو جاوے سب اگر کوئی سوال کرے کہ جب شیطان کا یہ حال ہے کہ کوئی اوسکے وساوس سے خالی نہیں تو قیام اوسکے آنے کے اوسکا انتظار کرنا اور گھات میں لگا رہنا چاہیے یا خدا سے تعالے پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ وہی خود اوسکو دور فرماوے گا یا عبادت میں مشغول ہونا اور شیطان کو بھول جانا چاہیے تو اسکا جواب یہ ہے کہ شیطان سے بے چارہ ہونے میں تیس قول ہیں بعض اہل بصیرت کہتے ہیں کہ برہنہ عابدون کو شیطان سے بچنے کی کچھ حاجت نہیں کیونکہ وہ لوگ بالکل خدا ہی کے ہو رہتے ہیں اور اوسکی محبت میں مشغول اسی شیطان اونسے کنارہ کرتا ہے اور نا امید ہو جاتا ہے جو پورے عابدون کو شر بخاری و زنا کی طرف بلائے سے نا امید ہے تو تمام دنیاوی لذتیں زبردستوں کے نزدیک مثل شراب و زنا کے ہیں گو مباح ہی ہوں اور جب لذت دنیاوی کی محبت بالکل ان میں نہیں تو شیطان کوئی راہ اوسکے پاس آنے کی نہیں اسی لیے اوسکا کچھ خوف بھی نہ کرنا چاہیے اور بعض اہل شام کا یہ قول ہے کہ اوس سے بچنے کے واسطے گھات میں ہنا اوس شخص کو درکار ہے جس کا یقین کم ہو اور توکل اقصیٰ جو شخص یہ یقین کرے گا کہ خدا سے تعالے کی تدبیر میں اوسکا کوئی شریک نہیں ہے دوسرے سے کیونکہ ڈرے گا وہ یہ جانے گا کہ شیطان خدا کی مخلوق میں سے ایک لیل شخص ہے اوسپر کوئی امر موقوف نہیں جو کچھ خدا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے ضرر اور نفع دینا اوس کا کام ہے عارف کو شرم آتی ہے کہ غیر خدا سے ڈرے اس لیے کہ وحدانیت کا یقین اوسکو ڈر سے بے پروا کر دیتا ہے اور بعض علماء کا یہ قول ہے کہ شیطان سے ڈرنا ضرور چاہیے اور بصرون کا جو یہ قول ہے کہ برہنہ عابد جو دنیا کی محبت سے خالی ہوتے ہیں اوسکو حاجت خوف نہیں تو یہ قول شیطان کا وسیلہ ہے کیا عجب ہے کہ آدمی دھوکا کھ جاوے کیونکہ انبیاء علیہم السلام تو وسوسہ شیطانی سے محفوظ ہی نہیں رہے دوسرا شخص کہ یہ محفوظ رہ سکتا ہے اور یہ کچھ ضرور نہیں کہ جتنے وسوسہ شیطانی ہوں سب شہوات اور محبتیں نہ کہ اب میں ہوں تاکہ محبت نبی و شہوات کے نہ رہنے سے وہ وسوسہ بھی نہ آوے بلکہ وسوسہ اوسکا افسانہ اور اس اور بدعت و گمراہی کے اچھا جاننے وغیرہ میں بھی ہوتے ہیں اور اس کے خطرے سے کوئی نہیں بچتا چنانچہ خدا سے تعالے فرماتا ہے وَمَا آتَا سَلْمَا مِنْ قَوْلِكَ مِنْ تَسْوِيلٍ اَلَا اِذَا شِئْنَا لَفِ الشَّيْطَانُ فِيْ اٰمِنَتِهِ فَيَسِّرُ اللّٰهُ لِمَا يَلْقَى الشَّيْطَانُ نَجْوً لِّكَ وَلِلّٰهِ اِيَّاكَ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ الشَّيْطَانَ عَلَقَ قَلْبِيْ بِاَوْجُوْدِكُمْ كَالشَّيْطَانِ سَلَامَانَ ہر گز نہ آوے اور وسوسے خیر کے اور کچھ نہ کہتا تھا پس جو شخص اپنے آپ کو محبت الہی میں بہت مشغول ہے اسے اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہم السلام کے زیادہ مشغول سمجھے وہ دھوکے میں ہے اور شغل محبت الہی انبیاء علیہم السلام کی شیطانی مامون نہ ہے دیکھو حضرت آدم وحواء علیہما السلام جنت میں تھے کہ جہاں میں سرور کا

تسلل اور جو
سوا کچھ جانتا ہے
نبی و شہوات کے
خلاف میں
شیطان کا
اور اس کے
خطرے سے
کوئی نہیں
بچتا چنانچہ
خدا سے تعالے
فرماتا ہے
وَمَا آتَا سَلْمَا
مِنْ قَوْلِكَ
مِنْ تَسْوِيلٍ
اَلَا اِذَا شِئْنَا
لَفِ الشَّيْطَانُ
فِيْ اٰمِنَتِهِ
فَيَسِّرُ اللّٰهُ
لِمَا يَلْقَى
الشَّيْطَانُ
نَجْوً لِّكَ
وَلِلّٰهِ اِيَّاكَ
اور آنحضرت
صلی اللہ علیہ
وسلم فرماتے
ہیں اِنَّ الشَّيْطَانَ
عَلَقَ قَلْبِيْ
بِاَوْجُوْدِكُمْ
كَالشَّيْطَانِ
سَلَامَانَ
ہر گز نہ آوے
اور وسوسے
خیر کے اور
کچھ نہ کہتا
تھا پس جو
شخص اپنے
آپ کو محبت
الہی میں
بہت مشغول
ہے اسے
اللہ علیہ
وسلم اور
تمام انبیاء
علیہم السلام
کے زیادہ
مشغول
سمجھے وہ
دھوکے میں
ہے اور شغل
محبت الہی
انبیاء علیہم
السلام کی
شیطانی
مامون نہ
ہے دیکھو
حضرت آدم
وحواء علیہما
السلام جنت
میں تھے کہ
جہاں میں
سرور کا

کما استطعت ثم قولا و کمن و باطال الخیل منانی توکل کے نہیں بشیر طے کہ دل میں اعتقاد ہو کہ ضرر و نفع و حیات و موت خدا کی نعالے کے اختیار میں ہے اور یہی طرح شیطان سے حذر کرے اور یہ اعتقاد کرے کہ ہدایت اور گمراہی خدا کے اختیار میں ہے اور یہی باب کو صرف ذریعہ سمجھے جیسا کہ باب توکل میں ہم نے لکھا ہے یہی قول عارف محاسنی کا بھی ہے اور یہی حق میں صحیح ہے نور علم اسی کا شاہد ہے اور پہلے جو دو قول میں معلوم ہوا ہے کہ ایسے عابدوں کے ہیں کہ جب کو علم زیادہ نہیں اور ان کو یہ خیال ہے کہ بعض اوقات جو اوپر جویش استغراق کا آجاتا ہے جیسا کہ ہم نے رہتا ہو گا حالانکہ یہ بہت دشوار ہے پھر جو لوگ کہ شیطان سے حذر کے قائل ہیں کیفیت حذر میں میں طرح میں کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جب خدا سے تعلے لے ہم کو دشمن سے ڈرایا ہے تو چاہیے کہ کوئی چیز ہمارے دونوں اوس خوف و انتظار سے زیادہ ہو کیونکہ اگر ہم ایک خطرہ بھی اوس سے غافل ہیں گے تو عجب نہیں کہ دشمن ہلاک کر ڈالے اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر شیطان کی یاد ہم اس حد تک کریں گے تو ظاہر ہی ہے کہ خدا کی یاد سے دل خالی نہ ہو جاوے گا اور ساری بہت و فکر شیطان ہی پر صرف ہوگی اور شیطان کا مقصد تو بھی یہی ہے کہ سو آخر خدا کے اور کسی کچھ شے میں مبتلا رہیں تو اس لیے مناسب ہے کہ عبادت میں مشغول ہیں اور شیطان اور اوس کی عداوت کو بھی نہ بھولیں نہ دونوں باتیں جمع کریں ایسے کہ اگر اوس کو بالکل بھول جاویں تو شاید ایسی طرح سلسلے آوے کہ ہلو گمان بھی نہ ہو اور اگر صرف اوس کا دھیان رکھیں تو خدا کی یاد جاتی ہے ایسے دونوں باتوں کو جمع کرنا بہتر ہے اور اہل تحقیق کا یہ قول ہے کہ یہ دونوں فرائض غلطی پر ہیں پہلے فرائض کی غلطی صاف ظاہر ہے کہ خدا کو بھول کر یا شیطان ہی کے ہو ہے ہیں اور ہلو حکم شیطان سے حذر کرے گا ایسے ہے کہ یاد الہی سے نرو کے تو اوس کی یاد و سب چیزوں سے زیادہ دیکر کس طرح ہو سکتی ہے اس میں تو سراسر ضرر ہمارا ہے کیونکہ اس کا آل یہ ہے کہ نور ذکر الہی سے دل خالی ہو پس جب شیطان ایسے دل کا قصد کرے گا اور نور ذکر الہی اور قوت شغل نہ پائے گا تو کچھ بعید نہیں کہ جہاں پہ قابو پکے گا اور سالک سے کچھ نہ بن پرے علاوہ ان میں ہلو حکم ہمیشہ اوس کی یاد و کانہیں اور دوسرے فرائض کی غلطی کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بھی شرکت ذکر الہی اور ذکر شیطان کی پائی جاتی ہے تو جس قدر آدمی شیطان کی یاد کرے گا اسی قدر یاد الہی میں نقصان ہوگا اور خدا سے تعلے کا حکم یوں ہے کہ یاد صرف اللہ کی رہے اور اوس کے پاس کو خواہ شیطان ہو یا کوئی اور بھولنا چاہیے جب دونوں فرائض کی غلطی معلوم ہو چکی تو اسباب میں قول فیصل میں ہے کہ بندہ کو چاہیے کہ اول شیطان کا خوف اپنے دل کے ساتھ رکھے اور نفس پر اوس کی دشمنی جمائے جب کا خوب حقد ہو جاوے اور فرائض عداوت کا ہو جاوے اور خوف بھی اوس کے اندر جاگزین ہو تو خدا سے تعلے کے ذکر میں مشغول ہو اور تمام ہمت اوس کی طرف متوجہ ہو اور دل میں شیطان کا ذرا بھی خیال نہ کرے کیونکہ جب عداوت کے پہچاننے کے بعد ذکر میں مشغول ہو گا پھر اگر شیطان دوسرہ کرے گا تو اس کو خیر ہو جاوے گی اور اوس کو دفع کر دے گا اور خدا کے

ذکر میں مشغول ہونے سے یہ ضرور نہیں کہ وسوسہ شیطانی کے وقت سے کمال اطلاع نہ ہو دیکھو اگر کوئی شخص کمال کا
خوف رکھتا ہو کہ کسی کام کے لیے بہت ترکے اٹھنا چاہیے نہیں تو وہ ہاتھ سے جانتا ہو گا تو اس کھٹکی پرست
رات کو چند بار چونک پڑتا ہے باوجود کہ سونے میں غافل رہتا ہے مگر چونکہ کھٹکال میں رہتا ہے اس لیے
چونکتا ہے تو خدا کے تعالے کے ذکر میں مشغول ہونا بھی مانع اطلاع وسوسہ نہیں۔ اور اسی طرح کمال دفع
دشمن پر قادر ہوتا ہے جس میں صرف خدا کے ذکر میں مشغول ہونے سے ہوا نفسانی مرجاتی ہے اور تاریکی شہوات
کی دور ہو کر نور علم و عمل کو فروغ ہوتا ہے غرض کہ اباب بصیرت شیخ لکون کو شیطان کی عداوت اور کھات میں
رہنے سے واقف کر کے اوسکا خوف لازم کہتے ہیں مگر یاد شیطان میں مشغول نہیں ہوتے بلکہ یاد الہی کرتے ہیں
اور خدا کی یاد سے دشمن کی بدی مٹاتے ہیں اور نور ذکر کی چاندنی میں دشمن کے وسوسہ کو سمجھ لیتے ہیں۔ دل
کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کنواں جب کاجس پانی سے خالی کرنا منظور ہو تاکہ وہ میں سے پانی نکال دے تو جو
شخص کو شیطان میں مشغول ہے اوسے تو جس پانی کو کوئین ہی میں چھوڑ دیا اور جس نے ذکر شیطان اور
ذکر خدا کو جمع کیا اوسے ایک طرف سے تو جس پانی کا لٹا شروع کیا اور دوسری طرف سے اوسے کوئین کا
اندر جاری رکھا تو اب نے فائدہ بڑی مشقت بھی ہوگی اور جس پانی سے کنواں خالی نہوگا اسلئے کہ لٹا
سے پانی نکلتا جاوے گا اور دوسری طرف سے آتا جاوے گا اور جو شخص ناواقف ہے اوسے شخص
پانی کے لیے آڑ بینادی اور کوئین میں صاف پانی بھر لیا جب جس پانی آتا ہے دوسری دیر میں بڑ
و کلفت میرٹھہ سے روک دیتا ہے ۴

مذاق العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد ہفتم
باب چہارم در بیان کفر و فسق و سب و سرکشی و کرب و غم
ذکر میں مشغول ہونے سے یہ ضرور نہیں کہ وسوسہ شیطانی کے وقت سے کمال اطلاع نہ ہو دیکھو اگر کوئی شخص کمال کا
خوف رکھتا ہو کہ کسی کام کے لیے بہت ترکے اٹھنا چاہیے نہیں تو وہ ہاتھ سے جانتا ہو گا تو اس کھٹکی پرست
رات کو چند بار چونک پڑتا ہے باوجود کہ سونے میں غافل رہتا ہے مگر چونکہ کھٹکال میں رہتا ہے اس لیے
چونکتا ہے تو خدا کے تعالے کے ذکر میں مشغول ہونا بھی مانع اطلاع وسوسہ نہیں۔ اور اسی طرح کمال دفع
دشمن پر قادر ہوتا ہے جس میں صرف خدا کے ذکر میں مشغول ہونے سے ہوا نفسانی مرجاتی ہے اور تاریکی شہوات
کی دور ہو کر نور علم و عمل کو فروغ ہوتا ہے غرض کہ اباب بصیرت شیخ لکون کو شیطان کی عداوت اور کھات میں
رہنے سے واقف کر کے اوسکا خوف لازم کہتے ہیں مگر یاد شیطان میں مشغول نہیں ہوتے بلکہ یاد الہی کرتے ہیں
اور خدا کی یاد سے دشمن کی بدی مٹاتے ہیں اور نور ذکر کی چاندنی میں دشمن کے وسوسہ کو سمجھ لیتے ہیں۔ دل
کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کنواں جب کاجس پانی سے خالی کرنا منظور ہو تاکہ وہ میں سے پانی نکال دے تو جو
شخص کو شیطان میں مشغول ہے اوسے تو جس پانی کو کوئین ہی میں چھوڑ دیا اور جس نے ذکر شیطان اور
ذکر خدا کو جمع کیا اوسے ایک طرف سے تو جس پانی کا لٹا شروع کیا اور دوسری طرف سے اوسے کوئین کا
اندر جاری رکھا تو اب نے فائدہ بڑی مشقت بھی ہوگی اور جس پانی سے کنواں خالی نہوگا اسلئے کہ لٹا
سے پانی نکلتا جاوے گا اور دوسری طرف سے آتا جاوے گا اور جو شخص ناواقف ہے اوسے شخص
پانی کے لیے آڑ بینادی اور کوئین میں صاف پانی بھر لیا جب جس پانی آتا ہے دوسری دیر میں بڑ
و کلفت میرٹھہ سے روک دیتا ہے ۴

سبا توان بیان اظهار طاعت کے قصد کے جواز میں۔ واضح ہو کہ جیسے اعمال کے خفیہ کھرمیں
اخلاص اور ریاء سے بچنے کا فائدہ ہے ویسا ہی ظاہر کرنے میں یہ فائدہ ہے کہ لوگ پیروی کریں اور لوگ
عزت خیر ہو کر اس میں ریاء کی آفت ہے حضرت حسن ہم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو معلوم ہے کہ عمل خفیہ میں
بہت احتیاط ہے مگر اظہار میں بھی فائدہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ خفیہ اور ظاہر دونوں کی شرافتاتا ہے ان شاء اللہ
الْقَدَرِ قَاتِلَ فَنِعْمَ الْهَيَّاءُ وَ اِنْ تَخَفُوا هَا وَ تَوْتُوا هَا الْفَقْرَاءُ فَوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَ اِنْ تَخَفُوا هَا وَ تَوْتُوا هَا الْفَقْرَاءُ فَوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
ایک تو نفس عمل کو ظاہر کرنا دوسرے عمل کر کے کہدینا قلم اول کی مثال جیسے صدقہ سب کے سامنے دینا تاکہ لوگ
کو اس میں ترغیب ہو جیسا کہ روایت ہے کہ ایک انصاری اپنے سب سے پہلے ایک کیسہ زردیا اوسکے بعد اور
لوگ دیکھا دیکھی لاسنے لگے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سب سے پہلے حسنہ فعل کیا کان کہ اگر
فاجر میں اتبعہ اسی طرح سب اعمال مثلاً روزہ نماز حج و جہاد میں لیکن صدقہ میں اکتا کرنا طبیعت غریبہ
ہے مان غازی جب قصد نکلتے گا کر کے سب سے پہلے کرنا دھو اور ساری تیار کرے تاکہ اور لوگوں کو نکلنے کی ترغیب

یہ فصل ہے ایسے کہ چھل میں اعمال ظاہر ہی سے ہے اور سکا خفیہ نامکون نہیں تو اوپر سہادت کرنی چھل انہار کی
 غرض سے نہیں بلکہ صرف تحریر کی غرض سے ہے اسی طرح آدمی بعض اوقات تہجد پکار کے پڑھتا ہے تاکہ اور
 گھر والے اور ہمسایے جاگ جاویں اور اسکی پیروی کریں۔ چھل تک جو عمل کہ اسکا خفیہ بجالا کر نہیں چل سکتا اور چھل
 اور جمعہ تو افضل اور بہین حقیقت کرنا ہے اور انہار غیبت و سرور کی تحریر کے لیے بشرطہ کہ ریا کی آئینہ نشین
 اور جو اعمال کہ اسکا خفیہ اوکرا نامکون ہے مثلاً صدقہ اور نذرانہ پس اگر صدقہ کے انہار سے لوگوں کو ترغیب دیتی ہو تو
 مگر مسکین کو ایذا ہوتی ہو تو خفیہ اسے صدقہ افضل ہے سلیو کہ ایذا دینی حرام ہے اور اگر ایذا ہوتی ہو تو بعض لوگوں کے
 نزدیک خفیہ ہی افضل ہے گو انہار میں اقتدار غیبت ہو اور بعضوں کے نزدیک عمل خفیہ اول انہار کی نسبت افضل
 جس میں ترغیب اقتدار ہو چھل میں اقتدار اور لوگوں کو گھڑتی ہو اوش میں انہار ہی اول ہو اور سکی چھل کہ خداوند کریم
 انبیا علیہم السلام کو انہار عمل کا ارشاد فرمایا تاکہ لوگ انکی اقتدار کریں اور پھر باوجود اسکے منصفیت عطا فرمایا اور
 انکی طرف یہ گمان نہیں ہو سکتا کہ دونوں عمل سے جو نسا افضل تھا اوس سے محروم رہے اور نیز حدیث شریف
 لہ اجرہا و اجر من عمل بھک سے بھی فضیلت انہار یائی جاتی ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ عمل خفیہ کا ثواب
 بنیت عمل ظاہر کے ستر گنا ہے مگر جس عمل ظاہر میں اور لوگ اقتدار کریں اور سکا ثواب بہ نسبت عمل خفیہ کے ستر گنا کر
 اور یہ دلیل ایسی ہے کہ میں خلاف کی گنجائش نہیں اسواسطے کہ جب عمل آئینہ نشین سے خالی ہو اور خفیہ اور ظاہر میں
 ایک ہی صورت کے خلاص پر عمل تمام ہوا ہو تو جس عمل سے اقتدار حاصل ہوتی ہو وہ بے شک افضل ہو گا
 عمل کے ظاہر ہونے سے صرف خوف ریا ہی ہے پس اگر ریا کی آئینہ نشین حاصل ہوئی تو غیر کی اقتدار سے اسکو کیا فائدہ
 خود تباہ ہو جاوے گا اوش میں بلکہ خلاف انہار کی نسبت عمل خفیہ افضل ہے لیکن جو شخص عمل کو ظاہر کرنا چاہے
 تو اسکو دو باتیں سچ یعنی چاہیں اول تو یہ کہ انہار ایسی جگہ کرے جہاں یقین خواہ غلبہ ظن لوگوں کی قہر
 ہو کیونکہ بہت آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ انکی اقتدار اوکسے گھر والے ہی کرتے ہیں ہمسایے نہیں کرتے اور بعضوں کی
 اقتدار ہمسائے کرتے ہیں محلہ والے نہیں کرتے بعضوں کی محلہ والے کرتے ہیں بازار ہی نہیں کرتے مگر عالم
 مشہور کی اقتدار سب لوگ کرتے ہیں تو غیر عالم اگر بعض طاعات کو ظاہر کرے گا تو کیا عجیب کہ اسکو لوگ یاد انفاق
 کی طرف نسبت کر کے تجو کریں اور اسکی اقتدار کریں تو اس کے حق میں انہار عمل بے فائدہ ہے انہار بنیت
 اقتدار اوشی شخص کو چاہیے جو اقتدار کا رتبہ رکھتا ہو اور ایسے لوگوں میں ہو جو اسکی اقتدار کریں دوسری بات یہ ہے
 کہ اپنے دل کی نگاہ ہائی کرے ایسا نہ ہو کہ وہ میں محبت ریا گھنی کی ہو اور اوشی کی محبت ہی اقتدار کے بہانے سے انہار
 کرتا ہو اور غرض یہ ہو کہ عمل سے آراستہ ہو کر مقتدا بن جائوں اور اکثر عمل کے ظاہر کرنے والوں کا یہی حال ہے
 پڑے ہر دست مخلص ایسے نہیں ہوتے انکا وجود کم ہے تو چاہیے کہ میں نفس سرکش ہوا نہ ضعیف کو فریب دے

تہجد پکار کے پڑھتا ہے تاکہ اور گھر والے اور ہمسایے جاگ جاویں اور اسکی پیروی کریں۔ چھل تک جو عمل کہ اسکا خفیہ بجالا کر نہیں چل سکتا اور چھل اور جمعہ تو افضل اور بہین حقیقت کرنا ہے اور انہار غیبت و سرور کی تحریر کے لیے بشرطہ کہ ریا کی آئینہ نشین اور جو اعمال کہ اسکا خفیہ اوکرا نامکون ہے مثلاً صدقہ اور نذرانہ پس اگر صدقہ کے انہار سے لوگوں کو ترغیب دیتی ہو تو مگر مسکین کو ایذا ہوتی ہو تو خفیہ اسے صدقہ افضل ہے سلیو کہ ایذا دینی حرام ہے اور اگر ایذا ہوتی ہو تو بعض لوگوں کے نزدیک خفیہ ہی افضل ہے گو انہار میں اقتدار غیبت ہو اور بعضوں کے نزدیک عمل خفیہ اول انہار کی نسبت افضل جس میں ترغیب اقتدار ہو چھل میں اقتدار اور لوگوں کو گھڑتی ہو اوش میں انہار ہی اول ہو اور سکی چھل کہ خداوند کریم انبیا علیہم السلام کو انہار عمل کا ارشاد فرمایا تاکہ لوگ انکی اقتدار کریں اور پھر باوجود اسکے منصفیت عطا فرمایا اور انکی طرف یہ گمان نہیں ہو سکتا کہ دونوں عمل سے جو نسا افضل تھا اوس سے محروم رہے اور نیز حدیث شریف لہ اجرہا و اجر من عمل بھک سے بھی فضیلت انہار یائی جاتی ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ عمل خفیہ کا ثواب بنیت عمل ظاہر کے ستر گنا ہے مگر جس عمل ظاہر میں اور لوگ اقتدار کریں اور سکا ثواب بہ نسبت عمل خفیہ کے ستر گنا کر اور یہ دلیل ایسی ہے کہ میں خلاف کی گنجائش نہیں اسواسطے کہ جب عمل آئینہ نشین سے خالی ہو اور خفیہ اور ظاہر میں ایک ہی صورت کے خلاص پر عمل تمام ہوا ہو تو جس عمل سے اقتدار حاصل ہوتی ہو وہ بے شک افضل ہو گا عمل کے ظاہر ہونے سے صرف خوف ریا ہی ہے پس اگر ریا کی آئینہ نشین حاصل ہوئی تو غیر کی اقتدار سے اسکو کیا فائدہ خود تباہ ہو جاوے گا اوش میں بلکہ خلاف انہار کی نسبت عمل خفیہ افضل ہے لیکن جو شخص عمل کو ظاہر کرنا چاہے تو اسکو دو باتیں سچ یعنی چاہیں اول تو یہ کہ انہار ایسی جگہ کرے جہاں یقین خواہ غلبہ ظن لوگوں کی قہر ہو کیونکہ بہت آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ انکی اقتدار اوکسے گھر والے ہی کرتے ہیں ہمسایے نہیں کرتے اور بعضوں کی اقتدار ہمسائے کرتے ہیں محلہ والے نہیں کرتے بعضوں کی محلہ والے کرتے ہیں بازار ہی نہیں کرتے مگر عالم مشہور کی اقتدار سب لوگ کرتے ہیں تو غیر عالم اگر بعض طاعات کو ظاہر کرے گا تو کیا عجیب کہ اسکو لوگ یاد انفاق کی طرف نسبت کر کے تجو کریں اور اسکی اقتدار کریں تو اس کے حق میں انہار عمل بے فائدہ ہے انہار بنیت اقتدار اوشی شخص کو چاہیے جو اقتدار کا رتبہ رکھتا ہو اور ایسے لوگوں میں ہو جو اسکی اقتدار کریں دوسری بات یہ ہے کہ اپنے دل کی نگاہ ہائی کرے ایسا نہ ہو کہ وہ میں محبت ریا گھنی کی ہو اور اوشی کی محبت ہی اقتدار کے بہانے سے انہار کرتا ہو اور غرض یہ ہو کہ عمل سے آراستہ ہو کر مقتدا بن جائوں اور اکثر عمل کے ظاہر کرنے والوں کا یہی حال ہے پڑے ہر دست مخلص ایسے نہیں ہوتے انکا وجود کم ہے تو چاہیے کہ میں نفس سرکش ہوا نہ ضعیف کو فریب دے

نادارستی میں تباہ کر دے ضعیف کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پانی میں ڈھیر دھیا نا تھوڑا سا جانتا ہو اور
لوگوں کو ڈوبتا دیکھ کر اوپر رحم کرے اور ان کو بچانا چاہے جب وہ سوا سو کو بکولیں تو آتے بھی ٹوٹی لوہہ بھی
ڈوبیں اور پانی میں ڈوبنے کی تکلیف تو ایک گھڑی بھر کی ہوتی ہے کاش یہ اسے تباہ ہونے کی بھی تکلیف
ایسی ہی ہوتی تو کچھ غم تھا اور سکا عذاب تو دائمی ہے مدتوں تک رہے گا۔ اور یہ یہاں ہی بلا ہے کہ اس
عابد اور عالم سب اغرض کھا جاتے ہیں یہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے زبردست لوگ اپنے اعمال کو ظاہر کر کے تین
ویسے ہی ہم بھی کریں حالانکہ ان کے دلوں میں قوت اخلاص نہیں تو ریا کے باعث ان کے اعمال بڑھ جائیں
اور یہاں کو سمجھنا بہت دشوار ہے اور اس کا امتحان یہ ہے کہ اپنے نفس پر یہ اور پیش کرے کہ اگر کوئی تجھ سے کہے کہ عمل
خفیہ کر لوگ اور کسی عابد کی اقتدا کر لیں گے تجھ کو تو اب خفیہ اور ظاہر کا یکساں ہی ہو گا لیکن اگر اس حال سے
نفس اسی بات کو چاہے کہ اس عمل میں مقتدا ہیں ہی ہوں اور میں ہی ظاہر کروں تو معلوم کر لینا چاہیے کہ
باعث اس ظہار کا یہ ہے نہ طلب ثواب اور لوگوں کی امتداد و ترغیب خیر کیونکہ لوگوں کو رغبت خیر
تو دوسرے عابد کے دیکھنے سے بھی ہو سکتی ہے اور اس کا ثواب بھی اظہار کی نسبت خفیہ میں زیادہ ہو گا
پھر اگر لوگوں کا دکھانا منظور نہیں تو کیا وجہ ہے کہ اس کے دل کو یہ ظاہر عمل کا ہے۔ حال یہ کہ بندہ
نفس کے فریب سے بر حذر رہنا چاہیے نفس بڑا سکار ہے اور شیطان جدا گات میں آواز محبت جاہ و لہر غالب
اور اعمال ظاہری مقنون ہی کہتے ہیں اور سلامتی اعمال خفیہ اور اگر نہ میں ہے عمل کے سالم بننے کے برابر
کوئی چیز نہیں ظاہر کرنے میں ایسے خطرے ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کو اونگی برداشت و طاقت نہیں تو
ہمارے لئے اور سب ضعیفوں کے لئے اظہار سے خوف ہی اویں ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ عمل قانع
ہونے کے بعد اس کو کہے اور اس کا حکم بھی مثل اظہار نفس عمل کے ہے اور خطرہ اس میں بہت ہے اس لئے
کہ زبان سے کہہ دینا بہت سہل ہے زبان ہلاکے کچھ مشقت نہیں معلوم ہوتی اور چونکہ آدمی کو بڑا بول ہیشہ
لذیذ معلوم ہوتا ہے اس واسطے بیان کرتے وقت کچھ زیادتی اور مبالغہ بھی ہو جاتا ہے مگر یہ اظہار قوی اگر یا
کے واسطے ہو گا تو اتنی بات ہے کہ عبادت گذشتہ کے فاسد کرنے میں اثر نہیں کرے گا اس خطرے البتہ قسم
اول کی نسبت خفیہ ہے اور اس کا حکم یہ ہے کہ جس شخص کا دل قوی اور اخلاص کامل ہو اور آدمی اویں
نظروں میں حقیر اور اونکی طرح و ذمہ اویں کے نزدیک مساوی ہوں اور اظہار بھی ایسے لوگوں میں کرے جیسے
توقع اقتدا کی اور رغبت خیر کی معلوم ہوتی ہو تو اظہار جائز بلکہ مستحب ہے بشرطیکہ نیت صاف اور سبقت سے
سالم ہو اس واسطے کہ اظہار میں خیر کی ترغیب ہے اور ترغیب خیر بھی ایک مخریہ ہے اور اگر بے سلف سے سہل ہو گا
اظہار مستحب ہے۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میں نے شریعت اسلام سے کوئی نماز ایسی

نہیں پڑھی جس میں نماز کے سوا نفیس ہر کسلی و رچیز کا خطرہ ہوا ہو اور کسلی سے جنازہ کے پیچھے نہیں گیا۔ کہیں
 اور اسکے سوال جواب کے سوا کچھ نہ رو دھیان گذرا ہو اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنی ہو
 یہی یقین کر لیا کہ حق ہے۔ اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی کچھ بھی پروا نہیں ہوئی کہ میں
 تو انکر ہو گیا یا منفل سلیم کہ مجھے یہ تو معلوم ہی نہیں کہ تو انگری و فلسفی میں سے میرے حق میں کونسی بہتر
 ہے۔ اور حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ایسا کوئی حال نہیں گذرا کہ میں نے یہ تمنا کی ہو کہ کوئی
 دوسرا حال ہوتا تو اچھا تھا۔ اور حضرت عثمانؓ کا قول ہے کہ جسے میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت
 کی تب سے نہ کبھی زنا کیا نہ جھوٹ بولا نہ دہنہ نہ سے اپنی شرمگاہ کو چھوا۔ اور شہادین اور مسافر فرماتے ہیں
 کہ میں نے شروع اسلام سے کوئی کلمہ بدون درستی و پروا نہایت کے مُنہ سے نہیں نکالا سوا اس کلمہ کے
 جو آج نکل گیا اور اس روز غلام سے یہ کہا تھا کہ دسترخوان لے آؤ کہ اس کو بھیج دین اور صبح کا کھانا سنگاڑ
 غرض یہ کہ بدون حاجت کبھی کلام زبان پر نہیں گذرا مگر آج اتفاق ہو گیا اور حضرت ابوسفیانؓ رہنے شروع
 کے وقت اپنے گھر والوں کو فرمایا کہ مجھے بیعت و ناسیلتی کے میں نے شروع اسلام سے آج تک کوئی گنا نہیں کیا
 اور حضرت عمرؓ بن عبد العزیزؓ نے فرمایا کہ مجھے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ خدا نے تمہارے لئے مجھے کوئی حکم
 قضا جاری فرمایا ہو اور میں نے اس بات کو اچھا جانا ہو کہ کوئی اور امر ہوتا تو خوب تھا اور مجھ کو ہوا نفسانی ہمیشہ
 ایسی ہی جگہ ہوئی ہے جو خدا نے میرے مقدر میں لکھ دی تھی۔ ان آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ سب
 باتیں بعد فحوال کے ظاہر کرنے میں مقبول ہیں اور ان میں نہایت ترغیب و ترغیب کے کہنے والا مقتدا ہو
 اور پہلے سر کی ریاکاری ہے اگر کہنے والا ریاکار ہو۔ حاصل یہ کہ اس قسم کی باتوں کا اظہار زبردستوں
 کے لئے بقصد ترغیب جائز ہے اور اس میں وہی شرطیں ہیں جو ہم اوپر لکھ چکے ہیں۔ بسن بابا ظہار
 اعمال کو بالکل مسدود کرنا مناسب نہیں کیلئے کہ طبیعتیں تشبہ اور اقتدار کہت چاہتی ہیں یہ بات شریعت انسانی
 میں افضل ہے بلکہ ریاکاری اگر اپنی عبادت ظاہر کرتا ہے اور لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ ریا کے واسطے کرتا ہے
 تو اس سے بھی لوگوں کو بہت فائدہ ہو رہتا ہے مگر حاصل اسکے حق میں مضرب ہے بہت مخلص ایسے ہیں کہ
 ان کے اخلاص کا سبب یہی ہوا کہ انھوں نے اقتدار کسی ریاکاری کی گو وہ خدا کے نزدیک یا کار تھا مگر اسکی قہدا
 سے دوسرے کو فائدہ ہو گیا۔ بصرے کے کوچوں میں نماز صبح کے وقت اگر کوئی گذرا تو ایک روز ایسا تھا کہ تمام
 گھروں میں سے تلاوت کی آواز آتی تھی مگر جب ایک شخص نے ایک کتاب وقائق ریا کے باب میں لکھی تو سب
 لوگوں نے تلاوت ترک کی اور اسکی رغبت اور دن کو بھی نہ ہوئی پہلو کہنے لگے کہ یہ کتاب نہ نبیؐ تو خوب ہوتا
 بشر کہ ریاکار کے اظہار سے بھی فائدہ ہوتا ہے بشرطہ کہ یہ معلوم نہ ہو کہ ریا کے باعث عمل کرتا ہے اور یہ نہ خود

یہ کتاب
 بہت مفید
 ہے

اور یہ بات قوت ایمان ہی سے ہوتی ہے اس لیے کہ اداے طاعت کے لیے فراغ دل کی طرف رغبت کا درست قرار
ایمان ہی سے ہوتا ہے جو سختی یہ کہ گناہوں کا چھپانا اور اونکے چھپانے کی رغبت کرنی اس لیے ہوتی ہے
کہ آدمیوں کی مذمت شائق طاعتی ہے اور اسی اعتبار سے یہ بھی ہوتا ہے کہ طبیعت کو ایذا پہنچتی ہے اس لیے
کہ مذمت دل کو ایسا ہی صدمہ دیتی ہے جیسا ضرب سے بدن کو پہنچتا ہے اور رنج گزاراں کثرت کسب جہان نہیں
نہ انسان جسکی بہت گناہ گارہ و گناہ گاروں صورت میں ہوتا ہے کہ نفس مذمت مذمت مذمت مذمت مذمت مذمت مذمت مذمت
مذمت بہ صورت انسان پر واجب نہیں کہ خلق کی مذمت کرے و الم کرے و الم کرے و الم کرے و الم کرے و الم کرے و الم کرے و الم کرے
نزدیک ہر اکٹھے والا اور تعریف کرنے والا کہ اس میں ہوا میں طاعت کو معلوم ہو کہ نفع کرنے والا اور ضرر کرنے والا خدا تعالیٰ ہر
اور بندے کے سبب جزا میں ہر اس طرح کے لوگ بہت کم ہوتے ہیں اکثر طبیعتوں کو مذمت سے ایذا ہوتی ہے کیونکہ
مذمت باعث اپنے نقصان سے واقف ہوتے ہیں اور بعض اوقات مذمت سے رنج ہونا ایسا بھی ہوتا ہے
خصوصاً جبکہ برائے والا دیندار اہل بصیرت ہو کیونکہ وہ لوگ خدا سے تقاریر کے گواہ ہوتے ہیں اور انکی
مذمت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص خدا کے نزدیک بھی مذموم ہے اور دین میں ناقص ہو کس طرح
غم نہ ہو گا یہ بات تو رنج و غم ہی کی ہے البتہ غم جو برا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ میرے سختی کرنے کی تعریف کیوں
نہیں کرتے گویا اپنے تقویٰ پر تعریف چاہتا ہے اور خدا سے تقاریر کی طاعت پر حمد کا طالب جائز نہیں
اس لیے کہ طاعت خدا پر ثواب دوسرے سے طلب کرنے کے کیا معنی ہیں اگر ایسا خطرہ دل میں آوے تو جواب
ہے کہ اسکو مار دے جانکر رو کرے لیکن گناہ پر لوگوں کے برا کہنے سے کہ بہت کرنا شرعی امر ہے اور مذموم نہیں
اس لیے گناہ کو درپردہ رکھنا اس خوف سے کہ لوگ برا نہ کہیں جائز ہے اور یہ بات ممکن ہے کہ آدمی محبت حمد تو
نہ کہتا ہو الا مذمت کو برا جانتا ہو اور غرض اسکی یہ ہو کہ لوگ مجھ کو نہ بھلا کہیں نہ برا مثال اکثر شہر لذت حمد
الم مذمت پر صبر نہیں کرتے اس لیے کہ حمد لذت کے واسطے مطلوب ہوتی ہے اور لذت نہونے سے کچھ نہیں ہوتا
مگر مذمت باعث درد ہے پس طاعت پر حمد کی خواہش کرنی اس طاعت کا ثواب اسوقت میں ملتا ہے
اور گناہ پر مذمت کو برا جاننے میں کوئی بات نہیں صرف اتنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے مطلع ہونے کے
رہنمیاں خدا کا مطلع ہونا بھول جاوے یہ نہایت وجہ کا دین میں نقصان ہے بلکہ یوں مناسب ہے
کہ خدا سے تقاریر کے مطلع ہونے اور اسکی مذمت کا زیادہ غم ہو یا جو میں یہ کہ مذمت کو اس سبب سے برا جانا
کہ مذمت کرنے والے نے خدا سے تقاریر کی نافرمانی کی اور یہ بات بھی ایمان کے باعث پیش آتی ہے
اور اسکی علامت یہ ہے کہ اگر دوسرے کی مذمت سے جب بھی رنج و غم ہو جتنا اپنی مذمت ہو جائے
کیونکہ علت رنج و غم صورت میں کیساں ہے چھٹی یہ کہ گناہ کو اس لیے پر شیدہ کرتا ہے تاکہ اطلاع ہو

دینے والے کو نہ رغبت انواب کی ہے نہ خوف و فرخندہ کی ندرت کا نہ محبت اسکی تعریف کی اسلئے کہ انہیں سے اگر کوئی بات ہوتی تو غیر کی زبانی کہنا بھیجنے پر بھی دیدیتا اور غرض یہ ہے کہ اگر کوئی اور مانگے تا تو دیدیتا پس صحت میں صرف فرخندہ کی شرم ہی سے دیا اگر اسکی شرم نہ ہوتی تو جواب دیدیتا یا کوئی ایسا شخص نہ تھا جسکا لحاظ نہ کرنا پڑتا تھا کوئی اجنبی یا کینہ یا ملگتا تو اسکو ہٹا دیتا گو بہت سی تعریف یا انواب کا موجب ہونا غرض کہ اس طرح کا دینا صرف حیا کی جہت سے ہے اور صورت حیا کی بری باتوں ہی میں پیش آتی ہے جیسے نخل اور انکواب گناہوں کی اور ریاکار مباحات میں بھی شرم اتاہے یہاں تک کہ اگر دوڑا جاتا ہو تو لوگوں کے دیکھنے سے ٹھہ جاتا ہے یا ہنس نہ لیا ہو تو چپ ہو جاتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ میں حیا کرتا ہوں حالانکہ یہ حیا نہیں عین ریا ہے اور یہ جو قول مشہور ہے کہ بعض حیا بھی نہیں ہوتی بہت درست ہے اس حیا سے وہ حیا مراد ہے جو کسی چیز میں سے ہو جو بری نہیں مثلاً لوگوں کو نصیحت کرنے سے حیا کرنی یا نماز پڑھانے سے حیا کرنی اس قسم کی حیا اگر عورتوں اور لڑکوں میں ہو تو اچھی ہے اور عقلاً میں اچھی نہیں اور کبھی آدمی کسی بوڑھے کو مکتب کسی محبت کا دیکھتا ہے مگر اسکو بوڑھا ہونے کے لحاظ سے اسکو منع کرے شرم آتی ہے اسلئے کہ تعظیم کرنا بوڑھے مسلمان کا تعظیم کرنا خدا کا ہے یہ حیا بھی ہے مگر اس سے بہتر یہ ہے کہ خدا سے شرم کرے اور امر بالمعروف کو فرو گذاشت نہ کرے زبردست لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ خدا کی شرم کو لوگوں کی شرم پر ترجیح دے ہیں اور کہ ورون سے نہیں سکتا آٹھویں یہ کہ گناہ کے ظاہر ہونے سے یہ خوف ہو کہ کوئی دوسرا شخص میری دیکھا دیکھی ایسا ہی کرے گا اور یہ وجہ کہ انظار طاعت میں جیسا کہ ایسے انظار طاعت میں جہ جائزہ نہ کرے اس سے ترغیب اقتداء تصور ہو اور یہ وجہ ائمہ و مقتداؤں سے مخصوص ہے مگر گناہ کے چھپانے میں یہ علت خاص نہ رہتی چاہیے عامی کو بھی اسکا پابند ہونا چاہیے اسکو بھی نہیں چاہیے کہ اپنا گناہ اپنے زین و فرزند پر ظاہر کرے ورنہ وہ لوگ بھی اسکی اقتدار کے ویسے ہی ہو جائیں گے پس گناہ کے چھپانے میں یہ آٹھ عذر اور سبب ہیں انرا انظار طاعت میں بجز اس عذر ہشتم کے اور کوئی سبب نہیں اور جب محبت سے چھپانے سے یہ قصود ہو کہ لوگوں کے خیال میں متقی بنے تو ریاکار ہو گا جیسا کہ انظار طاعت اسی غرض کے لیے کرتے ہے تو اتنا اسباب اگر یہ ہو چھو کہ پھر نہ کہ جائز ہے کہ اپنے صالح ہونے کی جہت سے لوگوں کی مدح کو محبوب جانے اور لوگ اسکو اسی جہت سے محبوب سمجھیں جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھ کو ایسا عمل ارشاد فرمائیے جس سے مجھ کو خدا سے تعالیٰ محبوب جلنے اور خلق بھی محبوب سمجھیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں نہ رہ کر خدا سے تعالیٰ تیرے ساتھ محبت کرے گا اور اس کے مال کو لوگوں کی طرف پھینکے سے وہ تیرے ساتھ محبت کریں گے تو اسکا جواب یہ ہے کہ لوگوں کی محبت اپنے ساتھ محبوب جاننے بھی مباح ہو اور کبھی

الحمد للہ رب العالمین
سید محمد
باغداد

عمل کو چھوڑنا مناسب نہیں بلکہ بزور اپنے نفس کو اخلاص کی طرف جمع کرے اور تمامی عمل تک اوہی پر سرور ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان اول تو یہی چاہتا ہے کہ آدمی عمل نہ کرے پس اگر نماز اور عمل شروع کیا تو یہ اس کی طرف کھینچتا ہے اگر اس کو بھی نماز اور کام کیے گیا تو کہتا ہے کہ یہ عمل خالص نہیں تو یہ کار ہے اور محنت تیری ہر باوجود جس عمل میں خالص رہے اس سے تنگ کیا فائدہ ہوگا اور یہی کہے جاوے گا یہاں تک کہ آدمی عمل چھوڑ دے اور یہی اس کی عرض ہوتی ہے اور جو شخص کہ یہ کار ہی کی ڈر سے عمل چھوڑ دے اس کی مثال ہے کہ کسی کے آقا نے اس کو گھوڑوں سے جن میں سے کچھ بلا تھیں اور کہا کہ ان کو صاف کر لو اور خوب صاف کرنا کہ تنکا وغیرہ کچھ نہ رہے تو یہ شخص اس سے کہ اگر چنانچہ تنکا تو صاف اچھی طرح نہو گے بالکل اصل مت کو بجانہ لاوے یہی حال ہے کہ اخلاص نہونے کے باعث اصل عمل ہی چھوڑ دیا جاوے اور اسی طرح اگر عمل کو اس خوف سے چھوڑ دے کہ لوگ مجھ کو ریاکار کہنے سے گھبرائیں گے اور کہاں مجھ پر ہے کہ تو یہ بھی شیطان کا فریب ہے اسلئے کہ اول تو مسلمانوں پر مذہبی کی جو اسکے لیے شایان تھی دوم یہ کہ ان کا قول اس کو مضرت نہیں ثواب عبادت ہفت کھوتا ہے سوم یہ کہ عمل کو اسلئے چھوڑنا کہ لوگ یا کار کہیں گے یہ عین ریا ہے اگر اس کو ان کی مدح کی محبت اور خوف نرسنت نہوتا تو ان کے قول کی کیا پروا تھی خواہ ریاکار کہیں یا خالص اور عمل کو اس خوف سے چھوڑ دینا کہ لوگ ریاکار کہیں گے یا اس سبب سے اچھی طرح بچا لانا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ غافل اور گاہل ہے ان دونوں میں کیا فرق ہوا بلکہ عمل کو چھوڑنا ہی بہت بُرا ہے غرض کہ یہ شیطان کو فریب ہیں کہ جاہل عابدوں کے ساتھ کیا کرتا ہے پھر عمل چھوڑنے سے یہ کیسے معلوم ہوا کہ شیطان سے بچ رہوں گا وہ تو پیچھا نہیں چھوڑے گا بلکہ ترک عمل کے بعد یوں کہے گا کہ اب لوگ مجھ کو تارک عمل کہیں گے کہ شخص شہرت کا طالب نہیں بڑا مخلص ہے اسی سی باتوں سے بنا جاری آدمی کو شہر چھوڑ کر بھاگنا پڑے گا پھر اگر بھاگ کر کسی بل میں گھس جاوے گا تب بھی دل میں اس بات کا چسکا ڈاڑے گا کہ کسی طرح لوگوں کو خبر ہو کہ فلاں شخص بد ہو کر بھاگ گیا اور کتنا کشتی کی تاکہ سہات سے اونکے دلوں میں تعظیم ہو جاوے غرض اس کے فریبوں سے اور کوئی صورت نجات کی نہیں بجز اسکے کہ فاقات یا کو خوب جاوے لیا جاوے کہ اس کے باعث آخرت میں ضرر ہو اور دنیا کا کوئی فائدہ نہیں اس کو برائی جاننا چاہیے اور دل میں اس کا کار ہی بھرا رہے اسی طرح ہمیشہ عمل کرتا رہے اور کچھ پروا اس کی نہ کرے اور اگر دشمن خواہ طبیعت سے نزاع کرے گا تو انکی نزاع کی کچھ انتہا نہیں اور اس کے عمل چھوڑنا اپنے آپ کو ہیکار کرنا اور خیرات سے محروم رہنا ہے۔ حال یہ کہ جب تک آدمی میں عمل کا باعث دینی ہو تب تک عمل کو چھوڑے بلکہ ریا کے دوسرے کوٹا لے اور دل میں خدا سے شرم کرے کہ نفس حج یہ چاہتا ہے کہ خدا کی طاعت کے عوض میں مخلوق کی حمد کو اختیار کرے تو خدا کی حمد کیا تھوڑی ہے وہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے اور اگر لوگوں کو دل کا حال معلوم ہو جاوے کہ ہمارے اچھا کہنے کے سبب سے عمل کرتا ہے تو بیشک بغض کریں اس رت میں اگر آدمی سے یہ ہو کہ خدا سے شرم کرے

اپنے نفس کو متروک کرنے کے لیے عمل زیادہ کرے تو کرنا چاہیے اور اگر شیطان اوسکو کہے کہ کیا کار ہے تو جان لینا چاہیے کہ وہ جھوٹا ہے بشرطے کہ دل میں ریاضی اور اوسکے قبول کرنے کی برائی موجود ہو اور اوسکا خوف اور شرم خدا حاصل اور اگر نہ دل میں برائی ریاضی ہو نہ خوف نہ شرم اور نہ عمل کا کوئی باعث مبنی ہو صرف ریاضی باعث عمل ہو تو عمل نہ کرنا چاہیے مگر یہ امر نہایت بعید ہے اوس شخص سے جو خدا کے واسطے عمل کرتا ہے ایسے کہ اوسکے ساتھ اصل قصد ثواب تو رہتا ہے۔ یہاں اگر کوئی کہے کہ شہرت کے خوف سے عمل کو ترک کرنا اکابر سلف سے منقول ہے چنانچہ روایت ہے کہ ابراہیم خلیج تداوت کرتے تھے کہ اس عرصہ میں اوسکے پاس کوئی شخص آ یا اونھوں نے کلام اللہ پڑھ کر کے تداوت موقوف کی اور کہا کہ اوسکو معلوم نہ ہو کہ ہم ہر گھڑی تداوت کرتے ہیں ایسی طرح ابراہیم خلیج سے روایت ہے کہ اونھوں نے فرمایا کہ جب آدمی کو اپنا بولنا اچھا معلوم ہو جب جیسے ہو جاوے اور جب سکوت خوش معلوم ہو تو کلام کرے۔ اور حضرت حسن بصری رحمہ فرماتے ہیں کہ بعض اکابر راستہ کی ابتدا کی چیزیں دیکھتے تھے مگر شہرت کی ڈر کے مارے اونکو نہیں اٹھاتے تھے اور بعض کو رونا آتا تھا مگر شہرت کو خوف سے اوسکو مبدل بخندہ کر دیتے تھے اسی طرح بہت سے آثار اس باب میں وارد ہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ شہرت کے خوف سے تو ترک عمل کی صرف چند روایتیں ہیں اور اسکے مقابل اظہار طاعات کی بیشمار شخصوں سے موجود ہیں علاوہ ازیں جس قدر خوف شہرت رونے اور راستے کی ایذا کے دور کرنے میں ہے اوس سے زیادہ حضرت حسن بصری رحمہ کے اس کلام کے وعظ میں ظاہر کرے میں ہی باوجود اسکے کہ خود بیان فرمایا اور ان دونوں باتوں کو ترک نہیں فرمایا۔ خلاصہ یہ کہ ترک کرنا فاضل کا جائز ہے اور ہمارا کلام افضل میں ہے اور افضل پر زبردست قادر ہوتے ہیں ضعیفوں کا کام نہیں افضل میں ہے کہ عمل کو تمام کرے اور اخلاص میں کوشش کرے اور درگزر نہ کرے۔ اور اباب اعمال شدت خوف کے باعث بھی اپنے نفسوں کا علاج افضل کے خلاف سے کر لیا کرتے ہیں پس اقتدا زیر دستوں ہی کا چاہیے۔ اور بولنا کلام اسکا جو حضرت ابراہیم خلیج رحمہ سے منقول ہے تو شاید اس غرض سے ہو کہ اوس شخص کے آنے پر موقوف کرنا پس گے گا اور بعد چل جانے کے پھر شروع کرنا ہوگا کیونکہ اوس سے باتیں کرنی ہونی تو یہ خیال کیا کہ آخر اوسکی دلگیری کی یہ باتیں تو کرنی پسینگی کہ پھر دوبارہ آوے اگر تداوت بھی ایسی طرح موقوف کجاوے کہ وہ نہ دیکھے تو کہیں ریاضی بھی بجا رہے۔ اور سب کی ایذا کو نہ اٹھانا اولن لوگوں سے سزا دہوتا ہی جو اپنی نفس پر آفت شہرت سے ڈرتے ہیں اور یہ خوف کرتے ہیں کہ اگر ہماری پاس ہجوم لوگوں کا ہوگا تو اور عبادتیں جو ایذا کے دور کرنے سے بڑی ہیں اوسکے مانع ہو گئے پس اس امر کو چھوڑنا اور عبادات کو محافظت کے باعث بھلا نہ صرف خوف ریاضی اور ابراہیم خلیج کا قول جو یہ ہے کہ جب کلام کرنا اچھا معلوم ہو تو چپ ہٹنا چاہیے اس سے شاید اولیٰ مراد کلام

مباح سے ہو مثل فصاحت منقوش بیانی کے حکایات وغیرہ میں جس سے عجب پیدا ہوتا ہے اسی طرح سکوت
مباح سے بھی عجب ممنوع ہے تو واقع میں بال اس کے قول کا یہ ہے کہ ایک مباح کو چھوڑ کر خوف عجب و سرس
مباح کو اختیار کرنا چاہی اور کلام حق عجب کی تصریح نہیں کہ اس کو بھی نہ کہنا چاہی و علاوہ اسکے آفت کلام میں نہ
ہوئی ہو وہ قسم ثانی میں واقع اور ہم اون عبادات کا بیان کرتے ہیں جو خاص بدن انسان سے ہوتی ہوں رطلق کا
تعلق اس میں اس قسم میں کثرت زیادہ نہیں ہیں۔ پھر حضرت حسن بصری کا قول جو ترک گریہ و روضہ ایزد بخوشی
کے باب میں ہے ہو سکتا ہے کہ وہ احوال اضعیفون کا ہو جو فضل شہی کو نہیں جانتی اور ان کو کون نہیں پہچانتے
آپ فرماؤ اس کو صرف آفت شہرت سے کو کو کو ڈرانے کے لیے مذکور فرمایا ہو کہ سنارو کی طلب باز میں دوسری قسم
عبادات کی جو خلق سے متعلق ہے اوس میں آفتیں و خطرے زیادہ ہیں سب میں زیادہ خلافت اور امامت کے چکر حکومت
قضا پھر تدبیر و تدبیریں فتویٰ پھر مال کا دینا۔ اب ہر ایک حال تفصیل سننا چاہیے خلافت جو عبارت اہل اسلام کے
مردار سے ہے اگر عدل و اخلاص کا ساتھ ہو تو فضل عبادات ہی چنانچہ حدیث شریف میں لکھی کہ یقیناً مومن امام
عادل خیر مومن عباد کا الوجل فصل کثرت عبادتوں کا تو اس سے زیادہ کونسی عبادت ہوگی جس کا ایک وزناٹھ
برس کی عبادت سے بہتر ہو اور دوسری حدیث میں آیا ہو کہ اول من تدخل الجنة ثلثة الامام المقسط
احدہم اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث مروی ہے ثلثة لا ترد حقہم الامام العادل احدہم اور
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث مروی ہے اقرب الناس منی مجلسا یوم القیامہ امام عادل
غرض کہ امارت اور خلافت اعظم عبادات میں سے ہیں اور چونکہ اس میں خطہ بہت سی امتیازی ہے ہمیشہ کنارہ کرتے رہا
کیونکہ اسکے باعث صفات باطنی حرکت کرتے ہیں اور نفس پر محبت جاوڑد غلبہ و اجرائی حکومت کی جو لہ اند
دنیاوی میں سے بڑھ کر ہیں غالب ہو جاتے ہیں جب لایت کی محبت ہوتی ہے تو والی پر خط نفس میں پیش کش آو
اور ہو سکتا ہے کہ اپنی ہوا نفسانی کی پیروی میں جو امر کہ نخل جاہ و ولایت میں ہو کو امر حق ہی کیونکہ اس سے
درگزر کرے اور جس چیز سے کہ منزلت زیادہ ہو اگر جہ باطل ہو اس کو بجا لاوی اور تباہ ہو جاوی اور پھر ایک روز
سلطان ظالم کا ساتھ برس کی بدکاری سے بدتر ہو جاوی بعضوں میں حدیث کہ جو امام عادل کے جانیوں کہی دہی برو
خطی کی جہت حضرت عمر رضی اللہ عنہ فواتے تھے کہ جیسا کہ محمد بن ابی مصعب کے ہر کوں کہ سکتا ہی اور ایک ارشاد صحیح
ہو چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا مومن ولای تمشروا لاجلکم یوم القیامہ مغلولہ لکم لک الی عینہ
اطلقہ عدلہ او فاقہ جہا اس روایت کو حضرت معقل بن سبیر رضی اللہ عنہ بیان کیا ہو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ
معقل بن سبیر کو کسی جگہ کا والی کرنا چاہا تو انھوں نے عرض کیا کہ ایسا المؤمنین آپ اس باب میں مجاہد ہو سکتا
کہ قبول کروں یا نہیں آپ فرمایا کہ اگر میری ہی صلاح پر گھٹی ہو تو میری نزدیک بیٹھ رہو مگر میری مشورہ کا ذکر اور کسی

مباح سے ہو مثل فصاحت منقوش بیانی کے حکایات وغیرہ میں جس سے عجب پیدا ہوتا ہے اسی طرح سکوت
مباح سے بھی عجب ممنوع ہے تو واقع میں بال اس کے قول کا یہ ہے کہ ایک مباح کو چھوڑ کر خوف عجب و سرس
مباح کو اختیار کرنا چاہی اور کلام حق عجب کی تصریح نہیں کہ اس کو بھی نہ کہنا چاہی و علاوہ اسکے آفت کلام میں نہ
ہوئی ہو وہ قسم ثانی میں واقع اور ہم اون عبادات کا بیان کرتے ہیں جو خاص بدن انسان سے ہوتی ہوں رطلق کا
تعلق اس میں اس قسم میں کثرت زیادہ نہیں ہیں۔ پھر حضرت حسن بصری کا قول جو ترک گریہ و روضہ ایزد بخوشی
کے باب میں ہے ہو سکتا ہے کہ وہ احوال اضعیفون کا ہو جو فضل شہی کو نہیں جانتی اور ان کو کون نہیں پہچانتے
آپ فرماؤ اس کو صرف آفت شہرت سے کو کو کو ڈرانے کے لیے مذکور فرمایا ہو کہ سنارو کی طلب باز میں دوسری قسم
عبادات کی جو خلق سے متعلق ہے اوس میں آفتیں و خطرے زیادہ ہیں سب میں زیادہ خلافت اور امامت کے چکر حکومت
قضا پھر تدبیر و تدبیریں فتویٰ پھر مال کا دینا۔ اب ہر ایک حال تفصیل سننا چاہیے خلافت جو عبارت اہل اسلام کے
مردار سے ہے اگر عدل و اخلاص کا ساتھ ہو تو فضل عبادات ہی چنانچہ حدیث شریف میں لکھی کہ یقیناً مومن امام
عادل خیر مومن عباد کا الوجل فصل کثرت عبادتوں کا تو اس سے زیادہ کونسی عبادت ہوگی جس کا ایک وزناٹھ
برس کی عبادت سے بہتر ہو اور دوسری حدیث میں آیا ہو کہ اول من تدخل الجنة ثلثة الامام المقسط
احدہم اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث مروی ہے ثلثة لا ترد حقہم الامام العادل احدہم اور
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث مروی ہے اقرب الناس منی مجلسا یوم القیامہ امام عادل
غرض کہ امارت اور خلافت اعظم عبادات میں سے ہیں اور چونکہ اس میں خطہ بہت سی امتیازی ہے ہمیشہ کنارہ کرتے رہا
کیونکہ اسکے باعث صفات باطنی حرکت کرتے ہیں اور نفس پر محبت جاوڑد غلبہ و اجرائی حکومت کی جو لہ اند
دنیاوی میں سے بڑھ کر ہیں غالب ہو جاتے ہیں جب لایت کی محبت ہوتی ہے تو والی پر خط نفس میں پیش کش آو
اور ہو سکتا ہے کہ اپنی ہوا نفسانی کی پیروی میں جو امر کہ نخل جاہ و ولایت میں ہو کو امر حق ہی کیونکہ اس سے
درگزر کرے اور جس چیز سے کہ منزلت زیادہ ہو اگر جہ باطل ہو اس کو بجا لاوی اور تباہ ہو جاوی اور پھر ایک روز
سلطان ظالم کا ساتھ برس کی بدکاری سے بدتر ہو جاوی بعضوں میں حدیث کہ جو امام عادل کے جانیوں کہی دہی برو
خطی کی جہت حضرت عمر رضی اللہ عنہ فواتے تھے کہ جیسا کہ محمد بن ابی مصعب کے ہر کوں کہ سکتا ہی اور ایک ارشاد صحیح
ہو چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا مومن ولای تمشروا لاجلکم یوم القیامہ مغلولہ لکم لک الی عینہ
اطلقہ عدلہ او فاقہ جہا اس روایت کو حضرت معقل بن سبیر رضی اللہ عنہ بیان کیا ہو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ
معقل بن سبیر کو کسی جگہ کا والی کرنا چاہا تو انھوں نے عرض کیا کہ ایسا المؤمنین آپ اس باب میں مجاہد ہو سکتا
کہ قبول کروں یا نہیں آپ فرمایا کہ اگر میری ہی صلاح پر گھٹی ہو تو میری نزدیک بیٹھ رہو مگر میری مشورہ کا ذکر اور کسی

است کرنا۔ اسی طرح حضرت حسن ہر روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کو مالی کرنا چاہا اور
 اوپر عرض کیا کہ آپ ہی اسکو فرمائیے کہ میری بہتر ہو یا نہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹھو اور عبدالرحمن بن سہم سے
 روئیت کرو۔ اگلا نکلا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبدالرحمن امارت کی درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ اسکو
 ملے تو اسکو میرے بھائی کی طرح دیکھیں گی اور اگر درخواست ملے گی تو تو اویسی کا ہو رہے گا۔ اور حضرت ابو بکر صدیقؓ
 حضرت افس بن عمرؓ کو فرمایا کہ امارت دشمنی ہے بھی است کرنا جب حضرت صدیق رضو خلیفہ ہوئے تو حضرت افسؓ نے
 کھڑی ہو کر انکی خدمت میں عرض کیا کہ کیا آپ نے بھائی ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ امارت وہ بھی است کرنا ایک تو اب
 تمام است حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امارت پسند ہوتی آپ نے فرمایا کہ وہ قول سیراب بھی ہے جو شخص امارت میں ملے لے کر
 اوپر خدا کی لعنت ہے۔ اور شاید کہ فہم لوگ ہر حدیث جو فضیلت امارت میں ہے وہیں لے کر جو حدیثیں اس سے منع کرنا ہیں
 وارہا ہوں تو ایک دوسرے کے مخالف ہیں حالانکہ ایسا نہیں بلکہ اس باب میں حق یہ ہے کہ خاص میں ہیں جس سے
 اوکو نہیں چاہیے کہ امارت سے انکار کریں اور جو ضعیف ہیں انکو ضرور ہی کہ اس کے گرد نہ پھرنے نہ ہلاک ہو جاویں گے
 اور زبردست دین میں وہ شخص ہے جسکو دنیا کسی طرف نہ پھیرے اور طمع غالب نہ اس کے اور خدا کے کام میں کسی
 ملامت کر کی ملامت سے ڈرے اور ایسے لوگ وہ ہیں کہ دنیا میں نہ رہ کرے ہیں انکی خلوت افغانی نظروں سے ساقط ہے دنیا و
 مخلوق سے بیزار ہو کر اپنے نفس پر زور قابض ہیں شیطان کو نہ کہ کو باطل سے حاصل کر لیتے ہیں کہ وہ اور نہ ہاں ہر
 تو اس قسم کو لوگوں کے حرکات و سکنات سب حق پرست ہیں اگرچہ حق میں انکی جان ہی جاتی رہی لیکن اس وقت تک کہ ان میں کو کو
 فضل حاصل ہوتا ہے اور جس شخص کو معلوم ہے کہ میں اس صفت کا نہیں ہوں اس لیے لایست اختیار کرنا حرام ہے۔ اور جس شخص کو
 استحقاق کرنے سے معلوم کہ میرا نفس امر حق پر صبار ہی اور شہوات سے متنفر ہے بھی نہایت بات کہ ولایت پر ضرور اور انوار
 و حکومت کا مزہ چکھے گا اور جاہ کا ذائقہ اور اجر ای حکم کی حلاوت پاوی گا تو اس کے بگڑ جائز کا خوف ہے اور ان امور کے بعد اپنے
 سطلی بھی اور عین دیکھو گوارا نہ کریں گا بلکہ معطل ہو کر خوف کسی دین میں سے نہ کرے لگے گا تو ایسے شخص حق میں علما کا امتلا
 ہو کہ اسکو ولایت اختیار کرنا لازم ہے نہیں بعض علما فرماتے ہیں کہ ولایت سے احتراز واجب نہیں بلکہ وجہ یہ فرماتے ہیں
 کہ اسکو نفس کی طرف سے خوف کا ہونا ایک امر مستقل ہے اور نہ مرتبہ ہے بجا آوری امر حق میں بچا ہوا اور حق تحقیق سے کہ احتراز
 واجب ہے ایسے کہ نفس کا یہ خیر و حق کا دعویٰ اور وعدہ ہی کرتا ہے اسکا وفای وعدہ کل ہی اگر بالفرض وعدہ خیر یعنی
 کرنا تب بھی ولایت کے وقت دیکھنے کے بلکہ خوف ہوتا ہے اور اس وقت میں قیام ہی ہے مگر وعدہ علما ازین وعدہ
 انکار کر دینا تو امر ہلکا ہے مگر قہر ہو کر موقوف ہونا شاق ہے ایسے موقوف ہی نہایت مشہور ہے کہ نہیں مشہور
 کہ و تر اشخصہ مردک نام تو عہدہ کی بجا آوری کو بعد موقوف ہونے پر دل رضی نہیں ہوتا بلکہ ملامت و براہ حق کے
 باطل کرنے کی طرف میل کرنے لگتا ہے اور اس کے باعث قہر جہنم میں گرنا ہے مگر یہ نہ کہ اس عہد کی چھوٹے کو

بائیں تمام چاروں پرانی نصیحتیں دیکھ کر ہر سال کے ہر سال میں

تب بھی لوگوں نے خبر میں توڑ کر قید سی جھالیں لیکن ان علوم کو طالبین نے علما و ازیدہ اور اندک تر علم و فضل کیا ہی کہ اس میں پھر
 لوگوں ہی تائید کری گا جنکو کچھ بہرہ دین میں نہ تو کسی فرد خاص کو فکر لوگوں کا بنچا ہی ایسے کہ خدا تعالیٰ اور کوتاہ
 کرے گا بلکہ اپنے نفس کا خیال چاہی پھر ہم کہتی ہیں کہ جب کسی شہر میں بہت دعا و عطا و عطا کئے ہوں تو میں مسرت
 چند لوگ بازار میں گئے سب گرنے لگے اور لذت ریاست کو نہ چھوڑیں گے مان اگر شہر بھر میں ایک ہی وعظ ہوا اور
 اس کا وعظ لوگوں کو مفید ہو یا میں بحفاظت کہ وہ خوش بیان اور وضع و عبارہ اور لوگوں کو بخیاں ہو کہ شخص صرف اور اس
 کہتا ہی اور تارک دنیا ہی تو ایسے شخص کی ہم منع نہیں کرتے بلکہ اس کو کہتے ہیں کہ وعظ بیان کر اور نفس پر مجاہدہ کرو اور گروہ
 کہ میل و عشق ہو دین میں نہ بھی ہم ہی کہیں کہ وہ وعظ کر اور مجاہدہ کر ایسے کہ ہم کہتے ہیں کہ گروہ وعظ جو دی کا تو
 آدمی سب تک ہوا دین کے کوئی اس کا قائم مقام نہیں جو اور نکورہ نیک بتاوی اور بالفرض اگر وہ شخص مصلحت و عطا کی
 اسی غرض سے کرتا ہو کہ جاہ حاصل ہو تو اس کا وبال صرف اسی پر ہی پس سب کا دین سلامت رہنا ہم کو خواص و عوام میں کی
 سلامتی و بہتر معلوم ہو تا ہے اس شخص کی ہم اور فیر تصدق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید یہی ہی شخص کے حق میں
 آنحضرت صلی علیہ وسلم فرمادیا ہو کہ ان الله يؤيد هذا الدين باقوام لا خلاق لهم چھ وعظ اور
 کہتے ہیں کہ انہی کا نام اور ظاہر صورت سی دنیا کا زہر ہوا اور لوگوں کو آخرت کی غربت دلاوی اور جو امور کہ اس میں مانگے
 وعظ و انجیل اور کہیں کہ چکنے چکنے کلمات اور صحیح الفاظ شعروں میں اور جو ہی بولتے ہیں جسے دین کی تعظیم و
 نہ مسلمانوں کو خوف دلائے بلکہ ان سے حیرت اور زور گناہوں کی حاصل ہوتی ہیں تو ایسے وعظوں کو بجا و وطن
 کرنا واجب ایسے کہ وہ لوگ نائب ہال و شیطان کے قائم مقام ہیں اور ہم ایسے وعظوں کا ذکر کرتے ہیں جن کا وعظ انجیل
 خود بظاہر چھوچھوچوں گے دل میں محبت جاوے اور کچھ اور مقصود نہ ہو اور جو وعید کہ ہم فی باب العلم میں بری عالموں
 حق میں لکھی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم و تقویٰ کی بر حذر رہنا ضروری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
 یوں فرمادیا ہے کہ ای بری عالمو تم روزہ نماز صدقہ بجالاتے ہو اور جس کام کو لوگوں کو کہتے ہو خود نہیں کرتو لوگوں کو
 نصیحت کرتے ہو اور خود عمل نہیں کرتے یہ بات بڑی خراب ہے زبان سے تو یہ کہتے ہو اور ہوا و نفسانی کو بوجہ
 عال یہ حکم تو اس سے کیا کام چلو گا کہ بد مذکور صاف کر لیا اور دل ناپاک رہا میں سچ کہتا ہوں کہ تم جلدی کر وفاق مت ہو
 اچھا انیسچ کر پڑی اور بھوسی نامہ رہے گا کی حال تمہارا ہے کہ تمہارے حکمت کی باتیں نکالتے ہو اور شیعوں میں کہہ دیتے ہو
 اور دنیا کے بند و بھلا وہ شخص کسی آخرت کو یاد کرے گا جس سے دنیا کی شہوت منقطع ہو نہ اس کی غربت میں سچ کہتا ہوں کہ تمہارے
 دل تمہارے اعمال سے روئے ہیں دنیا کو تمہاری زبان میں لکھا ہے اور عمل کو باون تار دنیا کی بہتری آخرت کو بگاڑا
 تمہاری زبان دنیا کا سنو نا آخرت کو سنو نہ ہے جو سچ اگر تامل کرو تو تم سے زیادہ کوئی کیسہ نہیں سچا اور اہل حق
 چلنے والوں کو کہتا ہے تباہی کے اور خود حیرت والوں کے محتاج ہیں کہ تم سے کہے گویا رباب نیاسے تمہاری بیخبر

سید محمد علی

کہ وہ تمام نیا مختار ہے لیچہور دین بسکریہ بکریہ تم نہیں جانتے کہ اگر چنانچہ چھت پر کھدیا جاو تو کھر کا مہر کو لکھ کر کیا
فائدہ ہی اسی طرح اگر نور علم مختار ہے منہ میں ہو اور دل لسی ہی اور جو تاریک ہیں تو تم کو ایسے علوم سے کیا فائدہ اور
دنیا کے بند و تم متقی بندے نہیں ہو کہ کریم زادوں کی طرح کیا عجب ہے کہ دنیا کو چڑ سے اوٹھارے اور منہ کے بل
گراہو چھتھنوں کے بل و نہ ہو جو جاؤ اور مختارے گناہ مختارے ساتھ کے بال بکڑین اور پیچھے سے تم کو علم دکھاو
اور اسی حال ہی تم کو نیچے سر اور نیچے باون پادشاہ حقیقی کے سامنے لیجاو این روہے نیار تم کو خطاؤں پر واقف کر کے
مختارے اعمال کی سزاؤں و انتہی اس حدیث کو حادث محاسبی پر کسی کتاب میں لکھ کر کہا ہے کہ بری عالمین کا حال ہے
وہ لوگ انسانوں کے شیطان ہیں مگر لوگوں کے حق میں فتنہ متاع دنیاوی اور رفعت شان میں غیبت کر کے اوس کو
آخرت پر ترجیح دی ہے اور دین کو ذلیل کیا ہے یہ لوگ دنیا میں بھی باعث ننگ و عیب ہیں اور آخرت میں نیز زیادہ
وہی ہیں اب اگر کوئی کہے کہ یہ فات تو ظاہر ہیں مگر علم اور وعظ کے باب میں بھی تو بہت سی غیبتیں ہیں دین میں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا ینھدی اللہ ینک رجلاً کثیراً من الدنیا و مکافئہا اور فرمایا کہ
آئینہ کا رخ دعا لای ھدی و اتبع علیہ کان لہ اجر و کافراً جو من اتبعہ اسکے سوا اور بہت سی فضائل علم کے
ہیں تم عالم کو یوں کہنا چاہیے کہ علم میں مشغول ہو و خلق کی یا تو ترک کر جیسا کہ کسی شخص کی نماز میں یا آجاتا ہو تو اس کو
کہا جاتا ہے کہ عمل کو ترک کر بلکہ اس کو تمام کر و نفس میں مجاہدہ کر تو اس کا جواب یہ ہے کہ علم کی فضیلت بھی بہت ہے
اور اس کا خطرہ بھی بہت ہے جیسے خلافت امارت کا تھا اور کسی کو اسکے بندوں میں سے یوں کہنا چاہیے کہ علم کو
ترک کر دی اس واسطے کہ نفس سلیم میں تو کچھ آفت نہیں آفت تو اس میں ہے کہ وعظ و تدریس و ایستادیت سے دیکھو اس کے
اظهار کے ہو و جب تک بھی ترک علم کو کہنا چاہیے جب تک کہ عالم اپنے نفس میں تحصیل علم کا باعث کوئی امر دینی یا
مخلوط یا ناہولیکن جہل کا محرک سوائے یہ کہے اور کچھ نہ تو تب البتہ اس کے حق میں ترک اظہار مفید تر اور سالم تر ہے
جس طرح نفل غزوان میں اگر محرم صرف یا ہی ہو تو او نکا ترک واجب ہے اور اگر ایسی صورت ہو کہ اٹنا ہی صلوتہ میں
و سو سے یہ کہے کہ خطور کرتے ہوں اور وہ اونکو برا جانتا ہے تو عبادت کو ترک کرنا بچا ہیے اسلئے کہ آفت ریا کی
عبادت میں ضعیف ہوتی ہے اور ولایات میں علم کے باعث مناصب عالیہ کے درپے ہوئے میں بہت قوی ہے
غرض کہ آفت کے اعتبار سے ان شیا کے میں بہتر ہیں اول ولایات کہ دین میں بہت بڑے آفات ہیں اور سلف کا
بہت سے لوگوں نے اونکو بخوف آفت ترک کر دیا ہے دوم نماز و روزہ و حج و عبادت کو سلف نے بہت درست اور ضعیف
سب اوکے رہے کسی سے ترک کرنا آفت کے خوف کے مارے منقول نہیں اسلئے کہ ان میں آفات ضعیف ہیں اور
ادنی قوت سے دور ہو سکتے ہیں اور کل صرف خدا کے لئے ہو سکتا ہے شوم ان و نون توہم ان در میان کا رہتا ہے یعنی
درپے ہو و اعطاء فتویٰ و روایت حدیث و تدریس کیے ایمن جو ائمہ میں ہیں وہ اول تہ کی نسبت کم ہیں اور

علم اللہ بہت زیادہ ہے
فانی کا فلسفہ کی
دنیا اور دنیا کے اندر
عین دین ہی بہت ہے
مخلو کو علم کی روایت
سہل ان میں روایت
غیر کسی غیر لغو
ہم جو سب کا دارالار
بارگاہ کائنات کا
اور لوگوں کی اور بہت
یونہی کہ ان کو کچھ
اور کائنات اور کچھ
پیر و دین کا فائدہ کا
ابن ہمام روایت
انس و مسلم روایت
ابو ہریرہ و مالک روایت

دوسرے کی نسبت یاد پس نماز وغیرہ جن میں آفات کمزور ہیں اور سکو تو چاہیے کہ نہ قوی لوگ ترک کریں نہ ضعیف بلکہ ایک کے واسطے کوئی موقع کریں۔ اور ولایات صغفا کو بالکل ترک کرنا چاہیے نہ قوی لوگوں کو ہر مناصب علم و دین و فروع میں ترک نہی چاہیں تاہم جس شخص نے منصب علم کو امتحان کیا ہے وہ جانتا ہے کہ عالم اور والی ایک دوسرے سے غائب ہیں اور منصب علم سے حذر کرنا ضعیف کے حق میں بہت بہتر ہے۔ اور یہاں ایک صحیح حکم تہہ ہے یعنی مال کو جمع کرنا اور حقوق میں تقسیم کرنا اس اور دوسرے درانظار سخا سے بھی لوگ شناخاں ہوتے ہیں اور لوگوں کے دل خوش کرنے سے نفس کو مزہ ملتا ہے اس میں بھی آفات بہت ہیں اسی لیے جس بصری ہم لوگوں نے پوچھا کہ ایک آدمی تو مقدار قوت حاصل کر کے بیٹھتا ہے اور دوسرا مقدار قوت سے زیادہ تلاش کر کے جب قدر قوت سے بچتا ہے خیرات کر دیتا ہے ان دونوں میں فضل کو منسا ہے آپ نے فرمایا کہ اول شخص فضل ہے کیونکہ آپ جیسے لوگوں کو معلوم تھا کہ دنیا میں پھنس کر کوئی کم سلامت بچتا ہے اور زہدی کا نام ہے کہ دنیا کو تقریب الی اللہ کے لیے ترک کرے۔ اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ کو سچا پسینہ ہر روز آمدنی ہو اور انکو میں و شوق کی سبھی کی سیڑھیوں پر کھڑا ہو کر تقسیم کر دیا کروں تو یہ امر مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بیچ و بشر کو حرام کرتا ہوں بلکہ میرے مقصود یہ ہے کہ میں انھیں لوگوں میں رسواں کہ جس کی شان میں یہ آیت ہے لا تھبہم فیما کانوا یحکمون ذلک اللہ۔ اور علماء کا اس مسئلہ میں اختلاف ہی ایک فرقہ فرمایا کہ جب دنیا کو وہ حلال سمجھاوے اور اس سے بچا ہے اور خیرات کر دے تو یہ اس بہتر کہ عبادت و نفل میں مشغول ہو اور ایک لوگوں کا یہ قول ہے کہ ذکر اللہ کی مداومت میں بھٹیا رہنا صدقہ و فضل ہے اس لیے کہ اللہ کے دین خدا کا دھیان نہیں ہوتا اور اسی کے سوا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ فرمایا اے طالب دنیا سلوک و شکی کے لیے تیرا ترک کرنا دنیا کو زیادہ نیک ہے۔ اور اسے نبات مال کی یہ ہے کہ اسکی اصلاح میں خدا کے ذکر کا شغل نہیں رہتا حالانکہ ذکر الہی سب سے بڑا اور افضل ہے یہ تو اس شخص کے حق میں ہے جو آفات سے محفوظ رہے اور جس شخص کو کہ آفت ریا لک گئی ہو تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے ترک مال افضل در عمدہ ہے اور بلا خلاف اسے شخص کو ذکر میں مشغول ہونا بہتر ہے حاصل یہ کہ جو چیز میں خلق سے متعلق ہیں اور اس میں نفس کو لذت ان سے آفتوں کا ہجوم ہوتا ہے ایسی صورتوں میں سبب یہ ہے کہ عمل کرے اور آفتوں کو دفع کرے پس اگر دفع نہ کر سکے تو چاہیے کہ نائل و اجتناب سے اپنے دل سے فوٹے لے اور دل میں جس قدر خیر اور جس قدر شر ہو دونوں کو تو لے اور نور علم سے جو کچھ سمجھتا ہے اس سے وہ کرے طبیعت کے میل کے تکرارے اور اکثر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو چیز دل پر آسان معلوم ہوتی ہے اور میں میں سر رہتا ہے اس لیے کہ نفس سب سے شر کے اور کچھ مشورہ نہیں دیتا اور اگر خیر سے لذت کم پاتا ہے اور خیر کی طرف رغبت بھی

تلف نہیں
خائف کہ نہ ہو
انکو سوز گاری
پہنچا خدا کا
بار ہے

کہ کرتا ہے گو بعض اوقات یہ بھی کچھ بعید نہیں یہ باتیں ایسی ہیں کہ ان پر جدا جدا حکم الہی اور اثبات کا نہیں ہے بلکہ
اسکی پسے اوں کو اجتہاد ولی پر حوالہ کیا جاتا ہے تاکہ جو بات دین کے لیے مناسب سمجھی اور بے شک ہے اور اسکو
بحال اوے اور شکوک سے باز رہے۔ پھر بعض اوقات جاہل کو اس بیان سے دھوکا دیا جاتا ہے تو مال کو
توجہ کر لے مگر خوف افت خراج نہیں کرتا ہے اسکا نام نخل ہے اور اس میں کسیکو خلاف نہیں کہ حدیث کا تو کیا ذکر ہو مباحات میں
بھی مال کا خرچ کرنا بھی بہت جگہ کرنے کے افضل ہے اور اختلاف اس شخص کے حال میں ہے جسکو حاجت کافی کی ہو کہ وہ کو حق
کو نسی بات بہت کسب اتفاق کو ترک کر کے ذکر خدا کرنا یا کسب جلال کر کے خیرات میں خرچ کرنا اور وجہ اختلاف کی یہ ہے کہ
کسب میں بہت سی فتنیں ہیں لیکن مال کو وجہ جلال چنانچہ ہو اسکو ڈالنا بھی اسکا ہے حال افضل ہے اب جن علمائوں نے
کہ داعی کو معلوم ہو جاوے کہ اسکو لوگوں کا دکھلانا منظور نہیں صدق و اخلاص ہی باعث وعظمت
اور نکاح سنا چاہیے اول تو یہ چنان ہے کہ اگر کوئی شخص اس سے اچھا وعظمت کنے والا خواہ زیادہ علم والا ظاہر
ہو اور لوگ اسکو زیادہ تر مانیں تو اسکی حسد نہ کرے بلکہ خوش ہو مان اگر غلط کرے یعنی یہ چاہے کہ اسی علم
اس سے ہے و سیما ہی مجھے ہو جاوے تو کچھ مضائقہ نہیں۔ دوسری یہ کہ اگر بڑے آدمی اسکی مجلس میں
آجائیں تو جیسا پہلے سے کہہ مانتھا ویسا ہی کہے جاوے کچھ کلام میں تبدیل نہ کرے سب لوگوں کو ایک نظر کر
دیکھے تیسری یہ کہ اس بات کو اچھا نہ سمجھے کہ بہت سے لوگ میرے ساتھ ہوں اور بازار میں کوئی مجھ سے آگے نہ بڑھ
اور سوا اسکے بہت سی علامتیں ہیں جب کاشا طویل ہے سعید بن ابی مروان سے روایت ہے کہ میں پہلو میں حضرت
حسن بصری رحمہ کے بیٹھا تھا اور آپ مسجد میں کچھ فرماتے تھے اتنے میں دروازے سے حجاج بن یوسف
اپنی اردلی کے زرد ہوا در پر سوار اندر آیا اور مسجد میں ہمارے طرف دیکھنے لگا جتنا اجتماع کہ حضرت حسن
حلقہ میں تھا اور جگہ بنایا اسی طرف متوجہ ہوا جب قرعہ چلنے کے پونچا تو سواری سے اتر پڑا اور حضرت حسن
کی طرف کو چلا جب آپ نے اسکو اپنی طرف متوجہ دیکھا تو تھوڑی سی جگہ اپنی نشست میں سے چھوڑ دی
سعید کہتے ہیں کہ میں نے بھی تھوڑی سی جگہ اپنی نشست میں چھوڑ دی تھی اور حضرت حسن میں تھوڑا فاصلہ
ہو گیا اسقدر جگہ میں حجاج اگر بیٹھ گیا اور حضرت حسن اگر جیسا کلام ہر روز کیا کرتے تھے ویسا ہی کہہ رہے تھے اسوقت
بھی کہتی رہی میں اپنے دل میں کہا کہ آج حسن ہر دیکھوں حجاج کو بیٹھنے سے کچھ کلام زیادہ کرے گی جس
اسکی طرف تقرب پایا جاوے اس کے عجب میں کہ کچھ کلام کہہ کر میں حضرت حسن نے اور دونوں کا منہ ایک ہی گھنٹی کی
یہاں تک کہ کلام تمام کر دیا اور کچھ بروائی کہہ کون بیٹھا ہے جب آپ کلام سے فارغ ہوئے تو حجاج نے ایسا مانتھا کہ ایک
موندھو ہمارا اور کہا کہ شیخ سنیج کہا اور خوب کہا لو کہ ایسی ہی مجالس میں بیٹھا کرو اور جو کچھ مان سناؤ اسکو بنی غلطی
حادث بناؤ بلکہ حدیث شریف پونجی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تھالیں لائیں کہ ان سے کھانا کھاؤ اور

اسکا دل کی مجلس
حضرت کا بیان
بالذات میں
گداری

لوگ تو خلق کے انتظام میں مبتلا ہو گئے ورنہ ان مجالس میں ہم سے زیادہ تم نہ بیٹھے کیونکہ یہ لوگ ان مجالس کی غیبت
 زیادہ معلوم ہیں بعد اسکے حجاج نے قیس کے کسی تقریر کی کہ حضرت حسنؑ اور حاضرین جلسہ بہت کی بلاغت و متعجب ہو
 اور فارغ ہو کر اوشٹھ کھڑا ہوا تھوڑی دیر کے بعد ایک دمی شام کا حضرت حسنؑ کی مجلس میں آیا اور جس جگہ حجاج کھڑا تھا
 وہاں ہی کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ اے مسلمانو خدا کے بند و مکتوب تعجب نہیں کیا تاکہ میں ایک شخص نہایت بوڑھا ہوں اور بجا کرنا ہوں
 گھوڑے پختہ کی اور خیمہ کی مجھے تکلیف ہے اور میرے پاس تین سو درہم ہیں جو لوگوں کو بیٹھے ہیں اور میری سات
 لڑکیاں ہیں غرض یہاں تک اپنی تنگدستی کی شکایت کی کہ حضرت حسنؑ اور سب اس کے ساتھ ہی اوپر حکم کرنے لگے اور حضرت
 حسنؑ ہر پہر نیچے جھکائے تھے جب وہ کلام سے فارغ ہوا تو آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ خدا ان اہل سے مجھے انھوں
 اے کہ بند و نواہینا غلام تصوم کیا ہے اور خدا تعالیٰ کو مال کو اپنا مال سمجھ لیا ہے لوگوں کو دینار و درہم کے لیے لڑتے ہیں جب
 دشمن اجماد کو جاتا ہے تو خود کچھ تیشون میں ہتی ہیں اور تیز سوار یوں پر سوار ہوتے ہیں اگر دوسرے کسی سہاگہ کی کو
 جہاد پر بھیجتے ہیں تو بھوکھا پیاسا بیاہہ بھیجتے ہیں اس طرح کی باتیں بڑی بڑی آپ نے مسلاطین کے حق میں کہیں
 اور ان کے عیبوں میں کچھ فرو گذاشت کیا ایک شخص اہل غلام میں کا اٹھا اور آپ کی حجاج سے جا کر کی اور عینہ
 آپ کا کلام نقل کر دیا تھوڑی ہی دیر کے بعد حجاج کا آدمی آیا اور آپ سے کہا کہ امیر نے یاد کیا ہے حضرت حسنؑ ہر ساتہ ہوئے
 اور ہر خوف ہو کہ دیکھیں اس سخت کلامی کی کیا نتیجہ ہو ورنہ آپ کے بعد آپ ہم سے تو پس لے اور میں بہت کم آپ کو
 ہنستے دیکھا آپ کا دستور ہمیشہ ہر مسکرائی ہی کا تھا جب تشریف لاکر اپنی جگہ بیٹھ گئے تو امانت کی عظمت بیان
 فرمائی اور فرمایا کہ پسکے پاس ٹھہری میں بھی امانت ہے شاید تم کو بھی خیال ہو گا کہ خیانت و دہر دینار کے سوا اور کسی چیز میں
 نہیں حالانکہ اشہر خیانت یہ ہے کہ تم لوگ ہمارے پاس بیٹھو اور ہم تم پر اعتبار کر کے کچھ ذکر کریں پھر تم اوسکو ایک لک کے
 شعلہ کے پاس جگ کر دو ویرہ حال یہ ہو کہ جب میں شخص کے سامنے بیٹھ جج کے گیا تو اوسنے کہا کہ آپ اپنی زبان کو
 کوتاہ کریں یہ جو الفاظ کہے کہ جب میں خود جہاد کرتا ہے تو ایسا ایسا ہوتا ہے اور جب میری جہاد کرتا ہوں تو جہان
 کرتا ہے یہ باتیں مت کہو میں اسکی کچھ پروا نہیں کہ تم لوگوں کو نہ میرا کچھ کر و اور نہ ہم اس بات سے تمھاری نصیحت کو
 لغو جانیں بلکہ یہ باتیں کم کرنی چاہیں پھر حضرت حسنؑ نے فرمایا کہ اس طرح خدا اوسکو نفع کیا اتنی دیر ایک بار
 حضرت حسنؑ سوار ہو کر تشریف لے جاتے تھے پیچھے پھر کر چو دیکھا تو بہت لوگ پیچھے چلتے تھے آپ ٹھہر گئے اور فرمایا
 کہ تم کو کچھ مجھ سے حاجت ہے یا کچھ بوجھنا چاہتے ہو جو ساتہ آتے ہو مٹ جاؤ یہ صورت بہت کے دل میں کچھ باقی
 نہیں چھوڑتی تو ان علامات اور ان کے نامت اور نشانہوں سے حال باطن کا معلوم ہو جاتا ہے اور ان
 عالموں کا یہ حال ہو کہ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہوں اور چلتے ہوں اور انش و اعانت کا باہم
 نام بھی نہ تو معلوم کر لو کہ وہی لوگ ہیں جنھوں نے زندگی دنیا کو آخرت کے عوض بول لیا اور وہی نقصان میں بھی ہیں

خدا تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں رحم کرے

دوسروں کے بیان میں اس باب میں کہ عبادت کو لوگوں کے دیکھنے سے جو نشاط بندہ کو حاصل ہوتا ہے اس میں سے کوئی شادوست ہے اور کوئی شادناوست جاننا چاہیے کہ آدمی کبھی ایسے لوگوں میں شائبہ باش ہوتا ہے کہ وہ سب تہجد کو اٹھتے ہیں یا اون میں سے بعض آدمی تمام رات نماز پڑھتے ہیں اور اس کا دستور پینے کھر صرف ایک تھوڑی سی جگہ سے جگہ کا تھا جب ان کو دیکھا تو اس کا شوق بھی موافقت کے لیے ابھر ا اور جتنی عادت اس کو پہلے سے تھی اس سے زیادہ او کی پابندی بالکل پڑھتا تھا اسی اور صرف دیکھنے سے شریک نہ ہوا اسی طرح کبھی ایسی جگہ میں جا پڑتا کہ وہاں کے سب لوگ روزہ دار ہوتے ہیں تو اس کو بھی شوق روزہ کا ہوتا ہے اور اگر وہ لوگ نہوتے تو یہ شوق نہ او سے تا تو یہ صورت شوق و نشاط کی گمان غالب یا معلوم ہوتی ہے اور میں نے جب یہی سب کو موافقت کے لیے حالانکہ حکم مطلق نہیں بلکہ اس کی تفصیل ہے ہوا مگر ہر ایک کو سب کی رغبت کی عبادت اور شب بیداری اور روزہ کی ہوتی ہے مگر کسی مانع کی وجہ سے اس کو او نہیں کر سکتا یا غلبہ شہوات یا کثرت کار و بار یا غفلت کے باعث بھولا ہوتا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں سے کچھ دور ہو کر وہ کام کرتے دیکھا بروہ غفلت درہوا اور بوائے بر طرف ہو کر خواہ کثرت کار و بار دوسری جگہ میں رہے تو اس وقت وہ رغبت شوق ابھر کھڑا ہوتا مثلاً کبھی آدمی اپنے گھر میں رہتا ہے اور بعض اسباب سے تہجد نہیں پڑھ سکتا مثلاً اگر گدے بچھونے کے باعث نیند سر سے ہوا ہے یا اپنی بیوی کی ساتھ مزے لے رہا ہے یا اہل اقارب سے باتیں کر رہا ہے یا بال بچوں میں مصروف کیا اپنے دوستوں والوں کا حساب کتاب کچھ رہا ہے تو ایسا شخص جب کسی اور جگہ جاوے گا تو یہ سب شغل اس سے علیحدہ ہو جاوے گا جس سے اس کی رغبت الی آخر ناقص بھی اور بعض سبب خیر کے متکرر ہونے والے پیدا ہو جاوے گا جس سے وہ سب شغل کو دیکھنا کہ سوجالی اس میں روٹیا کھینچ پھیر لیا تو ان کو دیکھ کر رغبت کریگا اور اس پر نہایت شوق گذرے گا کہ خدا کی طاعت میں یہ لوگ مجھ سے پیش قدم ہوں اسی بنا پر باعث دینی حرکت میں آجوگا کچھ ریا کے بدل آوہ طاعت ہوگا۔ اور بعض اوقات چینی جگہ میں جا کر آدمی کو نیند نہیں آتی تو ایسی جگہ نیند نہ آنا ہی غنیمت جانتا اور گھر پر غلبہ خواب کے سبب کچھ نہیں کر سکتا اور بعض اوقات گھر پر جو ہمیشہ رہتا ہے اس واسطے ہمیشہ تہجد پڑھنا نفس کو ارا نہیں ہوتا اور کبھی کبھی پڑھ لے تو ہو سکتا ہے تو اسی طرح کی باتیں سبب شوق ہو جاتی ہیں جبکہ مانع نہیں ہوتا اسی طرح اپنی گھر میں آدمی روزہ مشکل پڑتا ہے کیونکہ ہر طرح کی لذت چیزیں کھانے کی عمدہ موجود رہتی ہیں ان کو چھوڑنے پر صبر نہیں کر سکتا اور جس جگہ وہ چیزیں نہیں ہوتی وہاں کچھ صبر و شوا نہیں ہوتا اسی لیے باعث دینی ایسی جگہ حرکت میں اگر روزہ رکھو اوتا ہے کیونکہ شہوات موجودہ عوائق و موانع روزہ کی ہیں اور باعث دینی پر غالب ہوتی ہیں جب آدمی اون سے محفوظ رہا تو وہی باعث دینی قوی ہو جاتا ہے۔ پس اس طرح کے اسباب واقع ہونا

ممكن ہے اور یہ سبب لوگوں کو دیکھنے اور ان کے ساتھ موافقت کرنے سے ہوتے ہیں۔ اور کبھی ایسے وقت میں شیطان بھی عمل سے روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ عمل سے زیادہ کار ہوگا بشرطے کہ آدمی گھر پر عمل نہ کرتا ہو اور نہ نماز معتاد سے زیادہ ادا کرتا ہو۔ اور کبھی رغبت زیادتی کی انسان کو لوگوں کے دیکھنے سے ایسے ہوتی ہے کہ برائے کمین اور کارہائی کی طرف مشغول ہو کر وہ خاصہ ایسی صورت میں کہ لوگوں کو یہ گمان ہو کہ یہ شخص شب بیدار ہے تو آدمی کا دل نہیں چاہتا کہ لوگ اس کا جیسا میری طرف ہوا سکے خللات ہو کر نظروں سے گری جائوں اسی لیے وہ اپنی منزلت کی حفاظت ضروری سمجھتا ہے ایسے حال میں شیطان اور شیعہ مالک دیتا ہے کہ نماز پڑھے تو مخلص ہے حاصل مدد کے واسطے پڑھتا ہے اگر دیکھلاؤ کہ نہیں پڑھتا اور گھر پر جو ہر شب نہیں پڑھتا تو کثرت موانع کی بہت سے نہیں پڑھتا اور عوائق کا دور ہونا سبب تیرے عمل کو بے کلامی ہو کر نکال دیتا ہے اور اس طرح ہونا پسند امر ارباب بصلہ پر بھی مشتبه رہتا ہے لیکن جب معلوم ہو جاوے کہ محرابیہ ہی ہو تو رائد اعتقاد نہ ادا کر فی جہاں ہے کو ایک ہی رکعت کیوں نہ ہو واسطے کہ خدا کی طاعت پر لوگوں کی تعریف کی خواہش سے گناہگار ہوتا ہے اور اگر باعث عمل دور ہونا عوائق کا اور غلطہ اور رغبت اور لوگوں کی اعمال کی ہو تو موافقت کر فیض مضائقہ نہیں اور اس کی پہچان یہ ہے کہ دل میں سوچے کہ اگر بالفرض میں انکو نماز پڑھتا ایسی طرح دیکھتا کہ یہ لوگ مجھ کو دیکھتے مثلاً پردہ کی آڑ سے میں انکو دیکھتا رہتا اور اپنی جگہ سے نہ ہلتا تو ایسی صورت میں بھی نماز پڑھنے کو نفیر چاہتا یا بچا ہوتا پس اگر ایسے حال میں بھی لوگوں کی نظروں سے غائب ہونے میں نفس نماز کا رغبت پایا جاوے تو موافقت لوگوں کی کرنی چاہیے ایسے کہ باعث عمل یا نہیں صرف امر حق ہے اور اگر خود آڑ میں ہر نفس نماز کا پڑھنا و شوق جانے تو لوگوں کے سامنے بھی ترک کرنا چاہیے ایسے کہ اس عمل باعث ریاضی ہو ہی طرح بھی انسان جمعہ کے روز مسجد جامع کا اتنا شوق و نشاط کرتا ہے جتنا اور روز نہیں کرتا اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا باعث بالکل تعریف ہو یا اوکا شوق و نشاط اور توجہ الی اللہ سے اسکی خلعت دور ہو جاوے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی دیکھا دیکھی باعث دینی بہتر ہو تا ہے مگر اس کے ساتھ ہی نفس بہت مجتہد بھی آتی ہے تو ایسی صورت میں اگر یہ جانے کہ دل پر غالب راوہ دینی ہے تو فی مجتہد سے عمل کو چھوڑنا چاہیے بلکہ محبت حمد کو برا جان کر عبادت میں مشغول ہو اسی طرح کبھی لوگ روتے ہیں اور کوئی شخص انکو دیکھ کر رونے لگتا ہے یہ رونا ریاضت نہیں ہوتا بلکہ خدا کے خوف سے ہوتا ہے اور اگر اکیلا وہ کلام سنتا تو تروتا مگر لوگوں کے رونے کی بہت سی دلی پر نرمی آجاتی ہے اور بعض دفعہ جو رونا نہیں آتا تو رونے کی صورت بنا لیتا ہے کبھی تو ریاضت کی بہت سے اور کبھی صدق کی بہت سے یعنی جب لوگوں کو روتا دیکھتا ہے اور اپنا اتنا بھی نہیں لکھتا تو اپنے نفس پر سنگ دل ہونے کا خوف کرتا ہے اور بزور لبوس رونے لگتا ہے اور ریاضت اچھی ہے اور اسکی پہچان یہ ہے کہ تامل کرے کہ اگر میں لوگوں کا رونا ایسی جگہ سے سنتا کہ لوگ مجھے نہ دیکھتے تب بھی میں خوف اپنے دل کی سختی کا کر کر رہے کی

صورت بنانا یا نہیں پس اگر لوگوں سے پوشیدہ رہنے کی صورت میں یہ بات نہ تو معلوم ہوگا کہ یہ سب مواضع
 اس خوف سے ہے کہ کوئی یون نہ کہے کہ بڑا سنگدل ہے ایسا بسور ناسرک کہنے کے قابل ہے حضرت لقمان
 علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ اپنا خوف خدا اس غرض سے لوگوں کو مرث دکھا کہ تیری تعظیم کریں حالانکہ دل
 تیرا بکار ہو۔ کسی طرح چیخا اور لبنا سانس نہ لیا اور زنا کر کوئی تاراوت کے وقت آیا اور کسی وقت کہی بہ باعث صدق اور غم
 اور خوف و ندامت و حسرت ہوتا ہے اور کبھی دوسرے کا غم و اندوہ دیکھ کر اور اپنی سنگدلی خیال کے بتکلف
 سانس بھرنی اور آہ آہ کرنے لگتا ہے اور یہ امر بہتر ہے مگر کبھی اسکے ساتھ یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ لوگوں جلد
 کہ شخص بہت غم میں ہوتا ہے۔ اگر محض یہی باعث ہے تو اسکا نام ریاضی اور اگر واقعہ میں حزن لال بھی ہے اور
 یہ باعث بھی تو اگر باعث ریا کو برا جائے گا اور انکار کر کے قبول نہ کرے تو اسکا رونا اور بسور نا درست ہے اور اگر
 دل سے یہ مان ریا کی طرف ہوگا تو اجر باطل اور کوشش لاجل ہوگی اور غضب الہی میں گرفتار ہوگا۔ اور
 کبھی آہ آہ کرنا اصل میں غم کے باعث ہوتا ہے لیکن ان کو بڑھا بڑھا کر لبنا آواز سے کہتا ہے تو یہی زیادتی ریا
 ممنوع ہے کیونکہ ابتداء صرف ریا کی اسی سے ہوتی اور کبھی آدمی پر خوف اتنا آتا ہے کہ اس سے اپنا نفس قلوب میں
 نہیں ہوتا اور اسی وقت سو سو ریا بھی پیش ہوتا ہے تو اسکو قبول کر لیتا ہے اسکا اثر یہ ہوتا ہے کہ آواز کو
 زیادہ دردناک خواہ بلند کرے یا آنسو و نگوں نہ پرے سے دیتا ہے کہ کوئی دیکھے اسو خوف الہی ہی سے نکلے تھے کہ
 اسکا نشان جو منہ پر قائم رکھا تو صرف ریا ہی کی بہت سے رکھا۔ اسی طرح کبھی ذکر سنتا ہے اور خوف کے بارے
 قویٰ ضعیف ہو جاتے ہیں جسے کہ کہ پڑتا ہے پھر شرم کرتا ہے کہ کوئی یون کہے کہ بد و ن وال عقل اور حالت
 شدید کے کیسے کر گیا اس خیال سے تھرا پڑے لگتا ہے اور بتکلف وجہ کرتا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ غشی یا
 گرا تھا حالانکہ کہنے کی ابتدا درست تھی۔ اور کبھی عقل جاتی رہتی ہے اور کہ پڑتا ہے مگر جلد افاقہ ہو جاتا ہے
 اسوقت دیکھ لیتا ہے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ ایسا حال کیا ہے کہ فرار ویزہ ٹھہر چلی کی طرح چمک گیا تو اس خیال سے
 بہت دیر تک تڑپتا رہتا ہے اور ناپ چتا ہے تاکہ اپنا حال میرا ظاہر کرے۔ اسی طرح کبھی ضعیف کے بعد جو جلد افاقہ
 ہو جاتا ہے اور ضعیف بھی جلد جاتا رہتا ہے تو اسبات کا خوف کرتا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بیہوشی اور حال ٹھیک
 ورنہ ضعیف دیر تک رہتا پس اسکی باعث اندھا ضعف اور آہ کا دیر تک کرتا ہے کہ میں جس کے سہارے لگتا ہے
 تاکہ معلوم ہو کہ ضعیف کے سبب کھڑا نہیں ہو سکتا کہ میں چلنے میں جھک جھکاٹتا ہوں اور قدم قریب قریب کھٹا
 اسلیئے کہ ظاہر ہو کہ تیر نہیں چل سکتا۔ تو یہ سب باتیں شیطان کو فریب دینے کے واسطے ہیں داخل ہیں جب اسے
 خطرے ہوں تو اسکا علاج یہ ہے کہ خیال کرے کہ اگر آدمی میرے اس نفاق پر مطلع ہو جاوے اور دل کی
 بات پراگاہ ہوں تو بہت غصہ ہوں اور اسے قتالے تو ہر وقت مطلع ہے اسکا غصہ بڑا سخت ہے حضرت

اور حفاظت کے حکم نہیں کر سکتا اور کوشش کرے گا بھی اگر معلوم ہو جاوے تو غیبت ہے بلکہ تلاش و جستجو و دل کے اور بدو ان متان فی نفس تفتیش اسکے فریجوں کے توقع اور نہ مطلع ہونے کی رکھنی دشوار ہے خدا کے تعالیٰ سب کے

اپنے کرم و احسان سے ان آفات سے بچاؤ

گیارہواں بیان اس میں کہ میر پر قبل عمل اور بعد عمل اور عین عمل میں کیا کرنا چاہیے واضح ہو کہ سب سے پہلے
کے حق میں یہ ہے کہ تمام اوقات میں اپنی طاعتوں پر خدا کے تعالیٰ ہی کے علم پر قناعت کرے اور علم الہی برائوسی کو
قناعت ہوتی ہو جو خدا کی تعالیٰ ہی سے خوف کرے اور اسی سے توقع رکھے اور جو شخص غیر سے خوف توقع رکھے گا وہ اس کی
اطلاع کا بھی خواہاں ہو گا کہ میرے عمدہ احوال کی اسکو اطلاع ہو پس جب یہ صورت کسی کی ہو تو چاہیے کہ دل میں عمل و
ایمان کی جہت اس کی برائی کو لازم کرے اسلئے کہ اسکے باعث یہ دُور ہے کہ خدا تعالیٰ ناراض ہو جاوے اور جب ایسی
طاعتیں ہوں اور شاق کرے جو اور وہ اسے نہ سکیں اسوقت اپنی نفس کی حفاظت پر ضرور ہے اسلئے کہ اس حال میں
نفس کو نکلے افشا کی محال حصہ ہوتی ہے اور کہتا ہے کہ میرے اس بڑے علم پر ایسے عظیم خوف یا اس جلیبیروں کو پیرا اگر خلق کو
اطلاع ہوگی تو بجا کوسجود کرے لگین گے اسلئے کہ خلق میں اور کون ہے جو ایسا کر سکے تو ایسے عمل کے چھپانے پر کیسے راضی ہے
لو کون کو تیرا مقام کیسے کھلے گا اور قدر کس طرح معلوم ہوگی اقتدا سے محروم رہیں گے غرض جب یہ صورت پیش ہو
تو عباد کو چاہیے کہ ثابت قدم رہے اور اپنے عمل کی بڑائی کے مقابلے میں عظمت ملک آخرت اور لذت جنت کے جوابدہ الہا
رہیں یاد کرے اور یہ بھی سوچے کہ خدا کی طاعت پر بندوں سے ثواب لینے میں کیسا بڑا عرصہ اور عذاب الہی ہو گا اور
عمل کا ظاہر کرنا دوسرے پر گواہی معلوم ہوتا ہے مگر خدا کے نزدیک جب تنزل ہو ثواب عمل کا باطل ہو دیتا ہے
اور پھر نفس کو یوں سمجھا دے کہ ایسے عمل کو میں لوگوں کی تعریف کے بدلے میں کس طرح دیکھ لوں وہ لوگ خود بخود
میرے رزق پر قدرت رکھتے ہیں موت پر ایسی بات کو دلیں جاوے ایسا نہ ہو کہ یا سرچھا جاوے اور کہنے لگے کہ ظالموں
زبردستوں کا کام ہے جو خلط ملط کر دیتے ہیں ان کی شان الہی کی ماں ہو سکتی ہے اور اس باعث سے اخلاص میں مچا ہر نہ کرے
بلکہ یہ جان لینا چاہیے کہ متقیوں کی نسبت کر غیر متقیوں کو اخلاص کی حاجت زیادہ ہے اسلئے کہ متقیوں کی
نفسیں جاتی رہیں گی تو فرائض تو کامل ہیں مگر غیر متقی کے تو فرائض میں بھی نقصان ہے اور اسکا نقصان
نوافل سے بھی بڑھا جائیگا اگر نوافل سنت نہیں تو فرضوں کے نقصان باعث تباہ ہو جاوے گا غرض کہ غیر متقی کو حاجت
اخلاص کی زیادہ ہے تو تسمیہ داری رہنا غرضت صلی علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ قیامت کو بندہ کے حساب کو وقت
اگر فرض نہیں کی ہوگی تو حکم ہو گا کہ دیکھو اسکی نفل بھی کوئی ہے یا نہیں اگر نفل نکلے گی تو اس سے فرض کا نقصان
پورا ہو جاوے گا ورنہ پورا نہیں ہوگا پھر کوئی نفل یا عبادت کا انتہی تو قیامت میں جو شخص خلط ملط عمل میں گیا ہو
اوی کو ضرورت ہے فرضوں کا پورا کیسے کی ہوگی کہ اسکے فرض ناقص ہوں اور گناہ کثرت سے اور گناہوں کے کفارہ کی بھی

وہابیہ

حاجت ہوگی اور جو نقصان و غرض ان پر کفارہ گناہ بڑن فوافل میں خلاص کیونہیں ہو سکتا اور ترقی جو نوافل میں خلاص کرنا ہے تو وہ ترقی درجات کا خوانان ہے اور نہ اگر نوافل و کمالات میں ترقی اتنے حسنات ضرور ہیں جسے جنت لجاوے اس سے معلوم ہوا کہ خوف اطلاق خداوند تعالیٰ کا ہر وقت دل کے ساتھ رہنا ضروری ہے تاکہ نوافل صحیح ہوں پھر بعد از غل و کھجور یہ خوف ہونا چاہیے تاکہ اس عمل کو ظاہر نہ کرے اور لوگوں سے نہ کہے جب یہ سب باتیں کر چکے تب اس بات کا خوف چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہوا کہ ریاض و شیدہ سمیٹن اخل ہو گیا ہوا اور محکوم اطلاق نہ ہوئی ہو اس بنا پر اپنی عمل کے قبول اور عدم قبول میں شک نہ ضرور ہے یعنی یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے میری نیت خفیہ لکھ لی ہو اور اس کے سبب مجھے نافرمان ہو کر میرے عمل میں سرسرایے اور شے سا اور خوف عمل کے وقت اور بعد عمل چاہیے ابتدائیت عمل میں نیچا ہو بلکہ ابتدائیت اس بات کا یقین کہ میں مخلص ہوں اور خداوند تعالیٰ کے اور کچھ نہیں چاہتا تاکہ عمل درست اور جب عمل شروع کرنے پر ایک ایسا لحظہ گذر جاوے جس میں غفلت و درنیائی ہو سکتی ہو تو اس بات کا خوف مناسب حال ہے کہ غفلت میں شے لکھ لی کوئی شائبہ ریاخواہ غجرباگیا ہو جس سے عمل باطل ہو گیا ہو مگر توقع قبول کی غلبت ہو اس واسطے کہ عمل کے اندر یا اخلاص قیادت داخل ہوا ہے اور اس بات میں شک ہو گیا کہ سبب مصل فاسد ہو گیا یا نہیں تو یقینی بات کی طرف گمان غلبہ ہے اور اس بات کے معلوم کرنے سے مناجات و طاعات میں بڑی لذت ہوتی ہے اس لیے کہ خلاص تو یقینی ہے اور ریا میں شک ہے اور ریا میں شک سے بھی خوف کرتا ہے تو اس کا خوف اس قابل ہو گا کہ وہ سو سے یا غفلت میں بھی ہو گیا ہو تو اس کو دور کر دے اور جو شخص لوگوں کی کارروائی اور طلبہ کی تعلیم و تقرب الی اللہ چاہے کہ اپنے نفس سے توقع ثواب کی کرے اس پر نظر ہے کہ جس آج کل کام نکال جاوے گا اس کے دل کو سرور ہو گا اور جو علم سکھے گا اس کے بوجہ کام کرے گا یہ دونوں ترقی ثواب کی اسباب ہیں مگر صرف توقع ثواب ہی رہنی چاہیے شکر اور کفایت اور نمان خوانی کا خوانان نہ ہونے طالب علم میں نہ جسکی ضرورت نکالی ہو ورنہ جاننا ہی کا مثلاً اگر طالب علم توقع کرے کہ پڑھاؤ کو وضو پڑھاؤ خدمت کرے گا یا راہ میں سنا پڑھاؤ گا تاکہ تنہا زیادہ ہو یا کوئی کام میں بیٹھ کر کرے گا تو یہ شخص اپنی حجت اور کمال اس کو سوا اور کچھ ثواب کا سامان لکھنے کی ترقی صرف قیصہ کیا تھا کہ جب یہ پڑھ کر علم کو بوجہ کام کرے گا تو محکوم بھی تنہا ہی ثواب ملا کرے گا لیکن اگر وہ خود بخود خدمت کی اور اس کو قبول کیا تو اس میں بڑی توقع ہو کہ اس کا ثواب بالکل ہو نہ بشرطیکہ اس کو کوئی نظر خدمت ہو نہ لادہ یہاں تک کہ اگر شکر خدمت نہ کرتا تو کچھ بے شکر جاتا اور باوجود پائے جانے ان سب شرائط کے اگلے علماء پھر بھی خدمت سے حذر کرتے تھے چنانچہ روایت ہے کہ ایک عالم کنوئین میں گر پڑے لوگ اس کے نکالنے کو آئے اور سی اندر ڈالی تو انہوں نے اندر سے قسم دیا کہ جس شخص نے مجھ سے ایک آیت بھی قرآن مجید کی پڑھی ہو یا حدیث سنی ہو وہ اس سے کسی کو ماتہ نہ لگاؤ گی اسی خوف سے کہ مبادا اتنی خدمت لینے سے ثواب نہ جاتا رہے۔ اور شفیق ملحق رحم روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک پڑا حضرت سفیان ثوری رحم کے پاس بطور ہدیہ بھیجا انہوں نے منجھو منجھو واپس کر دیا میں نے عرض کیا کہ باحضرت

میں تو آپ سے حدیث نہیں پڑھتا ہوں کہ آپ پھر سے دیتے ہیں و نہوں نے فرمایا کہ یہ تو میں بھی جانتا ہوں مگر تھرا بھائی مجھ سے حدیث پڑھتا ہے مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں اس کے لیے میرا دل و رون کی نسبت زیادہ نرم نہ ہو جاویں اور ایک بار ایک شخص نے مجھ سے کہی خدمت میں ایک تھیلی یاد و تحصیلان لایا اور اس شخص کا نام آپ کا بیڑا دوست تھا آپ اکثر اس کے پاس تشریف لجاتے تھے اس شخص نے عرض کیا کہ آپ کے دل میں میرا آپ کی طرف کوئی بات ہے آپ نے فرمایا خدا کو سوچئے وہ ایسا اور ایسا تھا اس کی طرح و نہا کی اس نے عرض کیا کہ آپ تو جانتے رہی ہیں کہ یہ مال میرے قبضے میں اسی کے ترے سے آیا ہے تو میں اس قدر لایا ہوں کہ آپ بھی اس سے اپنی عیال کی پرداخت فرماویں پس حضرت سفیان نے قبول کر لیا مگر جب شخص چلا گیا تو اپنے بیٹے مبارک سے کہا کہ جلد جاؤ اور اس شخص کو میرے پاس بلالو جب شخص آیا تو آپ نے فرمایا کہ اب میری مرضی یہ ہے کہ اپنا مال دو جاؤ اس نے ہر چند اصرار کیا مگر آپ نے نہ مانا اور واپس کر دیا شاید اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس کے باب سے محبت تھی تو برا جانا کہ اس کے مال میں سے کچھ لے لیوں آپ کے بیٹے مبارک کہتے ہیں کہ جب شخص مال لیکر چلا گیا میں نہ رہ سکا اور آپ کی خدمت میں آکر عرض کیا کہ آپ کو کیا ہوا ہے یہ چند گنتی کے پتھر تھے ان کو واپس کیوں کر دیا تھا یہاں کیا کہنا نہیں بلکہ مجھے ہر قسم نہیں آتا آپ نے بھائیوں پر رحم نہیں کرتے نہ ہمارے عیال پر رحم کرتے ہوئے غرض ہوتا کہا گیا خوب کہا آپ نے ارشاد فرمایا کہ مبارک خدا سے ڈرو کھاؤ اور اوتھو اور اس کی باز پرس ہو مجھ سے اس بیان سے معلوم ہوا کہ عالم سے اگر کسی کو فیض ہو تو اس کے ثواب کا طالب صرف خدا ہو اور شاگرد کو بھی واجب ہے کہ وہ بھی ہمیشہ طالب حمد خدا اور اس کے ثواب منزلت کا رہے استاد کے نزدیک اور خلق کی نظروں میں عزیز ہونے کا خیال نہ ہو ورنہ رکھے اور کبھی شاگرد کو یہ سوچتی ہو کہ اگر ظاہر میں طاعت الہی من کا تو اس کی نظر پر رتبہ حاصل کروں گا اور ابھی طرح پڑھوں گا مگر یہ خیال غلط ہے اس واسطے کہ طاعت الہی سے ارادہ غیر اس کا کرنے سے نقصان تو اسی وقت ہوتا ہے اور علم کا مفید ہونا اور غیر مفید ہونا مومن ہے پس عمل نقد کو اس سے ہی فائدہ و عوض ضائع کر کے کیوں نقصان اٹھاویں۔ ام تو سر اسے ناجائز ہے بلکہ یوں چاہیے کہ اس سے ہی کے واسطے چلے اور اسی کے واسطے عبادت کرے اور اسی کے لیے استاد کی خدمت کرے اس لیے نہ کہ استاد کے دل میں کلمہ کی اگر مینظر ہو کہ تحصیل علم طاعت میں متصور ہو اس لیے کہ بندوں کو یہی حکم ہے کہ سوا خدا کو اور کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ اپنی طاعت سے غیر خدا کو چاہیں۔ اسی طرح جو اپنی باب آپ کی خدمت کرے وہ اس قصد کرے کہ باب آپ کی رضامندی میں اپنی رضامندی ہو اس لیے نہ کہ اس کی خدمت کرنے سے میری جگہ و نکلے دل میں ہو جاویں اور اس کو جائز نہیں کہ طاعت خدا سے ریا اس لیے کرے کہ باب آپ کے ولین جگہ پیدا ہو کیونکہ یہ امر گناہ ہے اور کیا عجب ہے کہ خداوند کریم اس کا ریا پر طرف کر دیں اور باب آپ کی نظروں سے گر جاویں۔ اور زاہد جو لوگوں سے گناہ کش ہو تو اس کو ہمیشہ خیال نہ کہ الہی کا

اوسکو حاصل نہ تو یہ بات کی دلیل سے کہ ابھی ضعیف ہے لیکن اگر اوسکے رو کرنے کی قدرت عقل و ایمان کے وسیع رکھنا ہے اور دفع کی طرف مبادرت کر کے اوسکو مانتا ہی نہیں تو محکوم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسکی سعی ضائع نہ جاوے گی اور اگر لوگوں کے دیکھنے کے وقت مشغوع و بستی اس نظر سے زیادہ کرے کہ لوگ زیادہ نہ کھل کھیل دیں رخصت اوقات نہ کریں تو اسکا کچھ مضائقہ نہیں لیکن اس وقت میں ہو گا بھی ہے ایسے کہ انہما مشغوع کی لیے نفس کی شہوت بعض اوقات پورے غیہ ہوتی ہے مگر اوسکے اظہار کے لیے بہانہ یہ کہ لیتا ہے کہ محکوم کو کون سا نہ زیادہ اختلاط منطوق و غیر منطوق اس عیوی کا آزمانا سہل ہے باین طور کہ تامل کرے کہ لوگوں کی بندش تو ہر طرح بھی ہو سکتی ہے کہ دیر کر چلنے لگوں یا بہت ہنسنا کروں یا بہت کھانے لگوں پس اگر نفس بندش کے لیے ان باتوں کو گوارا کرے تو سچا ہے اور اگر بندش کے لیے عبادت ہی کو چاہے تو اس سے غالباً اوسکی مراد ہی معلوم ہوتی ہے کہ اپنی منزلت لوگوں کے دلوں میں چاہتا ہے اور اس میں وہی پیچھے کا جسکے دل میں جما ہوا کہ سوائے خدا اور کوئی موجود نہیں اور عمل ایسی طرح کرے کہ گویا زمین پر وہ پیر اکیلا وہی ہے کوئی دیکھنے والا نہیں تو ایسے شخص کے دل میں خلوت کا خطرہ اول تو ہوتا ہی نہیں اور اگر ہوتا بھی ہے تو بہت ضعیف ہوتا ہے کہ اوسکا دور کرنا کچھ مشکل نہیں ہوتا جب تک اس حال پر ہوتا ہے تو لوگوں کے دیکھنے سے کچھ متغیر نہیں ہوتا اور اس حال کے ٹھیک ہونے کی یہ سچا بات ہے کہ اگر بالفرض اوسکے دو یا تین ہوں ایک تو اگر دوسرے غلغلے تو ان کے آنے کے وقت نفس میں بادیہ خوشی اوسکی تعظیم کی بہ نسبت فقیر کے نہوشہرے کہ اور کوئی وجہ تعظیم کی سوا تو انگری کے نہو مثلاً اگر تو انکے عالم ہو یا متقی ہو تو اس وقت البتہ اوسکی تعظیم صرف خاص کی بہت سے کر سکتا ہے تو انگری کو اس میں کچھ خل نہیں اور جو شخص ان غنیا کے دیکھنے سے زیادہ راحت پاتا یا انہیں نسبت فقیر کو تو وہ ریاکار اور لاجبی ہے ورنہ فقیروں کے دیکھنے سے تو رغبت آخرت زیادہ ہوتی ہے واپس سکنست کی محبت ہوتی ہے اور غنیا کا دیکھنا اس کے برعکس ہے تو کس طرح تو انکے دل کی ملاقات سے زیادہ راحت بہت فائدہ کے ہو سکتی ہے اور روایت ہے کہ جینی نیت تو انکے دل کو حضرت سفیان ثوری کی مجلس میں ہوتی تھی ایسی اور حکمہ نہیں ہوتی تھی آپ کا دستور تھا کہ تو انکو کو بچھلی صف میں بٹھلاتے تھے اور اگلی صف میں فقرا ہوتے تھے یہاں تک کہ تو انکو انکی مجلس میں لگاتے تھے کہ کاش ہم فقیر ہوتے۔ ہاں ایک صوت تعظیم غنی کی ہے کہ اوس سے قربت ہو بلکہ کوئی حق بادوستی سابقہ کہ تھا ہوا اس وقت میں بھی یہ شرط ہے کہ اگر یہی علاقہ کسی فقیر میں بھی پایا جاوے تو فقیر پر ترجیح نہ دے ایسے کہ فقیر کا تہ خدا کو نزدیک غنی سے زیادہ ہو اب اگر کوئی غنی ہی کو ترجیح دینے لگے تو معلوم ہو گا کہ اوسکی مال کی لالچ اور اوسکے ساتھ ریا کرتا ہے۔ پھر اگر اس بٹھلائے میں مساکین غنی اور فقیر کے تھے تو یہ خوف ہے کہ ان میں حکمت مشغوع غنی کے سامنے بہ نسبت فقیر کے زیادہ ظاہر ہو کر یہ امر ریا کے خفی یا طمع غنی سے سرزد ہوا کرتا ہے جیسا کہ ابن سبک نے اپنی لوندی سے کہا تھا کہ میں نے معلوم کیا سبب ہے جب میں بغداد میں آتا ہوں تو مجھے حکمت کا دروازہ کھلتا ہے

یعنی کلام حکمت آئین بہت کماتا ہوں اور سنے جواب دیا کہ لالچ سے اپنی زبان تیز ہو جاتی ہے اور موقع میں خوش ہو سکتا ہے
تو ان کے سامنے زبان ایسی کھلتی ہے کہ ایسی فقیر کے سامنے نہیں کھلتی اسی طرح خشوع بھی تو ان کے سامنے آتا ہوتا ہے
کہ فقیر کے سامنے نہیں ہوتا۔ غرض کہ شیطان کے خفیہ دھوکے سے اسباب بہت ہیں جن کا شمار نہیں ہو سکتا اور انسان کو اس سے بھی
نجات ملتی ہے جب کہ اس کو اللہ کو دل سے نکال دے اور صرف نفس پر خوف مدت العمر کیا کرے۔ اور اس کا الگ میں جاننا ایسی ہی موت
کی سبب جلد جلد بدلتے رہتے ہیں چند روز میں صلح ہو جائیں گے پسند نہ کرے اور دنیا میں ایسی ہی طرح رہے جیسے کوئی پادشاہ
شہر تو بنے اور اس کو گھیر لکھا ہوا اور لذات سب طرح کے اس کے پاس ہیں مگر اس کے بدن میں ایسا مرض ہے کہ اگر ذرا بھی شہوات میں
قدم زیادہ دھرتا تو مر جاتی کا خوف ہوا اور جانتا ہو کہ اگر میں پرہیز کروں گا اور ان شہوات سے بچوں گا تو زندگی بھی
رہیگی اور سلطنت بھی قائم رہیگی اور اس خیال سے طبیعوں اور عطاروں کی مجالست اختیار کرے اور نفس کو
تلخ اور بد مزہ دواؤں کے پینے کا عادی کرے سب لذات کو ترک کرے تو ہر چند قلت کی باعث اس کا بدن ہمیشہ لالہ ہو تا
جائے گا لیکن ایسی ہی بیماری بھی روز بروز شدت پکڑے گی باعث کم ہوتی جاوے گی پس جب کبھی نفس اس کا کشمکش کی
تمنا کرے گا تو تمام درود تکلیفیں مرض کی خیال میں پھر جاوے گی جس کا انجام موت ہے اور اس کے سبب سلطنت بھی جاتی ہوگی
و شمع اخوش ہونے لگے اور اگر وہ اس کی سختی نفس پر ناگوار ہوگی تو اس سے جو شفا اور تندرستی آگے کو پہنچتی ہے وہ دیکھنا
میں آج بھی کی کہ تندرست ہو کر سلطنت میں جہین کرینگے اور فارغ البالی سے حکومت کرتے رہیں گے اس تامل سے لذت
چھوڑنا اور رکرو بات پر صبر کرنا ہلکا معلوم ہو گا یہی حال ایماندار کا ہے جو سلطنت آخرت کی تمنا نہ کرتا ہو بھی ایسی
جیز روح جو آخرت میں ہلاکت میں یعنی لذات دنیاوی سے احتراز کرتا ہے اور انہیں سے قدر قلیل پر اکتفا کرتا ہے اور لاغر
اور پرہیزگاری اور وحشت اور حزن و خوف اور ترک موانست خلق سے اس لیے پسند کرتا ہے کہ اس سے یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ
خدا کا غضب نازل ہو کر تباہ ہو جائوں اور یہ توقع ہوتی ہے کہ عذاب الہی سے نجات پاؤں اسی لیے یہ سب باتیں پسند
آسان معلوم ہوتی ہیں کیونکہ انجام کار کا یقین اور اعتقاد شدت سے ہوتا ہے اور اس بات کا بھی کہ میری عمر و دولت پائیدار
رضای الہی کی ابد الابد کے واسطے مہیا ہے پھر یہ بھی اس کو معلوم ہے کہ خدا تعالیٰ کو ہم درحیم ہے جو لوگ اس کی رضا جوئی
کرتے ہیں ان کو مدد دیتا ہے اور عطا و راف فرماتا ہے اگر وہ چاہے تو اپنے بندوں کو رنج و شقت کی پروا نہ کرے
لیکن اپنی حکمت عدل سے اس کا امتحان اور صدق ارادت کو معلوم کرنا منظور ہے اسی واسطے یہ حکم عبادت کا صادر فرمایا
ہے پھر جب اول اول آدمی مشقت اختیار کرتا ہے تو خداوند کریم اس کی طرف متوجہ ہو کر مدد عنایت فرماتا ہے اور اگر
کو آسان کر دیتا ہے اگر ان کی اور کسل کو دور فرما کر صبر کرنا سہل اور طاعت کو محبوب کرتا ہے پھر طاعت اور عبادت کی
وہ لذت عنایت فرماتا ہے جس سے تمام لذتیں بھول جاتی ہیں اور شہوات کی فضا کرنے کی طاقت دیتا ہے بلکہ خود او
و باو دیدہ کا قیصل ہو جاتا ہے اور مدد پر مدد پہنچا جاتا ہے اس لیے کہ کریم اپنے امیدوار کی کوشش ضائع نہیں کیا کرتا

بعد اسکے اول صاحب قیامت شریف نے کہے گرد و سر کھڑے ہوئے روتے بہتے لوگوں نے سبب کے لیے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ عبد اللہ بن عمر نے مجھے یوں کہا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ جس شخص کے دل میں ایک فی کے دانہ کے برابر بھی کبر ہوگا اسکو خدا تعالیٰ اونہے سترہ سو درجہ میں الے گا اور ایک حدیث میں یوں وارد ہے کہ آدمی اپنے آپ کو یہاں تک بجا کرتا رہتا ہے کہ انجام کو جباروں کی فہرست میں نہ بچ پوچھتا ہے اور جو عذاب کہ لوگوں کو پہنچتا ہے وہی اسکو بھی ہوتا ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک وزیر انسانوں اور جنوں اور چرند پرند کو فرمایا کہ باہر چلو دولا کھ آدمی اور دولا کھ چمن وغیرہ باہر نکلے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے اوشٹا کے گئے یہاں تک کہ آواز آسمان کے فرشتوں کی تسبیح کی آپ نے سنی پھر آپ نیچا اوتار دی گئے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں سمندر سے لگ گئے وہاں ایک انسانی کہ اگر تمہارے آقا یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام میں ذرہ برابر بھی سہ ہو تو اسکو جہنم اویجا کیا تھا اوس سے زیادہ زمین میں اوتار دوں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ میں سے ایک گروں نکلے گی جس میں مکان سفینے والے اور دو سنگھین دیکھتی ہوئی اور ایک کے بان بولتی ہوئی ہوگی وہ یہ کہے گی کہ مجھ کو میں قسم کے آدمی کہہ سکتا ہوں اول جبار عنبر دوم جو لوگ مشرک ہیں تھوم صور اور یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا لا یدخل الجنة بخیل ولا جبار کثیر کلمۃ اللہ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضرت دوزخ میں باہم گفتگو ہوئی دوزخ نے کہا کہ جو تکبر بن اور جبار بن ہیں گشت نے کہا کہ پھر میں کیا کیا ہے جو مجھ کو ضعیف اور فدا دے اور عاجز لوگ میں نے اقبال دوزخ کو فرمایا کہ تو میری محبت ہے مجھے جیسے چاہوں گا رحمت کروں گا اور دوزخ کو فرمایا کہ تو میرا عذاب ہے مجھے جسکو چاہوں گا عذاب وں گا اور تم دونوں کو لوگوں سے بھر دوں گا اور ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برابند وہ ہے جو جبر و تعبدی کرے اور برابند وہ ہے جس بار کو بھوکھا جائے اور برابند وہ ہے کہ کبر کرے اور تراوی اور کبر متعال کا دھیان نہ کرے اور برابند وہ ہے کہ سہو اور اہو میں رہے اور قرب وں اور خاک ہو جانے کی یاد بالائے طاق رکھے اور برابند وہ ہے کہ شری کرے حد گذر جاوے اور سبدا اور ہتھاکمی اسکو یاد نہ آوے اور ثابت نہ فرمائی کہ کسی شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ فلاں شخص کہیں اڑا ہوا ہے آپ نے فرمایا کہ اسکو پیچھے کیا سوت نہیں ہے۔ اور حضرت عبد بن عمر و فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات ہوئی تو انھوں نے اپنی دو بیٹیوں کو لایا اور فرمایا کہ میں تمکو دو چیزوں سے منع کرتا ہوں شرک اور کبر کہ کبر سے تم منع کرتا ہوں اور لا الہ الا اللہ کا حکم نہ کرنا کہ میں نے زمین و آسمان معاف کیا ایک پلہ میں کہے جاویں اور یہ پلہ میں کہے کہ لا الہ الا اللہ تو ہی پلہ بھاری ہوگا اور اگر بالفرض سمان زمین اور ان دونوں کی چیزوں کا ایک ٹکڑا ہو اور لا الہ الا اللہ اسکو پکھڑا جاوے تو

کتاب اللہ میں ہے کہ جس شخص کے دل میں ایک فی کے دانہ کے برابر بھی کبر ہوگا اسکو خدا تعالیٰ اونہے سترہ سو درجہ میں الے گا اور ایک حدیث میں یوں وارد ہے کہ آدمی اپنے آپ کو یہاں تک بجا کرتا رہتا ہے کہ انجام کو جباروں کی فہرست میں نہ بچ پوچھتا ہے اور جو عذاب کہ لوگوں کو پہنچتا ہے وہی اسکو بھی ہوتا ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک وزیر انسانوں اور جنوں اور چرند پرند کو فرمایا کہ باہر چلو دولا کھ آدمی اور دولا کھ چمن وغیرہ باہر نکلے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے اوشٹا کے گئے یہاں تک کہ آواز آسمان کے فرشتوں کی تسبیح کی آپ نے سنی پھر آپ نیچا اوتار دی گئے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں سمندر سے لگ گئے وہاں ایک انسانی کہ اگر تمہارے آقا یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام میں ذرہ برابر بھی سہ ہو تو اسکو جہنم اویجا کیا تھا اوس سے زیادہ زمین میں اوتار دوں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ میں سے ایک گروں نکلے گی جس میں مکان سفینے والے اور دو سنگھین دیکھتی ہوئی اور ایک کے بان بولتی ہوئی ہوگی وہ یہ کہے گی کہ مجھ کو میں قسم کے آدمی کہہ سکتا ہوں اول جبار عنبر دوم جو لوگ مشرک ہیں تھوم صور اور یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا لا یدخل الجنة بخیل ولا جبار کثیر کلمۃ اللہ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضرت دوزخ میں باہم گفتگو ہوئی دوزخ نے کہا کہ جو تکبر بن اور جبار بن ہیں گشت نے کہا کہ پھر میں کیا کیا ہے جو مجھ کو ضعیف اور فدا دے اور عاجز لوگ میں نے اقبال دوزخ کو فرمایا کہ تو میری محبت ہے مجھے جیسے چاہوں گا رحمت کروں گا اور دوزخ کو فرمایا کہ تو میرا عذاب ہے مجھے جسکو چاہوں گا عذاب وں گا اور تم دونوں کو لوگوں سے بھر دوں گا اور ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برابند وہ ہے جو جبر و تعبدی کرے اور برابند وہ ہے جس بار کو بھوکھا جائے اور برابند وہ ہے کہ کبر کرے اور تراوی اور کبر متعال کا دھیان نہ کرے اور برابند وہ ہے کہ سہو اور اہو میں رہے اور قرب وں اور خاک ہو جانے کی یاد بالائے طاق رکھے اور برابند وہ ہے کہ شری کرے حد گذر جاوے اور سبدا اور ہتھاکمی اسکو یاد نہ آوے اور ثابت نہ فرمائی کہ کسی شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ فلاں شخص کہیں اڑا ہوا ہے آپ نے فرمایا کہ اسکو پیچھے کیا سوت نہیں ہے۔ اور حضرت عبد بن عمر و فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات ہوئی تو انھوں نے اپنی دو بیٹیوں کو لایا اور فرمایا کہ میں تمکو دو چیزوں سے منع کرتا ہوں شرک اور کبر کہ کبر سے تم منع کرتا ہوں اور لا الہ الا اللہ کا حکم نہ کرنا کہ میں نے زمین و آسمان معاف کیا ایک پلہ میں کہے جاویں اور یہ پلہ میں کہے کہ لا الہ الا اللہ تو ہی پلہ بھاری ہوگا اور اگر بالفرض سمان زمین اور ان دونوں کی چیزوں کا ایک ٹکڑا ہو اور لا الہ الا اللہ اسکو پکھڑا جاوے تو

علاج کو بہت دیر تک غرض تھی ہی ہو کہ اون کے دل بہت ہوں۔ اور روایت ہو کہ ایک بار حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ
 قبل خلافت حج کیا اون کو طواسیج اون کے چہرے دیکھا کہ چال میں تکرر پایا جاتا ہے تو پانی اون کی آنکھوں میں مار کر کہا
 کہ جس کے پیٹ میں غلیظ بھرا ہو اس کی چال یوں نہیں ہوتی آپ نے بظاہر معذرت ماننے فرمایا کہ مجھ جیسا حال
 میرا ہر ایک عضو میں گہا ہے جس میں اس کو دیکھا ہو۔ اور محمد بن اسحاق نے فرمایا کہ کوئی اور کہتا ہے کہ ایک شخص کو معلوم
 کہ تو کون ہے تیری ما تو وہ بھی جس کو میں نے دو سو درم کو مول لیا تھا اور تیرا پایا ایسا ہو کہ خدا تعالیٰ مسلمانوں میں ویسے
 بہت کرے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک شخص کو دیکھا کہ اپنے پائے لٹکایا تھا آپ نے زمین پر فرمایا کہ شیطان کچھ بھی بہت
 بھائی ہیں۔ اور روایت ہو کہ طرف بن عبد السمہ نے مہلب کو دیکھا کہ جویریہ بنت جحش کے پائے آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ
 خدا اس چال کو خدا اور رسول بڑا جانتے ہیں تو جو ابے یا کہ تم مجھے جانتے ہو آپ نے فرمایا کہ مان جانتا ہوں ان میں
 تو قطعہ خراب تھا اور انجام کو ایک مدرا نیا کہ ہو گا اور اب خلافت کو لا دی پھر تیرے مہلب نے کہا کیا گیا اور وہ چال
 چھوڑ دی۔ اور حضرت مجاہد نے ستمی کے معنی اس آیت میں **لَا تَهْتَبُوا سَبِيلَ اللَّهِ** میں فرمایا کہ تیرے
 کرتا ہے۔ اور انہی کے کہتے ہیں کہ اور انہی کے کہتے ہیں کہ تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تو اضع کی فضیلت بھی لکھیں
تیسرا بیان تو اضع کی فضیلت میں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں **مَا آذَاكَ اللَّهُ عَبْدًا يَعْقِلُ**
أَوْ عَمِلَ أَوْ مَاتَ أَوْ أَمْسَكَ اور ایک حدیث میں ہے **لَنْ يَمُوتَ فَرَسٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا بَشَرٌ إِلَّا وَفِيهِ شَيْءٌ مِنْ عَمَلِهِ**
 رہتے ہیں ان کو سکون کا سہرا دے کر رہتے ہیں پس اگر وہ اپنے نفس کو بچا کر رہے تو وہ نگاہ تانتے ہیں کہ تیری ہی آہی تو
 اس شخص کو پیست کر اور اگر فروغی کر رہے تو دعا دے تو میں کہ آہی اس کو بلند کر۔ اور فرمایا کہ خوشحال و شخص ہے کہ
 مسکن کی حالت میں ہو اور فروغی کرے اور مال جو بہ حیثیت جمع کیا ہو اس کو خرچ کرے اور مال فلت و مسکنت
 رحم کرے اور فقہ و حکمت والوں سے ملے۔ اور ابو سلمہ نے فرمایا ہے کہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے پاس
 صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے تیرے تشریف رکھتے تھے اور روزہ دار تھے انظار کے وقت ہم ایک پیالہ دودھ کا پتھر اٹھا
 ملا کر لایا جب آپ نے اس کو اٹھا کر چکھا اور شہد کا مرنہ معلوم نہ تو پوچھا کہ کیا چیز ہے جس نے عرض کیا کہ یہ ہے تھوڑا سا شہد
 اس میں لدا ہے آپ نے فرمایا کہ میں اس کو چمکھ نہیں کرتا ہوں اور پھر یہ کلمات ارشاد فرمائے **مَنْ تَوَاصَعَ اللَّهُ**
رَفَعَهُ اللَّهُ وَمَنْ تَوَاصَعَ النَّاسَ رَفَعَهُ اللَّهُ اور **مَنْ تَوَاصَعَ النَّاسَ رَفَعَهُ اللَّهُ** اور **مَنْ تَوَاصَعَ النَّاسَ رَفَعَهُ اللَّهُ**
 اور روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کے ساتھ اپنے گھر میں کھانا کھا تو تھے ایک سائل دروازہ پر آیا اور اس کو
 مرض میں تھا کہ دوست گھر آئی تھی آپ نے اس کو اجازت دی جب وہ اندر آیا تو آپ نے اس کو پیو برابر بٹھایا اور کہا کہ
 کھانا کھا ایک شخص قریش میں سے اس سے پوچھا کہ اور کھن کی تو وہ شخص نے کہا کہ اسی سائل کو موافق پایا چھو گیا
 اور ایک حدیث میں ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر یہ پردہ لگا کر فرمایا کہ وہ باتوں میں سے جو سنی چاہوں پس نہ کرنا تو ہندہ

نقد العارفين حيايا علوم الدين جلد دوم
 ہاں یہ روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میں نے اپنے پاس ایک پیالہ دودھ کا پتھر اٹھا ملا کر لایا جب آپ نے اس کو اٹھا کر چکھا اور شہد کا مرنہ معلوم نہ تو پوچھا کہ کیا چیز ہے جس نے عرض کیا کہ یہ ہے تھوڑا سا شہد اس میں لدا ہے آپ نے فرمایا کہ میں اس کو چمکھ نہیں کرتا ہوں اور پھر یہ کلمات ارشاد فرمائے **مَنْ تَوَاصَعَ اللَّهُ رَفَعَهُ اللَّهُ** اور **مَنْ تَوَاصَعَ النَّاسَ رَفَعَهُ اللَّهُ** اور **مَنْ تَوَاصَعَ النَّاسَ رَفَعَهُ اللَّهُ** اور روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کے ساتھ اپنے گھر میں کھانا کھا تو تھے ایک سائل دروازہ پر آیا اور اس کو مرض میں تھا کہ دوست گھر آئی تھی آپ نے اس کو اجازت دی جب وہ اندر آیا تو آپ نے اس کو پیو برابر بٹھایا اور کہا کہ کھانا کھا ایک شخص قریش میں سے اس سے پوچھا کہ اور کھن کی تو وہ شخص نے کہا کہ اسی سائل کو موافق پایا چھو گیا اور ایک حدیث میں ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر یہ پردہ لگا کر فرمایا کہ وہ باتوں میں سے جو سنی چاہوں پس نہ کرنا تو ہندہ

اور جریر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار ایک شخص کے پیچھے گیا دیکھا تو اس کے تلے ایک شخص تھا ہر اور چڑی کا سایہ پانے
 اور پیر کیا ہے چونکہ آفتاب چڑھے پر سے ہٹ گیا تھا میں نے اسکو درست کر دیا اتنے میں وہ شخص جل کے تو معلوم ہوا کہ حضرت
 سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تھے میں نے جو کچھ کیا تھا آپ سے کہہ دیا آپ نے یہ نصیحت فرمائی کہ یہ جریر دنیا میں اس کے واسطے
 فروتنی کرے کیونکہ جو شخص دنیا میں خدا کے لیے تواضع کرے خدا تعالیٰ اسکو قیامت میں بلند کرے گا اور جریر
 تجھ کو معلوم ہے کہ قیامت میں منہ پر خراج کا اندھیرا کیا چیز ہوگا میں نے عرض کیا کہ مجھے معلوم نہیں آپ نے فرمایا کہ دنیا میں
 جو لوگ ایک دوسرے پر ظلم اور اندھیر کرتے ہیں یہی قیامت کو اندھیرا ہوگا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ تم فضل
 عبادت سے غافل ہو اور وہ تواضع ہے۔ اور یوسف بن ہارون کا قول ہے کہ بہت سے عمل ہو تھو اور سے کافی ہو اور بہت
 سی کوششیں اور مجاہدہ سے تھوڑی سی فروتنی بس ہے۔ اور حضرت فضیلؒ سے جب کسی نے تواضع کو پوچھا
 کہ کیا چیز ہے تو انھوں نے فرمایا کہ امر حق کے لیے خضوع کرنا اور منقاد ہونا اگر کسی لڑکے کو خواہ جاہل ہی سے سنے۔
 اور ابن مبارک رحمہ فرماتے ہیں کہ اصل تواضع یہ ہے کہ اس شخص کی نسبت جو نعمت نیاوی میں آتا ہے آپ سے کہے
 اپنے نفس کو کم سمجھنا یہاں تک کہ یوں جاننا کہ ہر دنیا کی راہ سے اوپر کچھ زیادتی نہیں اور اس شخص کی نسبت
 جو نعمت نیا میں آتی ہے آپ سے زیادہ ہی اپنے نفس کو پرتر سمجھنا کہ دنیا کی راہ سے اوپر کچھ فضیلت نہ جائے۔ اور قتادہ
 فرماتے ہیں کہ جس شخص کو مال یا جمال یا بیان یا علم عنایت ہو اور وہ اس میں تواضع کرے تو قیامت کو اوپر سے چیز
 و مال ہونگی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰؑ پر وحی بھیجی کہ جب میں کوئی نعمت سکونوں
 او سکونکسار کے ساتھ قبول کرو میں اس نعمت کو تم پر پورا کروں گا۔ اور حضرت کعب کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو
 جو نعمت نیا میں دینا اور وہ اسکا شکر گزار ہوتا ہے اور خدا کے واسطے اس نعمت فروتنی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسکو نفع
 او سکونیا میں بھی عنایت فرماتا ہے اور آخرت میں اسکا تہ بند کرتا ہے اور اگر خدا تعالیٰ نے کسی بند کو نعمت
 دی اور اس نے نہ خدا کا شکر کیا نہ فروتنی کی تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اسکا نادمہ اس سے روک لیتا ہے اور آخرت میں
 اس کے لیے طبقہ جہنم کھول دیتا ہے چاہے اسکو عذاب دی یا درگزر فرماوی۔ اور عبدالملک بن مروان سے کسی
 پوچھا کہ مردوں میں بہتر کون ہے انھوں نے فرمایا کہ جو شخص باوجود قدرت کے تواضع کرے اور باوجود غربت کے
 زہد کرے اور قابو پا کر انتقام نہ لے۔ اور ابن سماک رحمہ ہارون شہید کی خدمت میں گئے اور فرمایا کہ اس بزرگی
 اور شرف کے ساتھ آپ کا تواضع کرنا آپ کے خود شرف سے بہتر ہے ہارون شہید فرمایا کہ کیا خوب آپ نے فرمایا۔
 پھر انھوں نے کہا کہ ای امیر المؤمنین اگر خدا تعالیٰ کسی کو جمال اور شرف حسب ریا عنایت کرے اور
 وہ اپنے جمال میں عقیف رہے اور مال سے لوگوں کے ساتھ سلوک کرے اور حسب میں منہ دہنی کرے
 تو اللہ تعالیٰ کے دفتر میں اولیاء اللہ سے لکھا جائے گا ہارون شہید نے کاغذ و دوات قلم کا کرپڑا

اور نکات قول لکھ لیا۔ اور حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام کا دستور تھا کہ جب سچ ہوتی تو نہیں تو انکو دین و ترغیب و تنوید
دیکھا کرتے یہاں تک کہ وہ سچے فلاح ہو کر مسالکین میں آتے اور انکے پاس ٹھہر جاتے اور فرماتے کہ مسکین کا گدہ مسکین تو نہیں
ہی ہیں اس اور بعض کابر کا قول ہے کہ جیسا آدمی کو یہ چھان نہیں معلوم ہوتا کہ تو انکو کوئی کڑے میں لکھیں اسی طرح چاہیے
کہ وہ احبات کو بھی راجع کر دے ویش اور سلو لباس فخرہ میں دیکھیں۔ اور روایت ہے کہ ایک بار یونس راہیو با و حسن ج
باہر نکلا اور تواضع کا ذکر ہوا تو حضرت حسن بن زید بوجھا کہ تمکو معلوم ہے کہ تواضع کیا ہے تواضع یہ ہے کہ جب آدمی گھر سے
نکلے تو جو مسلمان راستے میں ملے اسکو یہ سمجھے کہ مجھے زیادہ ہے۔ اور حضرت مجاہد بن فرات بن عین کہ جب اسد تعالیٰ نے
حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا تو پہلے آپس میں ایک دوسرے سے بڑا اور اونچا ہونے لگے اور جو دسی نے
فروتنی کی اسد تعالیٰ نے اسکو بلند مرتبہ کیا کہ حضرت نوح کی کشتی اٹوی پر چھری۔ اور حضرت ابو سلیمان م فرات بن زید
کہ اسد تعالیٰ نے جو لوگوں کے دلوں کا حال معلوم کیا تو کسی میں تواضع حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل سے بڑھ کر نہائی اسی ہے
اونکو آدھون میں کلام کے ساتھ ممتاز فرمایا۔ اور یونس بن عبید بن جب عفات سے پھرے تو کہنے لگے کہ اگر میں لوگوں میں
نموا تو یقیناً پیر چمت ہوتی ہے اب مجھے خوف ہے کہ شاید میرے سب سے بڑے محروم نہ رہے ہوں۔ اور یہ جہاد تقدیر میں
چلا آتا ہے کہ جیسے آدمی ایماندار اپنے نفس میں فروتنی کرتا ہے اسی قدر خدا تعالیٰ کو زیادہ بلند مرتبہ ہوتا ہے اور جتنا آپ
نزدیک اونچا ہوتا ہے و تہا ہی خدا کے نزدیک بہت ہوتا ہے۔ اور زیادہ نمیری کا قول ہے کہ جس میں تواضع نہ ہو وہ
دعوت و پھیل ہے۔ اور مالک بن نینار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سچے دروازہ پھر کھڑا ہو کر بیکار سے کہ جو تم سے ملے جہا
شخص ہو وہ باہر نکلے تو مجھے آگے کوئی بچا سکے سب سے اول میں ہی دوڑوں البتہ جسکے اندر طاقت و ورے کی ہو وہ
بڑھ جائے تو بڑھ جائے اور ایسا کہتا ہے کہ جب ابن مبارک کو حضرت مالک ح کا یہ کلام پونچھا تو اونھوں نے فرمایا کہ مالک
اسی بہت مالک ہو اہم۔ اور حضرت خلیل بن ابراہیم کا قول ہے کہ جو شخص محبت یا ست رکھتا ہے اسکو کبھی فلاح نہیں ہوتی
اور موسیٰ بن اقصا کہتے ہیں کہ ایک بار ہمارے یہاں لڑکے اور سرخ آندھلی فی تو میں محمد بن ابراہیم کا پاس گیا اور کہا کہ
ای ابو عبد اسد آپ ہمارے امام ہیں ای تعالیٰ سے دعا مانگیے آپ نے لگا اور فرمایا کہ اگر میرے سبب تم ہلاک نہو تو
میں سب کو غنیمت جانوں محمد بن قاسم کہتے ہیں کہ میں نے پھر خواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنے ہاتھ میں
کہ محمد بن قائل کی دعا خدا تعالیٰ نے تپستہ آندھی وغیرہ کو دور کر دیا۔ اور ایک شخص حضرت علی بن ابی طالب کو
اونھوں نے پوچھا کہ تو کیا چیز ہو اور سطح پوچھنا آپ کی عادت تھو تھی اوش شخص جواب دیا کہ میں جن فب کریم کی کا نقطہ ہوں
آپ نے فرمایا کہ یا تو اسکو صوفی اپنے نفس کو کرنا چاہیے ورنہ تیری جھٹائی اسکا منتقل کر دیگا۔ اور بعض کلاموں میں
یہ بھی منقول ہے کہ میری دولت فی ہونے کی لت کو بیکار کر دیا۔ اور یہ جملہ کابر ہی منقول ہے کہ جو اپنے نفس کی کچھ فلاحی رجائتا
اسکو تواضع کی کچھ بہرہ نہیں۔ اوش شخص نے شجرت ح روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور

عرض کیا کہ آپ مجھ کو نصیحت فرمائیے کہ فرمایا کہ فقیر کوئی مجلس میں تو اگر موقع ثواب خدا تو اضع کر دین گنتا اچھا اور اس سے زیادہ اچھی بات یہ کہ فقیر خدا پر اعتقاد کر کے تو انگوڑی بکریوں میں اور ابوسلیمان رحم فرما تو ہر آدمی جو تبتک اپنی نفس کو نہیں پہچانتا جب تو اضع نہیں کرتا۔ اور حضرت ابونیزید سبطی رحم فرما تو ہر آدمی کو جنتک گمان کہ خلق میں کوئی مجھے سے تبت تک ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے پوچھا کہ پھر تو اضع کب ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ جب اپنے نفس کو وسطے کوئی مقام تک اور کوئی حال اور جنتک آدمی خدا تعالیٰ کو اور اپنے نفس کو پہچانتا ہے اسی قدر اس میں تو اضع ہوتی ہے۔ اور ابوسلیمان رحم کا قول ہے کہ جتنا میں نے پی جی میں بہت اور کم رتبہ ہوں اگر تمام خلق مجھ کو تبت تک رتبہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکیں گے۔ اور عسہ بن الورد رحم فرماتے ہیں کہ تو اضع حصول شرف کا ایک جال ہے اور آدمی سب تو اضع کے منتہیہ حسد کیا جاتا ہے اور اکابر کا قول ہے کہ تو اضع سب قسم کے لوگوں میں اچھی ہے اور تو انگوڑی میں سب سے بہتر ہے تو اضع کر دین فرزانہ نکوست کہ اگر تو اضع نہ خوئی اوست۔ اور تبتک تمام خلق میں سب سے بہتر اور فقیروں میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ بھی بعض اکابر کا قول ہے کہ عزت اسی کو ہے جو خدا واسطے دل ہے اور برتری اوسکو ہے جو اسد صل شانہ کے واسطے تو اضع کر اور مامون وہی ہے جو خدا سے ڈرے اور نفع اوسے کو ہے جو اپنے نفس کو خدا کا تہہ پیچھے ہے۔ اور ابو علی جب جانی رحم کا قول ہے کہ نفس کا خیر کبر اور حصول اور حست ہے پس جس شخص کو خدا تعالیٰ ہلاک کرنا چاہتا ہے اوسکو تو اضع اور خیر خواہی اور عزت سے باز رکھتا ہے اور جس کے ساتھ بہتری کرنی ہوتی ہے اوسکو یہ باتیں نہایت فرما دیتا ہے تو جب کبھی اوس کو دل میں کبر کی لگ بھگتی ہو سکتی ہے تو اضع فرما دیتی ہے اور اگر حسد کی لگ بھگتی ہو تو اوس کی توفیق سے خیر خواہی اوس کو بھگاتی ہے اور اگر حرص و جلدن ہوتی ہے تو خدا کے فضل سے قناعت اوس کو فرما دیتی ہے۔ اور حضرت جنید رحم جب کہ روز پانی مجلس میں کہتی کہ یہ حدیث مروی نہوتی کہ پھیلنے والے میں سردار قوم کا اون میں ارذل ہوگا تو میں ہرگز تم کو کچھ نہ آتا اور یہ بھی اوجھیر کا قول ہے کہ اہل توحید کے نزدیک تو اضع بھی بکبر سے اور شاید ان کی مراد یہ ہے کہ تو اضع اپنے نفس کو پہچانتا ہے تب اوسکو بہت خیال کہ تبت ہے اور جو خدا اپنے نفس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا جب اوس کا وجود ہی نہیں تو پستی اور رفعت کب ثابت کرے۔ اور عمر بن شیبہ کہتے ہیں کہ میں مکہ معظمہ میں صفا اور مروہ کے درمیان تھا دیکھا تو ایک شخص شخص پتہ سوار ہے اور اوس کے گے بہت سے غلام لوگوں کو دھکے دیتے اور سختی کرتے جاتے ہیں پھر بھی چونکہ میرا گدڑ بغداد میں تھا اور پل کے اوپر کھڑا تھا کہ ایک شخص گدڑ پاؤں اور ننگے سر پہنے لیتے بال الاسانے آیا میں نے اوس کو بغور دیکھا شروع کیا اوس نے پوچھا کہ تم کیا دیکھتے ہو میں نے کہا کہ تمھاری صورت کا ایک آدمی میں نے مکہ معظمہ میں دیکھا تھا اور سب سے بتلائے اوس نے کہا کہ میں بھی شخص ہوں میں نے پوچھا کہ تمھارا کیا حال ہو گیا اوس نے جواب دیا کہ میں نے اسی جگہ پر ظاہر کی تھی جہاں لوگ انسا کر رہتے ہیں اوس کے حوض میں خدا تعالیٰ مجھ کو ایسی جگہ نسبت کر دیا جہاں لوگ رہتے ہیں۔ اور خیر و رحم کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم ہم سے اتنا ڈرتے تھے جیسے بادشاہ کا خوف ہوتا ہے اور وہ یہ فرمایا

اور تبتک
اور تبتک
اور تبتک
اور تبتک
اور تبتک

کرتے تھے کہ جس نے میں کہ میں فقیہ کو فدا کا ہوا ہوں وہ ہزار ماہ ہے کہ مجھ سے شخص فقیہ کہنا جاوے۔ اور عطا کی طرح
جب عدلی آواز سنتے تو اوٹھتے بیٹھتے اور روزہ والی عورت کی طرح بیٹھ کر کھاتے اور کہتے کہ یہ بلا میری سبب تم پر تو کی
اگر میں جاؤں تو لوگوں کو نیکو راحت ہو جائے۔ اور بشر جانی رح کہتے کہ دنیا داروں کے لیے یہی سلام ہے کہ ان کو سلام نہ کرو۔ اور ایک
شخص نے حضرت عبداللہ بن المبارک کے لیے دعا دی کہ جو تکو توقع ہو خدا سے تعالیٰ عنایت فرماو اپنے فرمایا کہ توقع
بعد معرفت ہوتی ہے یہاں سرور سے معرفت ہی نہیں۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک نے زابل فریش فخر
کرنے لگے آپ نے فرمایا کہ اگر میرا حال پوچھتے ہو تو نایاباں نطفہ سے پیدا ہوا ہوں اور انجام کو دربار بودار ہو جاؤں گا
یہ بھرتراں میں اگر لہ بھاری رہا تو میں چھا ہوں اور اگر ہلکار رہا تو برا ہوں۔ اور حضرت ابو بکر صدیقؓ
فرماتے ہیں کہ ہم نے کرم کو تقویٰ میں پایا اور غنا کو تقویٰ میں اور شرف کو تواضع میں خداوند کریم ہی اسید ہے
کہا کہ کو بھی توفیق تواضع اپنے کرم و فضل سے عنایت فرماوے۔

چوتھا بیان کبر کی حقیقت اور اس کی آفت کا۔ جانتا چاہیے کہ کبر دو قسم ہے ایک ظاہر اور ایک باطن کبر ظاہر تو
نفس کی عادت کا نام ہے اور کبر ظاہر اعمال میں جو اعضا سے سرزد ہوتے ہیں اور واقع میں عادت باطنی ہی کا نام کبر
کہنا ٹھیک ہے اعمال تو اس عادت کے ثمرات ہیں اور وہ عادت جو جب اعمال کی ہوتی ہے اسی واسطے جب اعضا
اوس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کبر کیا اور جب تک ظاہر نہیں ہوتے تب تک کہا جاتا ہے کہ اوس کے نفس میں
کبر ہے غرض یہاں ہی ہے کہ کبر وہی ہے جو نفس کے اخلاق میں ہی ایک خلق کا نام ہے اور وہ یہ ہے کہ نفس کے پنجہ آپ کو
دوسرے پر فائق دیکھ کر راحت پاوے اور اسی کی طرف مائل ہو اس لیے کہ کبر ایک امر اضافی ہے اس کے لیے کہی جہیزین آج
اول تک کہ کہنے والا دو قسم ہے کبر کرنا ہے جو جس چیز سے کبر کرتا ہے اور کبر اور عجب میں ہی فرق ہے کہ عجب میں
صرف ایک شخص عجب کرتا ہے والا ہوتا ہے جیسا کہ آگے مذکور ہو گا بلکہ اگر فرض کیا جاوے کہ انسان صرف
ایک لڑائی پیدا ہو تو ہو سکتا ہے کہ عجب کرے مگر کبر نہیں ہو سکتا تا جب تک کہ غیر کے ساتھ نہ ہو اور اپنے نفس کی صفات
کمال میں اوس دوسرے سے برتر بنانے غرض کہ کبر میں صرف اپنے نفس کی بڑھانا کافی نہیں کہیو کہ بعض اوقات
آدمی اپنے نفس کی بڑھانا ہے مگر دوسرے کو اپنے آپ سے بڑھ کر خواہ برابر سمجھتا ہے اور کبر نہیں کرتا اور نہ وہ
حقیر جاننا کافی ہے اس لیے کہ بعض اوقات دوسرے کو حقیر جانتا ہے مگر اپنے نفس کو اوس سے بھی زیادہ حقیر سمجھتا ہے
تو کبر نہ ہو گا اور اگر دوسرے کو اپنے مثل ہی سمجھتا ہے تب بھی کبر نہیں بلکہ کبر میں یہ ضرور ہے کہ ایک مرتبہ اپنے نفس کا
سمجھے اور ایک غیر کا بھی اپنے مرتبہ کو غیر کے مرتبہ سے بہتر سمجھے یہ تین باتیں اوس کے اعتقاد میں ہونی چاہئیں
کبر پیدا ہو گا صرف اپنے مرتبہ سمجھنے کا نام کبر نہیں بلکہ اوس سمجھنے اور عقیدہ سے کہ میں ہی بھونک پڑتی ہے
جس سے دل میں سامان باور حرکت اور خوشی اور میل اپنے عقیدہ کی طرف پیدا ہوتا ہے اور اس سبب سے

نفس میں ایک عورت آتی ہے اس عورت کی حرکت میلان کو خلق کبریا میں اور اس عورت کا ذکر حدیث شریف میں
 بھی ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّكُمْ مَرْغَبٌ فِي نَفْسِ الْكَافِرِ یا اور اسی طرح حضرت عمرؓ نے
 فرمایا تھا اوس شخص کو جسے بعد نماز صبح وعظ کرنے کی اجازت ملتی تھی کہ مجھے یہ خوف ہے کہ تو جو لوگ شریعت پر ہونے لگے
 اس سے معلوم ہوا کہ انسان جب اپنے نفس کو اس نظر سے دیکھتا ہے یعنی اپنی بڑائی کے اعتقاد سے تو وہ تکبر کرتا ہے اور
 پھوٹتا ہے تو ثابت ہوا کہ کبر اسی حالت کو کہتے ہیں جو اون اعتقادات مذکورہ سے نفس میں حاصل ہوتی ہے
 اور اسی کا نام عورت اور عظمت بھی ہے چنانچہ حضرت ابن عباسؓ نے اس آیت کی تفسیر میں اِنَّ فِيْ حُصْنِ قُدْسٍ
 لَّكَ اَكْبَرُ مَا اَكْبَرُ بِكَ الْغَيْبُ فرمایا ہے کہ اس سے مراد عظمت ہے کہ لوگوں کو نہ ملے کبر کی تفسیر ہے اسی عظمت کو بیان
 فرمایا ہے پھر عورت موجب اعمال ظاہری اور باطنی کا ہوتی ہے جو اس کے ثمرات کہلاتے ہیں اور لوگوں کا کبر یہاں
 یعنی جب اس کے نزدیک اپنا تہہ و دوسرے کی نسبت بڑا ٹھہرا تو اپنے سے کم کر دیکھنے لگے گا اور اس سے دوری
 چاہے گا اس کے ساتھ بیٹھنا اور کھانے میں شریک ہونا ناپسند کرے گا اور اگر کبر زیادہ ہوگا تو یہ تصور کرے گا
 کہ اس شخص کو میرے سامنے جھک کر کھڑا ہونا چاہیے یعنی غلاموں کی طرح رہنا چاہیے اور اگر اس سے بھی زیادہ
 کبر ہوگا تو اس سے خدمت لینا بھی برائی سمجھے گا اور اگر اپنے سامنے کھڑا ہونے کے لائق سمجھے گا نہ ڈیوڑھی کی
 خدمت کے قابل سمجھے گا اور اگر کچھ کم ہو تو اس کی مساوات کو اور تنگ راستوں میں آگے چلنے کو اور محفلوں میں
 اونچی بیٹھنے کو عار جانے گا اور سب بات کا منتظر رہے گا کہ پہلے سلام کرے اور اگر کوئی اس کے کام میں اس سے
 تصور ہو جاوے گا تو بہت بعید جانے گا اور اگر وہ کچھ حجت و مناظرہ کر بیٹھے تو اس کے جواب میں کوئی جواب نہ دے گا
 اور اگر کہے کو کوئی نصیحت کرے تو قبول نہ کرے اور اگر جو نصیحت دے دے وہ نہ مانے تو نہایت متذلل و متواضع
 کرے اور اگر کوئی اس کی بات کا انکار کرے تو غصہ ہو جاوے اور کسی کو تھپکے کہ تو کیسی بے وقوف ہے اور میری بات نہ مانتا
 بلکہ اگر کوئی ذلیل و خوار سمجھے اور اوپر احسان جتاوے اور اس سے کار خیر بات اور عوام کو ایسا جانے لگے کہ وہ میں
 اُن کو جاہل و حقیر تصور کرے غرض کہ جو اعمال کبر سے صادر ہوتے ہیں بشیائیں میں اُن کی گنتی کی کچھ حاجت نہیں
 معروف و مشہور میں اسکا نام کبر ہے اور اسی کی آفت بڑی مہلک ہے کہ اس میں خواص لوگ تباہ ہو جاتے ہیں
 اور عابد و زاہد اور علما کرام سے خالی ہوتے ہیں عوام کا تو کیا ذکر ہے اور اس کی آفت کس طرح بڑی ہو چکی
 شان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ
 اور وجہ اس کی حجاب ہونے کی جنت کسی ہے کہ اخلاق ایمانداروں کے جنت کے دروازے ہیں اور کبر
 و عورت کے باعث یہ سب دروازے بند ہو جاتے ہیں بندہ کو کوئی خلق اہل ایمان کا اسکی باعث نصیب
 نہیں ہوتا مثلاً جب تک آدمی میں کچھ بھی عورت و کبر ہوگا تب تک جو بات اپنے واسطے محبوب ہے وہ دوسرے

۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

خواص اور غلاموں کو اپنا غلام بنایا چاہتا تھا اور دوسرا اصل سطنٹ ہی لیا چاہتا تھا۔ دوسری چیز جس سے
 کبر کا عیب برآیہ ہے کہ کسی بدعت خدائے تعالیٰ کے احکام کی مخالفت ہو جاتی ہے کیونکہ مثلاً آدمی جب حق
 بات کسی سے کہتا ہے سنتا ہے تو کبر کی بہت سے اس کو ماننا نہیں بلکہ انکار کے واسطے مسعد ہوتا ہے ایسی چیز لوگ مسائل
 دینی میں ملاحظہ کرتے ہیں تو دعویٰ تو یہی کرتے ہیں کہ بحث صرف احقاق حق اور دریافت کے لیے ہے مگر پھر
 متکبرین کا سا کرتے ہیں اگر ایک کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے تو دوسرے نہیں ماننا اور اس کے انکار و رد کا
 بہانہ تلاش کرتا ہے کہ کسی دھوکے سے اس کو طرف مقابل پر شبہ کر دینا چاہیے اور عبادت کا فروغ ملاحظہ
 کی ہے چنانچہ ان کو کلام مجید میں موجود ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ
 وَالْخَفَافِ عَلَيْهِمْ تَعْلُومُ اِسْمِ پس جو شخص ملاحظہ غلبہ کے لیے یا دوسرے کے الزام و سکوت کے لیے کہے
 اور تحقیق حق منظور ہو کہ اگر حق معلوم ہو چاہے تو غیبت سمجھیں تو ایسا شخص علمت میں نافذ تو کیا شریک
 ہے اسی طرح کبر اور غیبت و عداوت و نفرت کو بھی نہیں مانتے دیتے چنانچہ کلام مجید میں ارشاد ہے وَاذْأَقْبِلْ
 لَكَ اَنْتَ اللّٰهُ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاَشْجَرِ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے اس آیت کو پڑھا
 اور فرمایا اِنَّ اللّٰهَ وَلَئِنْ اَلَيْسَ رَاجِعُ فَاَنْتَ اَبَا دَمِي تو کھڑا ہو کر اچھی بات کہنے لگا اور رالیا گیا دوسرے شخص کہنے
 کھڑا ہو گا جو لوگ اچھی بات کو اکر کرتے ہیں ان کو کہہ دیں قتل کرتے ہو تو متکبر نے اس کو بھی ٹھوڑا حسنے اچھی بات
 بتائی تھی اس کو بھی مار ڈالا اور جس نے بری بات سے منع کیا تھا اس کو بھی کبر کے مارے مار ڈالا اور حضرت
 ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آدمی کو صرف یہی گناہ کافی ہے کہ جب اس سے کوئی کہے کہ خدا سے ڈر تو وہ جواب
 دے کہ تم اپنے نفس کی تو حفاظت کرو اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو فرمایا کہ دینے بات سے کھانا
 کھا اور سنے کبر سے کھانا کہ میں دہنے سے نہیں کھا سکتا آپ نے فرمایا کہ ایسا ہی ہو گا راوی کہتے ہیں کہ اس کو
 پھر کبھی دینا نہ آئے اور اٹھنا نصیب نہ کسی وگ میں مبتلا ہو گیا۔ غرض کہ کبر کا مخلوق پر بری بات ہے اس کے
 سبب سے خدا کے احکام پر کبر ہو جاتا ہے اور اطمینان کا حال جو کلام مجید میں مذکور ہے اور کبر میں مشہور
 وہ اسی لیے ہے کہ لوگ عبرت حاصل کریں اور سنے کہتا تھا کہ میں انسان سے بہتر ہوں اور اپنے نسب کا
 کبر کیا کہ مجھ کو گ سے پیدا کیا اور انسان کو مٹی سے مگر اس کبر کا انجام یہ ہوا کہ خدا نے تعالیٰ نے جو حکم سجدہ کا
 کیا اس کو بھانہ لایا اور ابتر میں کبر اور حسد آدم پر تھا مگر انتہا میں خدا کے امر پر ہو گیا اسی جہ سے ابدالابا
 کے واسطے ہلاک ہوا۔ تکریم عزرائیل را خوار کرد + بزندان لعنت گرفتار کرد + پس بند و تکریم کبر نے سے
 یہ آفت جو حکم الہی کے نمانے کی آتی ہے بڑی آفت ہے اسی واسطے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس
 بن کلاس کے سوال کے جواب میں فرمایا جب انھوں نے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہو کہ مجھے نفاست محبوب ہے تو یہ کبر تو

۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

نہیں اپنے فرائض میں ملکہ کبریا کا مرقع سے غفلت کرے اور لوگوں کی غیبت کی اور تحقیر کرے یعنی کبر سے
 دوزخا میان ہیں اول تو لوگوں کی حقارت کرنی جو کبر و لکے مساوی خواہ بہترین اور دوم رد کرنا مرقع کا سر
 جو شخص یہ تصور کرے کہ میں مجھ سے بہتر ہوں اور دوسرے بھائی مسلمان کو حقیر جانے اور حقارت کی نظر
 اس کی طرف دیکھے اور ارمح کو محمد جانکر انکار کرے تو خلق کے معاملات میں متکبر ہوگا اور جسکوں بات کی غیر
 ہو کر خدائے تعالیٰ کے لیے خضوع کرے اور طاعت اس کی بجالا دے اور تباہی و بربادی کے فروغی ظاہر کرے
 تو ایسا شخص اسد تعالیٰ کے اور اس کے رسولوں کے معاملات میں متکبر کہلاوے گا

چھٹا بیان اون چیزوں کا جسے کبر ہوتا ہے۔ واضح ہو کہ کبر وہی شخص کی کبریت جو اپنے نفس کو بڑا سمجھے
 اور نفس کو بڑا دیکھے سمجھتا ہے جو یہ جانے کہ ہمیں کوئی صفت صفات کمال سے ہے اور کمال داری ہو یا نہ داری
 دینی کی دو قسمیں ہیں علم اور عمل اور دینی کی کمال پانچ طرح ہیں تسمیہ و جمال و رقبہ اور مال و کثرت
 یاروں کی اور ساتھ والوں کی تو یہ سب کبر کا سبب ہوتے ہر ایک کا بیان جدا جدا سننا چاہیے اول چیز کبر کی علم
 ہے اور علم کو بہت جلد کبر آتا ہے ہی واسطے حدیث شریف میں وارد ہے کہ **اَفْهَى الْعِلْمِ الْخِيَالُ** یعنی علم کی کثرت
 کبر سے عالم بہت جلد علم کی ہمت متعزز ہوتا ہے اور اپنے جی میں جمال و کمال علم سے واقف ہو کر اپنے آپ کو بڑا
 اور لوگوں کو حقیر و جہاں جانتا ہے اور ان کی طرف سے دیکھتا ہے کہ یا جانور و کو دیکھتا ہے اور بہت کاستور ہوتا
 کہ مجھے پہلے سلام کریں اور اگر اتفاقاً کسی کو آپ پہلے سلام کر لیا یا خوشی سے کسی سلام کا جواب دیا یا تعظیم کو اوٹھکے ہو
 یا عورت منلو کر لی تو ان باتوں کو اوش شخص پر اپنا احسان جانتا ہے اور اس کا شکر گزار ہونا اور سپرد رحم سمجھتا ہے اور
 اعتقاد کرتا ہے کہ میں اس کو سپرد فرما کر دیا اور ایسا کام کیا جس کا وہ حق مجھ پر ہے جس شخص سے عقدا تو سپرد میری تو قیود خدا
 اس احسان کو محض میں ضرور ہے بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ عالم کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اور وہ خود کسی کے ساتھ
 سلوک نہیں کرتے تا اور ان کے پاس بہت سے تہین وہ کسی کے پاس نہیں جاتا اور کی بیماری سے سبک تو ہین کہ کسی عباد
 نہیں کرتا اور اگر کوئی اون میں سے اسکے ساتھ زیادہ خللا مار کھتا ہے تو اس سے اپنا کاروبار کرتا ہے اور اگر اوش
 کچھ خدمت میں قصور ہو جاوے تو بڑا جانتا ہے کہ یا اس کے خلاف بازو و پس پاؤں کو ناوکھانا پڑھانا یا ایک سنا
 و سلوک ہے جس سے اس کا حق اون پر ہو گیا ہے یہ حال تو دنیا کے کاروبار میں آتا اور دین کا باس میں عالم کا کبر لوگوں پر
 اس طرح ہو کہ اپنے نفس کو خدا کے نزدیک لوگوں کی نسبت اعلیٰ و افضل سمجھتا ہے اور لوگوں کا زیادہ خوف ہوتا ہے اپنا
 اتنا خوف نہیں کرتا اور اپنے واسطے توقع نجات کی نسبت لوگوں کے زیادہ کرتا ہے تو اسے عالم کہ جاہل کہنا مناسب
 ہے اس کو عالم کہنے کی بات علم حقیقی تو اس علم کا نام ہے جس آدمی خدا کو اپنے نفس کو پہچانے اور خالقہ خاطر کو
 جانے اور یہ سمجھ کر زیادہ تر مراخذہ اسی علما ہی سے ہے اور علم کا خطرہ بہت بڑا ہے چنانچہ علاج کبر میں اسکا بیان

حکایت از ابو سعید خدری
 کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کو کسی شخص نے کہا کہ تیرے
 پاس سے گزرتا ہوں تو تیرے
 منہ سے خوشبو آتی ہے تو فرمایا
 کہ میں نے اپنے منہ میں
 کھجور کا پتہ رکھا ہے

پیغمبر کرم عجب کی بُرائی فصل اول کبر کے بیان میں

مگر ان سے تجاوز کر کے کا اور دعویٰ کیسے کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے ہم سے زیادہ پڑھا ہوا اور عالم کون ہے پھر
آپ نے احباب کی طرف توجہ فرما کر فرمایا کہ اسے لوگو وہ لوگ تمہیں میں سے ہو گئے اور سب مغز کے گندے
ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ای کو تو تم عالم جابر بت ہو کہ تمام عمل تمہارے جبل کے برابر نہوں۔ اور ترمذی
حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اجازت تصون کی چاہی تو آپ نے منع فرمایا اور کہا کہ یہ امر شریع کے ہے۔ اور ایک شخص نے
آپ سے بعد نماز صبح و عشاء کی اجازت چاہی تو فرمایا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ تو بھول کر شراب لیتا پہنچ جاؤ۔ اور حضرت
حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک قوم کو نماز پڑھائی جب سلام پھیرا تو فرمایا کہ میرے سوا کوئی اور امام تلاش کر لو یا اکیلے پڑھ لیا کہ
ایکے کہ تمہاری امامت سے میرے حجتی میں بیعت گذری کہ مجھے فضل انیس کوئی نہیں مقام غور ہے کہ جب
حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بات سے نہ بچے تو ضعیف آخری زمانہ کے لوگ یقیناً پیچھے چھین گئے حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے پروردگار
ایسے شخص کا وجود کیا ہے کہ او سکے لوگ عالم کمین اور اوسکی رنگ حرکت میں نہ آوے اور اگر کوئی ایسا
شخص جو ہو تو وہ اپنے عہد کا صدیق ہے او سکے چھوڑنا چاہیے قطع نظر استفادہ سے او سکا دیکھنا ہی عباوت
داخل ہے ہمو تو اگر اس طرح کا شخص چین میں بھی سنائی دے تو وہ مان ہی او سکے پاس چین کی برکت اور سیرت
اور خصلت سے بہرہ اندوز ہوں مگر افسوس کہ اس آخری زمانے میں ایسا عالم کہاں ہو لوگ قبائل دولت والے
تھے قرآن دوم میں ختم ہو چکے اس لئے میں تو ایسے لوگ بھی کم ہیں جو اس خصلت منہ نے پر افسوس ہی کرنا
اور اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پیش قول مبارک سے بشارت ندی جائے کہ سُبْحَانَكَ عَلٰى النَّاسِ نَحْنُ
نَمْسَاكَ فَيَدِينُونَ اَنْتُمْ عَلَيْنَا قَوْلًا فَتَوَقُّوا هَؤُلَاءِ عَمَلًا ہ تو ایسی کو مقتضی تھے کہ ہم دیباہ یا سونا امید ہی میں
دوب جاؤ اور اب بھی دسوان حصہ اصحاب کے اعمال کا کون کرتا ہے کاشل کریوان حصہ ہی ہم سے ادھوتا ہو
تو غنیمت جانیں و مترجم یہاں اشک نامت گر اگر عرض کرتا ہے کہ صنف رہ حال اپنے وقت کا کھٹے
اور اونکے فضل و محال و جلال امین کسی کو کلام نہیں ہم لوگ کہ ان کے زمانے سے ہمارے زمانہ کو وہی نسبت ہو جو
ان کے زمانے کو قرن اول سمی نہ معلوم کہ ہمارا کیا حال ہو گا خدا ہی اپنے فضل و کرم سے بیزار پار کرے اور ہم سے وہ
سلوک فرماوے جو او سکی رحمت کے شایان ہو ہم بندہ وجہ محمد وآلہ۔ دوسری چیز تکبر کی عمل اور عبادت اور زائد
کبار و عزت اور لوگوں کو ان کو مائل کرنے سے خالی نہیں ہوتا اون سے بھی دنیا اور دین دونوں میں ترشح ہوتا
دنیا میں تو مطرح کہ دوسروں کا آنا اپنی پاس و ملکہ اچھا معلوم ہوتا ہے نہ نسبت اپنے جانے کے غیر روں کی پاس اور
لوگوں سے متوقع رہتے ہیں کہ ہماری حاجتیں پوری کریں اور توقیر کریں مجالس میں صدر جگہ میں بشمول
اور درجہ و تقویٰ سے یاد کریں اور سب امور میں ہو مقدم جائیں غرض کہ جو باتیں کبریٰ معاملات نیامیں علیا
کے حال پیش آتی ہیں ان میں بھی ہوتی ہیں گویا عبادت کیا کرتے ہیں خلوق پر احسان کرتے ہیں اور دین میں

[illegible]

اوںکا کہ یوں کہ اپنے نفس کی ناجی خیال کریں اور لوگوں کو شاہ کار اور ہلاک شدہ تصور کریں اور واقع میں ہلاک شدہ وہی ہیں اگر کسی بصورت پہنچنا بخیر حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو سنو کہ لوگوں کو کہتا ہے کہ سب ہلاک ہو تو معلوم کر کہ سب تیرا وہ ہلاک وہ ہوگا اور آپ نے ہوا طوفان کیا کہ اوسکا یہ کہنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ خلق اللہ کو حقیر جانتا ہے اور اللہ پر مغرور ہو کر اوسکے عذاب سطوت سے ڈرتا ہے اور نہ معلوم کہ اوسکو جو فیہ یون نہیں لوگوں کے حقیر جاننے کی برائی کیا اوسکے نہ کہ ہے وہی کافی ہی چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کو اتنی ہی شکر کافی ہے کہ اپنے بھائی مسلمان کو حقیر جانے اور جو شخص کہ عابد کو خدا کے واسطے محبوب بنا اور خدا کی عبادت کے سبب کسی تعظیم کرے اور بڑا جائے اور اسے درجات کا اوسکے لیے متوقع ہو جو کا اپنے نفس کے لیے نہ ہو تو اوس شخص میں اور عابد میں بہت فرق ہی اسلئے کہ ایسا شخص تو اس جہ سے کہ اوسنے خدا کے واسطے عابد کی تعظیم کی نجات پاویگا اور اللہ کا مقرب ہوگا اور عابد چونکہ لوگوں سے محترم تر بنا اور انکے پاس بیٹھنے سے متعذر غضب الہی کا مستحق ہوگا پس کیا تماشے کی بات ہے کہ لوگوں کو عابد کی محبت کے سبب کسی عمل کا درجہ یا وزن اور وہ خود اونکی حقارت کے باعث مہمل ہو جاوے کہ کوئی عمل ہی نہیں کیا چنانچہ روایت کہ بنی اسرائیل نے ایک شخص سے کثرت فساد کی عتذاریت کا نام فساد ہی ہو گیا تھا اور ایک عابد بنی اسرائیل میں کثرت عبادت سے عابد ہو گیا تھا اور یہاں تک عبادت کی تھی کہ ایک اس کا لڑا اور سپر سارہ کیے رہتا تھا وہ شخص منہلوی ایک وزیر اوسکی پاس گزرا اور بل میں سوچا کہ یہ عابد عبادت میں مشہور ہے اور میں فساد ہی ہوں اگر میں اسکے پاس بیٹھ جاؤں تو کیا محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرے یہ سوچ کر اوسکے پاس بیٹھا اور عابد نے سوچا کہ میں تو عابد ہوں اور یہ فساد ہی ہے میرے پاس کیوں بیٹھا اوس سے تنگ کیا اور کہا کہ یہاں ہی اوشے جا خدا تعالیٰ نے اوس کو موت بنی کو وحی کی کہ ان دنوں سے کہہ دو کہ عمل از سر نو کریں پہلے اعمال کا یہ حال ہو کہ میں فساد ہی کو بخشد یا اور عابد کے عمل باطل کر دیے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک کاسا یہ بھی فساد ہی کے سر پہ ہو گیا اس سے معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کو بندوں سے صرف عمل کا قصہ دراز ہے پس حال گناہکار جب اسے ڈر کر تو اخیل کرے گا تو اپنی دل سے خدا کا مطیع ہے وہ عالم تنکیر اور عابد کبر و اسے کی نسبت زیادہ مطیع ہوگا۔ اسی طرح روایت کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں ایک عابد کے پاس آکر عابد سے سجدہ میں تھا اوسنے عابد کی گردن پر پاؤں رکھا اور کہا کیا نیسا روٹھا بخدا کہ تجھ کو اللہ نہیں بخشے گا خدا تعالیٰ نے اوس پر رحم کی کہ اوس پر رحم کی قسم کھانے والے اسکی نہیں بلکہ تیری مغفرت نہیں ہوگی اور اسی لیے حضرت حسنؑ فرماتے ہیں کہ اون کا پسینہ والا کہ میں نے جب میری پوش کے زیادہ ہوتا ہے اسکے معنی ہیں کہ حریر پوش کلیم پوش کے سامنے فروتنی کرتا ہے اور فضل و سبکو سمجھتا ہے اور کلیم پوش بنی اسرائیل کو افضل سمجھتا اور آفت بھی اسی آگ کہ عابد ہو گئے جن میں بات ہو تو عابد کی کسی تنگی کی یا کچھ ادا دی تو عت

اس کا بیان ہے
اور وہ عابد ہوتا ہے
جو خدا کی تعظیم کے لیے
اپنے نفس کو قربان کر دے

اس کا بیان ہے
اور وہ عابد ہوتا ہے
جو خدا کی تعظیم کے لیے
اپنے نفس کو قربان کر دے

نہ گورائیں مگر مغفرت و شمار جانتا ہوں اور بہت میں تو کچھ شک ہی نہیں کہ خدا کو نزدیک مہم مغضوب ہو گیا اور اگر وہی شخص کسی دوسرے مسلمان کو انیدادی تو عابد کو اتنا برا نہ معلوم ہو سکی وجہ یہی ہے کہ اپنے نفس کی قدر زیادہ سمجھتا ہے حالانکہ اس میں کئی خرابیاں ہیں جہالت اور کبر اور عجب اور مغرور ہونا اس پر اور کبھی بوقرانی ایسے لوگوں کی یہاں تک بڑھتی ہے کہ کہنے لگتے ہیں کہ دیکھو او سکا کیا حال ہوتا ہے اور اگر اتفاقاً مودی پر کوئی رنج و مصیبت آتی ہے تو اپنی کراہت سمجھتی ہیں کہ خدا نے ہمارا بدلہ لیا اور یہ نہیں دیکھتے کہ بہت گروہ کفار کے اسد و رسول کو گالیوں میں ہیں اور بہتوں نے انہیں کو انیدادی بلکہ بعضوں کو تو مار ہی ڈالا اور بعضوں کو اور تلخ فین میں خدا کا کٹالے سے کافروں کو دنیا میں جہالت ہی اور عذاب نکلیا بلکہ بعضے ان میں سے مسلمان ہو گئے اور ان کو دنیا میں کچھ تکلیف ہوئی نہ آخرت میں سب سے جاں تکبر سمجھتی ہیں کہ ہم اس کے نزدیک اس کے انبیاء سے زیادہ ہیں انہیں ان کا انتقام نہ لیا اور ہمارا عوض لیا اور یہ نہیں معلوم کہ شاید اس کبر و عجب کی جہت وہ لوگ خدا کو نزدیک مغضوب ہوں اور اپنے نفس کے ہلاک ہونے کی خبر نہ سمجھتے ہوں یہ عقائد تو کبر والوں کا ہوتا ہے اور ان عابدیوں کو کہا کرتے ہیں جیسے عطا علیہ السلامی ہر اندھی چلتی یا بجلی گرنے کے وقت کہا کرتے تھے کہ جو کچھ خلق کو مصیبت پہنچتی ہے وہ میری سب سے ہے اگر عطا علیہ السلامی ہر حادثہ تو لوگ چھٹی پاؤں یا ایک اور شخص سے فات سے پھرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھ کو توقع تھی کہ اگر میں نہ تو اتنا عجب پر رحمت ہوتی پس تو لوں میں فرق دیکھنا چاہیے کہ اناتو اسد سے ظاہر و باطن میں باہر اور اپنے نفس پر خائف ہے عمل کو ناجائز جانتا ہے اور اس حق دل میں یا اور کبر اور حسد اور عداوت اتنی رکھتا ہے کہ شیطان اس کو سحر بنا کر رکھتا ہے پھر اوپر طور یہ ہے کہ اپنے عمل کا خدا پر احسان کہتا ہے خلاصہ یہ کہ جس کا عقائد یقینی اس بات پر ہو کہ میں کسی سب سے بہتر ہوں تو اس سے اپنے سب عمل پر یا دیکھنا سیکھنا کہ جہالت سب میں ان کا ہ ہے اور خدا سے دور کرنے کے لیے بڑی چیر ہے اور اپنے نفس پر حکم بہتری کا دوسرے کی نسبت کرنا محض جہالت اور نخوت نہ تو عذاب الہی سے ہے فاکلنا من مکر اللہ الا القوم الخیر من اسی یہ روایت کہ آنحضرت صلی علیہ وسلم کے سامنے ذکر خیر کسی شخص کا ہوا ایک زورہ شخص یا تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول میری شخص سب سے کہ جس کا ذکر ہم نے آپ کی خدمت میں کیا تھا آپ نے فرمایا کہ مجھے تو اس کے چہرہ میں نشان شیطان کا معلوم ہوتا ہے پس جب اس شخص نے اگر سلام کیا اور آپ کے اور اصحاب کے سامنے کھڑا ہوا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تجھ پر قسم ہو چھتا ہوں کہ تیرے ہی یمن بات ہے کہ نہیں کہ قوم میں مجھ سے فضل و رگوئی نہیں اس نے عرض کیا کہ بیشک میری دل میں یہی بات ہے دیکھنا چاہیے کہ آنحضرت صلی علیہ وسلم نے تو نہ نبوت اس کے دل کی بات کو چہرہ پر آتا شیطان کی بی گناہ دیکھ لیا ہر صورت یہاں آفت ایسی ہے کہ اس کوئی عابد خالی نہیں ہوتا مگر جس کو خدا بچا دے اس کو کم نہ آتا کہ آفت کبر کا عبادت سے عالم اور عابد میں مراتب پر ہیں اول وجہ تو یہ ہے کہ کبر دل میں موجود ہے کہ اپنے نفس کو دوسرے

اس کے دوسرے
جس کو عجب ہو
اور اس کے دوسرے
اور اس کے دوسرے
اور اس کے دوسرے

بہتر سمجھتا ہے مگر کوشش کر کے تو اسے کرب اور ایسے افعال بجا لاتا ہے جس سے وہ لوگ کہتے ہیں جو دوسرے لوگوں کی نسبت بہتر سمجھتی ہیں تو ایسے شخص کے دل میں درخت کبر کا تو جما ہوا ہے مگر اسے اس کی شناختیں بالکل کاٹ ڈالیں ہیں پھر مرتبہ یہ کہہ کر کوافعال میں بھی ظاہر کرے مثلاً اونچا بیٹھا اور ہنسنے لگے بڑھنا چاہے اور جو کوئی اس کے حق میں قصو کرے اس کو بڑھا جائے اور عالم میں اور ذات یہ ہوتی ہے کہ ایسا رخ بدلتا ہے گویا منہ پھیر لیا اور عابد رنجی نش ہوتا ہے اور اس کے پر شکستن اتنا ہے گویا لوگوں کے کنارہ کشی اور اونکو حقیر جانتا ہے یا اونپر غصہ ہے اور بیچارہ کو نہ خبر نہیں کہ تقویٰ تھے میں نہیں کہ اوپر شکستن الا جاوید پھر میں ہے کہ اس کو ترش کیا جاوید نہ رخسار میں ہے کہ اس کو بھیرا جاوید گردن میں ہے کہ اس کو جھکا یا جاوید نہ دھن میں ہے کہ اس کو اکٹھا کیا جاوید تقویٰ تو دلون میں ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا ایہ فہمنا یعنی سینہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے اور پھر ظاہر ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مستحق سب زیادہ بزرگ تقویٰ تھے اور باوجود اس سب میں زیادہ خلق اور کثرت کثافت پشانی اور توبہ و توبہ و توبہ تھے اسی طرح حاکم بن حمزہ زبیدی صحابی رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے پڑھنے والوں میں سے کشادہ و فروغندہ پیشانی اپنے معلوم ہوتے ہیں مگر جو لوگ ایسے ہیں کہ تم ان کے ساتھ کشادہ پیشانی ہو کر ملو اور وہ تم سے ناک بھون چڑھا کر ملیں اپنے اعمال کا تم پر احسان کہ یہ ہیں تو ایسے لوگ خدای تعالیٰ کے مسلمانوں میں کثرت کرے گا اور اگر اللہ تعالیٰ کو یہی بات پسند ہوتی تو اپنے نبی کو یہ ارشاد کیوں فرماتا کہ **وَاخْفِضْ جَنْحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ** تیسرا مرتبہ اون لوگوں کی ہے کہ کبر اون کی زبان پر اس قدر ظاہر ہو کہ اس کے مارے دعویٰ اور عظمت و سیادت و ترکیہ نفسان احوال مقامات کا ذکر اور دوسروں پر علم و عمل میں غالب ہونا اختیار کرے اس فرقہ کی نسبت دوسری مرتبہ کے لوگوں کی عادت احوال میں ان کے کبر کا کم ظاہر ہوتا ہے انہیں بہت ظاہر ہوتا ہے مثلاً عابد تقاخر کے مقام میں دوسرے عابد کو کہتا ہے کہ وہ کون ہے اور اس کا عمل کیا ہے اور بڑا دوسلو کمان ہے وہ تو اتنا غرض دوسرے کے بہت سے عیب بیان کر کے پھر اپنی تعریف کرتا ہے کہ میں اتنی وفوں سے روزہ نہیں فطار کیا اور رات کو سوتا نہیں لیکن ایک ختم قرآن مجید کا ہر روز کرتا ہوں اور فلان شخص صبح کو سو رہتا ہے اور بہت تلاوت نہیں کرتا یا جو اسی قسم کی باتیں ہوں۔ اور کبھی اپنی نفس کی ترکیہ کا دعویٰ کس کی کلام کی لپیٹ میں ہوتا ہے مثلاً کہتا ہے کہ فلان شخص سچا ہے مگر تکلیف دینی چاہی تھی تو اس کا میاں کر گیا یا مال لٹ گیا یا بیار ہو گیا وغیرہ کہ اس میں اپنی کرامت کا دعویٰ ہے کہ ہم ایسی ہیں اور باتیں طرح طرح کے مثلاً عابد نے کو کس کی قسم میں جا پڑی ہو تھی گزرا ہوں ویا فوج و شب بیدار رہی اور جتنی نماز پڑھا کرتا تھا اس سے زیادہ پڑھے اور اگر وہ لوگ بھوکہ کے عادی ہوں تو خود بھی صبر کرے یہاں تک کہ اوپر غالب جاوے اور اونکو معلوم ہو جاوے کہ ہم سے زیادہ قوی ہی تم عاجز ہیں اسی طرح عبادت میں اپنی اسی خوف سے کہتا ہے کہ کوئی یہ نہ کرے کہ اس کی نسبت تو فلان شخص زیادہ عابد ہے اور دین میں قوی تر ہے۔ اور عالم کا تفاخر اس طرح ہوتا ہے کہ اپنی مخاطب کو کہتا ہے کہ

ہم سارے دین
الوہی سے بڑے
میں جگہ دوم
افغان ہون
میں گزری
میں اور اپنا
باندھنے کا
دوسرے سے
جو سادہ
میں اپنا

میں ہر ایک فن جانتا ہوں اور خالق سے گاہ اور استادوں میں سے فلاں کو میں نے دیکھا تھا کون ہوا اور کون
تھاری فضیلت سے حدیث میں کیا بنا ہے یہ سب باتیں اسلم کو کہتے تھے کہ اپنی برائی اور دوسری حقارت ہو اور سب
اس طرح ہے کہ مناظر میں کو شکر ہے کہ دوسرے کو ہاروں آپ نہ ہاروں اور رات دن ایسی ہی علوم کی تحصیل میں
بسر کرے جو علم مجلس میں کام آوے مثلاً مناظرہ اور مجادلہ اور انشاء پر داری اور صحیح طرازی اور فنون عجیبہ کا یاد کرنا
اور احادیث کے الفاظ اور سنہ یاد کرنے تاکہ ہم میں پر عظمت و عزت حاصل ہو اور اگر کسی سے غلطی الفاظ و سنہ ہو
تو اسکو گرفت کر کے اسلئے کہ دوسرے کا نقصان ہو یا شخص جو سب سے غلطی ہوتی ہے تو خوش ہوتا ہے کہ مجھ کو موقع
غلطی ملے گا کیا اور اگر کوئی صحیح بیان کرتا ہے تو برا معلوم ہوتا ہے اس خوف سے کہ کہیں لوگ اسکو میری نسبت
بڑا بنائیں یہ سب باتیں اخلاق و دنیا کے ہر علم اور عمل کے سبب پیدا ہوتے ہیں اور ایسا شخص کہاں ہے
جو ان سب کا بعض سے خالی ہو اب کوئی یہ بتلاؤ کہ جو شخص ان اخلاق کا پابند ہے اور یہ حدیث شریف بھی اسکو معلوم
ہے کہ جنت میں ایسا شخص نہ جاوے گا جسکے دل میں رائی کو دانہ کے برابر کبر ہو تو وہ کس طرح اپنے نفس کو بڑا جانتا ہو اور
دوسرے پر کبر کرتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اسکو دوزخی بتلاتے ہیں بڑا تو وہ ہے جس میں حیثیت نہ ہو اور
جس میں حیثیت نہ ہو اس میں عزت و کبر نہ ہو گا۔ عالم اسکو کہنا چاہیے جو یہ سمجھے کہ خدا و تعالیٰ کا بندہ کو ایسا نہ
ہے کہ تیری قدر ہمارے یہاں چھٹی تک ہی جتنک تو اپنے نفس کی قدر نہ سمجھو اور اگر نفس کی کچھ قدر سمجھے گا تو تیری قدر
ہمارے یہاں نہ ہوگی اور جو یہ بات جانتا ہو اسکو عالم کہنا جھوٹ ہے اور جو اسکو دین کی بات سمجھتا ہو اسکو کبر نہ کرنا
اور اپنے آپ کو بیچ بھنا لازم ہے یہ اس کبر کا حال تھا جو علم و عمل کو سب سے پیشتر ہی چیز کبر کی حیثیت نسبت میں جنت
نسب شریف ہو وہ اس شخص کو حقیر جانتا ہے جس کا ایسا نسب ہو کہ اس علم و عمل میں بڑھک ہو اور بعض آدمی
ایسا کبر نسب کا کرتے ہیں کہ گویا دوسرے کو اپنا غلام تصور کرتے ہیں اور ان کے کہنے چلنے اور پس پیٹنے سے نفرت
کرتے ہیں ان کا رشتہ نسب کا وہی رہا ہے رہتا ہے دوسرے کو کہتی ہیں کہ تو کیا اہل کتھا ہے تیرا باپ کون تھا میں فلاں کا
فلان کا پوتا ہوں سمجھ جیسے کی کیا طاقت کہ میرے سامنے بولے یا میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے اور تو ہم حبیبوں کے
بولتا ہے وغیرہ اور یہ ایک ایسی چھپی رگ نفس میں ہے کہ نسب و اس سے خالی نہیں ہوا اگر خدائے تعالیٰ اور عالین
مگر بعض فقیہ اعتدال حوالہ کو وقت ان سے یہ ظاہر نہیں ہوتا لیکن غلبہ غضب میں تو عقل تاریک جاتا ہے اور سب
یہ بات ظاہر ہوتی ہے جیسا کہ حضرت ابو ذرؓ سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ مجھے لو ایک شخص سے آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے سامنے تکرار ہوئی میں اسکو کہہ بیٹھا کہ اوکالی عورت کے بچے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ
طفیف الصائم جعفر الصادقؓ علیہ السلام ابن ابی شیبہؓ علیہ السلام یعنی دونوں پر برابر ہیں کوری
عورت کے بچے کو کالی عورت کے بچے پر کچھ زیادتی نہیں حضرت ابو ذرؓ فرماتے ہیں کہ یہ سنکر میں لپٹ گیا اور

کتاب گری

کتاب گری

سید بن ابی طالب

باب ہفتم فی تہذیب الاخلاق اور اولاد کے تکبر کی جنت سے تھاجہ انجام اور کیا یہ ہو کہ کہنے لگا بالینی
مستحق کا قول مال اور اولاد کے تکبر کی جنت سے تھاجہ انجام اور کیا یہ ہو کہ کہنے لگا بالینی
کہ انہیں لکھتے ہیں کہ آج اور اسی قبیل سے تکبر قارون کا تھا کہ جب بن سدر کر اپنی قوم میں
بکھلا تو لوگ کہنے لگے کہ کیا خوب ہو جو تکبر بھی قارون کا مال سے چھٹا اور تکبر کا قوت و زور ہے
جس سے کم زورین پر تکبر کیا کرتے ہیں ساتواں اور تکبر کا کثرت تابعین و مددگاروں اور شاگردوں
اور غلاموں اور کنبے اور رشتہ والوں کی ہے بادشاہ کو کثرت لشکر سے تکبر کرتے اور علم کثرت
شاگردوں سے۔ اور حاصل ان سب امور کا یہ ہے کہ جو نعمت کہ او کا کمال ہونا تصور ہو سکی کہ واقعہ میں
وہ کمال نہ ہو اس سے تکبر کرنا ممکن ہے یہاں تک کہ مخفی بھی اپنے مہسوز پر تکبر کرنے لگتا ہے کہ
میں اس صنعت سے زیادہ مہر ہوں تو چونکہ وہ سب کو بھی کمال جانتا ہے اس لیے مخفی کرتا ہے کہ او کا فضل
موجب ربوبی و عذاب کا ہے یہ سطح فاسق کبھی کثرت شراب خواری اور کثرت جماع و انعام کا فخر کرتا ہے
کیونکہ اپنے گمان میں اس کی کمال جانتا ہے حالانکہ اوس میں غلطی کرتا ہے یہ یاقین ہیں کہ جس نے آدمی کو ایک دوسرے
پر کیا کرتہ میں جس کو کوئی چیز حاصل ہے وہ اوس پر تکبر کرتا ہے جس کو کہ وہ چیز نہیں حاصل ہے یا اوس کی
دوستی میں اوس کی نسبت کم ہے گو خدا کے نزدیک بعض اوقات اوس کے برابر یا زیادہ ہی ہو مثلاً عالم
اپنے علم کا تکبر اپنے شخص پر کرے جو اوس سے زیادہ جانتا ہو تو ایسے کرتا ہے کہ اپنی دوستی میں اپنے آپ کو زیادہ فاضل سمجھتا ہے
ساتواں بیان اون سیباب کا جس سے تکبر چنانچہ میں آتا ہے یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ تکبر
خلق باطن کا نام ہے اور چونکہ اوس سے اخلاق و افعال ظاہر ہوتے ہیں وہ اور کا ظہور اور تکبر
ہوتے ہیں اون اخلاق و اعمال کو تکبر کہنا مناسب ہے اور کبر صرف امر باطن ہی کا نام ہے یعنی اپنے
نفس کا بڑا جانا اور اس کی قدر کو دوسرے کے نفس کی قدر سے زیادہ سمجھنا اور اس امر باطن کا اثر
ایک ہی سبب ہے جس کو عجب کہتے ہیں جس کے معنی لگے آتے ہیں کیونکہ آدمی جب اپنے نفس خواہ علم یا
یا کسی اور سبب سے عجب کرے گا تو اپنے نفس کو بڑا جانے لگے گا اور تکبر ظاہری کے تین سبب ہیں
ایک تو تکبر و اے میں ہوتا ہے اور دوسرا حسین جیسے تکبر ہوتا ہے اور تیسرا سبب ایسا ہوتا ہے جو ان دونوں
کے سوا اور کسی سے متعلق ہو جو سبب کہ تکبر میں ہوتا ہے وہ تو وہی ہے جو کبر باطنی کا سبب ہے یعنی
عجب اور متعلق اوس شخص سے ہے جیسے تکبر ہوتا ہے وہ خدا اور خدا ہے اور جو سبب کہ متعلق غیر سے
ہے وہ ریاء ہے پس اس اعتبار سے چار سبب ہوتے عجب اور کینہ اور حسد اور ریاء۔ عجب سے تو ظاہر ہے
کہ کبر باطنی پیدا ہوتا ہے اور کبر باطنی سے تکبر ظاہری اعمال و اقوال و احوال میں ہدایت کرتا ہے اور
کینہ بعض اوقات بے عجب بھی تکبر کے لڑکا لٹا ہے مثلاً کوئی شخص دوسرے کو اپنے برابر یا زیادہ

سچ بتائے اگر کسی سبب سے اوپر غصے ہو گیا ہے تو غصے کے باعث اس کی طرف سے دل میں کینہ
 چھپا ہے ایسی اس کا نفس اس بات کو نہیں چاہتا کہ اس کے سامنے تواضع کیجے کہ اس کے نزدیک
 وہ شخص مستحق تواضع ہے جیسے اکثر زویل دمی خدا کے بارے کسی خاص بزرگ کے لیے تواضع میں
 کرتا اور اسی بغض سے یہ بات بھی ہوتی ہے کہ اگر امر حق اور بزرگ کی طرف سے آوے تو نہ مانے
 یا وہ نصیحت کرے تو نہ سنے اور کوشش کرے یا پھر کہ کیسی طرح اس سے آگے بڑھ جائے کہ وہ جانتا
 کہ مجھے استحقاق نہیں اور اگر اس بزرگ پر کچھ ظلم کرے تو نہ اس سے معاف کرانے جائے اور نہ خدا
 پیش کرے اور جو بات اپنے آپ کو نہ آتی ہو اس کے دریافت کرنے کے لیے اس کے پاس نہ جاوے
 اور حسد کا بھی یہی حال ہے کہ اس سے بھی محسوس کے ساتھ بغض ہوتا ہے کہ اس کی طرف سے کچھ نہ
 نہ پہونچی ہو اور نہ کوئی ایسا سبب ہو کہ جس سے لوبت غصے اور کینے کی پہونچے حسد کے بارے
 بھی امر حق کا منکر ہو جاتا ہے اور نصیحت کو نہیں مانتا اور علم تحصیل نہیں کرتا بہت سے جاہل ایسے
 ہیں کہ علم کے مشتاق ہیں مگر جاہل کے جاہل ہستہ ترین ایسے کہ اپنے شہر کے عالم سے خواہ اپنے
 کسی ہشتہ دار سے باعث حسد نہیں پڑھتے اس سے پھر سے ہستہ ہیں اور اوپر تکبر کرتے ہیں
 باوجودیکہ جانتے ہیں کہ وہ شخص علم کی جہت سے مستحق تواضع ہے مگر حسد ان کو اس بات پر اور بھارتی
 ہے کہ اس سے معاملہ متکبروں کا سا کرتے ہیں اگرچہ باطن میں اس کے نفس کو اپنے آپ سے زیادہ
 سمجھتے ہیں۔ اور یہاں بھی متکبروں کے اخلاق کی ہے یہاں تک کہ آدمی ایسے شخص سے
 مناظرہ کرتا ہے جس کو جانتا ہے کہ قطعاً مجھے بہتر ہے اور پہلے سے کچھ معرفت یا حسد یا بغض بھی
 نہیں ہوتا مگر اس کی حق بات ایسے نہیں مانتا اور اس سے استفادہ ایسے نہیں کرتا کہ لگے یہ
 نہ کہیں کہ دوسرے شخص اس سے افضل ہے اس صورت میں باعث تکبر صرف یہاں ہی ہو اور اگر بغض میں
 تنہائی میں اس شخص کے پاس ہوتا تو تکبر نہ تا بخلات اس تکبر کے جو عجب اور حسد و بغض سے
 ہوتا ہے کہ وہ خلوت میں بھی کیساں ہے اگر حسد و محسوس کے ساتھ تیسرا کوئی اور نہ جو جب بھی
 حسد کو اوپر تکبر ہو گا۔ کیسی طرح بعض لوگ ریا کے لیے اپنا نسب شریف کر لیتے ہیں اور جانتے ہیں
 کہ ہم اس غوی میں جھوٹے ہیں مگر تاہم ایسے جھوٹے نسب سے دوسروں پر تکبر کرتے ہیں
 جو اس نسب کے نہون اور مجالس میں ان سے ترفع اور ستون میں تقصوم کے خواہاں ہوتے ہیں
 اور اگر کوئی شخص غیر کی تعظیم و توقیر ان کی برابر کرے تو ناخوش ہوتے ہیں حالانکہ باطن میں جانتے ہیں
 کہ ہم مستحق اس تعظیم کے نہیں اور نہ کبر باطن میں ہے کیونکہ یہ تو خود ان کو معلوم ہے کہ دعویٰ نسب

ہر عجب سے بہین نہیں ان افعال شگہرین کے جو وہ لوگ مرکب ہوتے ہیں بہت ریاکی جھٹکتے ہوئے ہیں اور شگہر کا لفظ جو بولا جاتا ہے تو اکثر اس شخص پر بولا جاتا ہے جو مرکب ان افعال کا اس جھٹکتے ہوئے باطن میں کبر و عجب ہے اور لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا چاہتا ہے اور اس قسم کے ریا والے کو شگہر کہنا صرف اس واسطے ہے کہ اس کے افعال مشابہ کبر کے افعال کے ہیں

آٹھواں بیان تواضع و الون کے اخلاق کا اور تفصیل ان افعال کی جنہیں اثر تواضع اور کبر کا ظاہر ہو جانا چاہیے کہ کبر آدمی کی وضع میں ہوتا ہے جیسے چہرہ پھلانا اور کین انکھیں اونکھنا اور کرون ڈالنا اور چاروں طرف خواہ کیمہ لگا کر بیٹھنا اور گفتگو میں بھی ہوتا ہے حتیٰ کہ آواز میں اور بیان کرنا کی صنعت میں پایا جاتا ہے اور نیز چال اور نشست پر غناست میں اور افعال کرتے وقت کی حرکات سنگناست میں غرض جب ایک حال سے دوسرے میں بدلتا ہے ہر ایک میں ظاہر ہوا کرتا ہے پس بعض شگہر تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان سب باتوں میں کبر کرتے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ چند چیزوں مذکورہ بالا میں کبر کرتے ہیں اور چند میں تواضع کچھ ایک عادات کا بیان کر دیا جاتا ہے مثلاً بعضوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ لوگ ہمارے سامنے کھڑے رہیں یا ہماری تعظیم کو کھڑے ہو جائیں تو یہ عادت شگہرین کی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی منظر ہو کہ وہ اپنے شخص کو دیکھ لے جو خود بیٹھا ہوا اور لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نزدیک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھکر کوئی نہ تھا اور باوجود اسکے جب آپ کو دیکھتے تھے تو تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہوتے تھے اس واسطے کہ جانتے تھے کہ آپ کو یہ کھڑا ہونا پسند نہیں اور بعضوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب تک کوئی پیچھے پیچھے ساتھ کا آدمی نہ ہو تب تک نہیں چلتے یہ بھی بری عادت ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زندہ اللہ تعالیٰ سے وہ رہو جاتا ہے جب تک کہ اس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں حضرت عبدالرحمن بن عوف اپنے غلاموں سے پہچانے نہ پڑتے کیونکہ صورت ظاہری یعنی لباس وغیرہ میں کچھ فرق نہیں کرتے اور اپنا ایک حال رکھتے تھے اور کچھ لوگ حضرت حسن بصریؒ کے پیچھے چلے تو آپ نے ان کو روک دیا اور کہا کہ اس سے بندہ کے دل میں کچھ رہتا نہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اصحاب ہنر کے ساتھ چلتے تو ان کو اس کے بڑھنے کو فرماتے اور آپ پیچ میں چلتے یہ امر تو دوسروں کی تعظیم کے لیے تھا یا اپنے نفس مبارک سے وسیع اس شیطان کی کبر و عجب کا رفع کرنا منظور تھا جس طرح نے کچھ کئے بدن مبارک سے آئنا نماز میں اقرار کرنا حسین

کبر و عجب کی برائی

ابو منصور علی بن
قاسم بن ابی اسحاق
ابو خالد بن ابی اسحاق
ابو اسحاق بن ابی اسحاق
ابو اسحاق بن ابی اسحاق
ابو اسحاق بن ابی اسحاق

و جوں میں سے ایک کی جہت سے پُرانا پس لیا تھا۔ اور ایک عادت یہ ہے کہ دوسرے سے ملنے بجاوے کو اس کے ملنے سے غیر و برکت دینی دوسرے کو ہو۔ قی ہے یہ بھی تواضع کے خلاف ہے۔ روایت ہے کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ میں تشریف لائے اور ان کے پاس ابراہیم بن ادہم نے آدمی بھیجا کہ میرے پاس تشریف لا کر کچھ حدیث سنائیے حضرت سفیان رحمہ اللہ تشریف لائے لیکن ان کو کچھ ابراہیم بن ادہم رحمہ سے کہا کہ آپ ان جیسے لوگوں کو بھی بلواتے ہیں یعنی خود جانا چاہتے تھے اور انھوں نے جواب دیا کہ میں ان کی تواضع کا امتحان کیا چاہتا تھا۔ اور ایک عادت یہ ہے کہ دوسرا شخص اگر اپنے پاس بیٹھے تو بڑا معلوم ہو سامنے بیٹھے تو مضائقہ نہیں اور تواضع اس کے برعکس ہے چنانچہ ابن وہب روایت کرتے ہیں کہ میں ایک بار عبد الغفر بن ابی رواد کے پاس بیٹھا اور میرا زانو ان کے زانو سے لگ گیا میں ذرا کنارہ کو ہوا اور انھوں نے میرا کپڑا کپڑا کر اپنی طرف کھینچ لیا اور فرمایا کہ میرے ساتھ تم لوگ وہ معاملات کیوں کرتے ہو جو جاہلوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں میں نے اپنے آپ سے بڑا تم میں سے کسی کو نہیں جانتا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی کوئی بڑی بین سے ایک کوڑی تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگا کر جانا جاتی تو پھر قی آپ اپنا ہاتھ اس سے نہ چھڑا

ادب و عیش میں گہری

۱۔ الاخرین پیش کان محبوب جان را
 اور ایک عادت یہ ہے کہ جاہلوں کے پاس نہ بیٹھے اور ان سے احتراز کرے یہ بھی تکبر میں داخل ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا کہ اس کے چھپک نکلی تھی اور وہ میں سے پانی بہتا تھا آپ اس وقت صبح احباب رضہ کھانا تناول فرماتے تھے وہ شخص جس کے پاس بیٹھا وہی اس کے پاس سے علیحدہ ہوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بٹھلایا اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ اپنے کھانے سے کسی کو ٹھہری اور سفید دماغ واسلے اور مریض کو نہ روکتے بلکہ اپنے دست و پاؤں پر بٹھلاتے اور ایک عادت یہ ہے کہ گھر میں اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہ کرے اور تواضع اس کے خلاف ہے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبد الغفر بن ابی رواد کے یہاں ایک مہمان رات کو آیا اور سوقت آپ کچھ لکھتے تھے اور چراغ میں تیل نہ تھا گل ہونے کا مہمان نے کہا کہ آپ فرماویں تو میں اس کو درست کر دوں آپ نے فرمایا کہ مہمان سے خدمت لینا اچھی بات نہیں انوشے کہا کہ خادم کو جگا دوں آپ نے فرمایا کہ وہ ابھی کچی نیند میں ہے یہ کہا کہ آپ ہی اٹھو اور کچی لیکر چراغ کو تیل سے بھریا مہمان نے کہا کہ اے امیر المؤمنین آپ ہی نے تکلیف کی فرمایا کہ جب میں تیل لینے گیا تھا جب بھی عمر بن خطابؓ پھر کر آیا تب بھی عمر ہی ہوں مجھ میں سے کچھ کم نہیں ہو گیا اور لوگوں میں سے بہتر وہی ہو

ادب و عیش میں گہری

باب نمبر کہ موجب کی برائی میں فصل اول کہ کہ نہیں

۵۶۱

مذاق المعارضین ترجمہ احیاء علوم الدین علیہ السلام

جو اللہ کے نزدیک متواضع ہو۔ اور ایک عادت یہ ہے کہ اپنے گھر کی کوئی چیز اپنے ہاتھ میں
 اٹھا کر نہ لائے متواضع آدمی ایسا نہیں کرتے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بعض نفیس چیزیں
 لے آتے تھے اور حضرت علی رضی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے عیال کے واسطے کچھ اٹھا لے
 تو اس کے کمال میں کچھ بہ نہیں لگتا حضرت ابو عبیدہ جراح جو وقت اسیر لشکر تھے گھر اپنی کا خود
 حام میں لیجاتے تھے اور ثابت بن ابی مالک روایت کرتے ہیں کہ جن دنوں حضرت ابو ہریرہ رضی
 مردان کی طرف سے خلیفہ تھے میں نے دیکھا کہ بازار سے لکڑیوں کا گٹھا اٹھا لے لاتے ہیں اور
 مجھے فرماتے ہیں کہ امیر کو یہ استدوا اور صہب بن نباتہ تابعی فرماتے ہیں کہ اب تک میری آنکھوں میں
 گویا تصویر بندھ رہی ہے کہ حضرت عمر رضی بائیں ہاتھ میں گوشت اور دہنے میں درہ لیے با دارین
 گشت کرتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہوئے اور بعض تابعین سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا
 کہ حضرت علی رضی نے ایک درم کا گوشت خریدا کہ اپنی چادر میں رکھ لیا میں نے عرض کیا کہ لائے میں
 لے چلون آپ نے فرمایا کہ عیال داری کو اسکا لے چلنا زیادہ تر ہے۔ اور ایک عادت لباس پہننے کی جو
 لباس سے بھی تکبر اور تواضع ظاہر ہوتے ہیں حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 فرمایا اَلْبَسْكَ اَذَا مَرِي الْاَبْتَاكَ ہارون راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معنی رضی
 سے بذاذت کے معنی پوچھے اور انھوں نے فرمایا کہ اس سے مراد گھٹیا لباس ہے۔ اور زید بن سبب
 راوی ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی کو دیکھا کہ درہ لیکر بازار میں نکلے جو چادر کہ اس وقت پہنے تھے
 او میں چودہ پیوند تھے جن میں سے بعض پٹے کے بھی تھے۔ اور حضرت علی رضی پر جو بعض شخصوں
 نے پیوند لگے چادر کے باعث اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے ولین خشوع ہوتا ہے اور
 لوگ اکتفا کرتے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اچھا ہونا کہ پٹون کا دل کے لیے
 اترانے کا سامان ہے۔ اور طاؤس رضی کہتے ہیں کہ باوجودیکہ میں اپنے انھیں دو کپڑے نہ ہوتا ہوں
 بھر بھی جب تک او جلے رہتے ہیں میں اپنے دل کو نہیں پہچانتا۔ اور روایت ہے کہ حضرت عمر
 بن عبدالغفر رضی کے لیے قبل خلافت لباس ہزار دینار کا لیا جاتا تھا تو فرماتے تھے کہ اس میں اگر سختی
 سنوتی تو بہت عمدہ تھا خلافت کے بعد ان کا لباس پانچ درم کو مول آتا تھا اور فرماتے تھے کہ اس میں عیب
 کہ نرم ہو ورنہ بہت خوب تھا لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کا لباس اور سواری اور عطر سابق کا کیا
 کیا آپ نے فرمایا کہ مجھ کو خدا ہی تعالیٰ نے نفس زنت پسند اور شائق عنایت کیا ہے دنیا میں
 جو مرتبہ آگیا اس سے اعلیٰ مرتبہ کی خواہش کرتا گیا یہاں تک کہ جب سلطنت کا فرہ او سے چھکا

روایت ابو ہریرہ

۱۲
 انی لباس یلانی میں
 سے ہے ۱۱ اور زید
 بن سبب روایت
 ابو امامہ بن شبلہ

جوسب مراتب دنیاوی سے اعلیٰ ہے تو اب شتاق اللہ تعالیٰ کے نزدیک کے مراتب کا ہوا
اور سعید بن مسعود رحمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ نے ہکو نماز جمعہ کی پڑھائی اور
بیٹھ گئے اور وقت آپ ایک کرتے پہنچے ہوئے تھے جسکے گریبان میں سارے اور چھپے ہوئے لگا ہوا
ایک شخص نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے
آپ پہنتے کیون نہیں آپ نے بڑی دیر تک سر جھکائے رکھا پھر سر اٹھا کر فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ
تو انگریز میں ہوتی ہے اور عفو میں افضل وہی ہے جو قدرت کے وقت ہو اور آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نیت کو خدا کے واسطے چھوڑے اور خدا کے لیے تواضع کی
راہ سے اچھے کپڑے پہنتے ترک کرے تو اللہ تعالیٰ بالضرر اور اسکے لیے سبے عمدہ لباس
جنت کا جمع فرما دیکھا۔ یہاں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ اچھے
کپڑے سلمان دل کے تکبر کے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عرض کیا گیا کہ کپڑوں کا
نفیس رکھنا کبر میں داخل ہے یا نہیں تو آپ نے فرمایا کہ کبر نہیں بلکہ کبر اس کا نام ہے کہ امر حق سے
جاہل ہے اور لوگوں کے عیب نکالے تو بظاہر ان دونوں میں تناقض معلوم ہوتا ہے اسی
تطبیق کس طرح ہے تو جانا چاہیے کہ عمدہ کپڑے کچھ ضرور نہیں کہ سب لوگوں کے حق میں جان
داخل تکبر میں اور حدیث میں ایک طرف اشارہ ہے اور یہی بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے قول سے سمجھی تھی یعنی جب اونٹوں نے پوچھا کہ میں ایک مٹی لطافت پر
ہوں تو آپ نے جانا کہ ان کا میل لطافت اور خوش لباسی کی طرف ہے اس واسطے نہیں کہ دوسرے
تکبر کریں کیونکہ یہ تو ضروری ہی نہیں کہ لباس کی عمدگی کبر میں داخل ہو گو کبھی کبھر کے واسطے ہی
ہوتی ہے اور یہ کچھ شخص عمدہ پر نہیں اذنی لباس سے بھی کہ ہوتا ہے اور تواضع بھی ہوتی ہے اور لباس
تکبر کی پہچان یہ ہے کہ جب لوگ دیکھیں تب تو ترسکاف بنے اور اگر اکیلا ہو تو کچھ پروانگہ رہے کہ
کس طرح ہوں اور طالب نفاست کی علامت یہ ہے کہ ہر ایک شخص میں اس کو خوبصورتی پسند ہو
اگرچہ تنہا ہی ہو یہاں تک کہ گھر کے پردوں میں بھی خوش و وضعی ملحوظ رکھے پس جب حال مختلف
ہوے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمانا بھی درست ہے کہ بعض احوال میں خوش و وضعی اور خوش لباس
مورث دل کے تکبر کا ہوتی ہے اور حدیث شریف بھی درست ہے کہ کبر کو خوش لباسی ضرور نہیں
اور نہ خوش لباسی ہمیشہ موجب کبر ہو گو کبھی مورث کبر ہوتی ہو حال یہ کہ اس باب میں احوال مختلف ہیں
اور سب سے اچھی پوشاک وسط درجے کی ہے جس میں نہ شہرت عمدگی کی ہو نہ نیازی کی اور آنحضرت

ابو نعیم حیدر داری
ابن عباس اور اس
سیدین کا نام ہے
کچھ کپڑے
کچھ کپڑے
کچھ کپڑے
کچھ کپڑے

صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ اور پیو اور پہنو اور صدقہ دو نہ اسراف کے ساتھ اور نہ تکبر کے اور خدای تعالیٰ کو اپنے بندے پر اثر اپنی نعمت کا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اور بکر بن عبد اللہ فرمائی فرماتے ہیں کپڑے چاہو یا دشاہو کے سے پہنو مگر دلو لہین خوف خدا سے نرم ہو

حاجت بکلاہ برکی دہشتت نیست درویش صفت باش کلاہ تتری دار

اور یہ اون لوگوں کی واسطے فرمایا کہ پارساؤں کا کپڑا پہنکر تکبر کے طالب ہیں اور حضرت عیسا السلام فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ میرے پاس کپڑے تو راہبوں کے سے پہنکر آتے ہو اور تھکائے دل بھیر یوں کے سے ہیں کپڑے پاؤ شاہوں کے سے پہنو مگر دلو لہین خوف الہی سے نرم کرو۔ اور ایک عادت یہ ہے کہ جب کوئی کالی یا ایذا دے یا حق چھین لے

تو اسکی بددشت کرے اور یہی اصل ہے ہم نے باب غضب و حدیث حکایات سلف کی ایذا کی بددشت میں نقل کی ہیں یہاں اسقدر معلوم کر لینا چاہیے کہ مجموعہ حسن اخلاق و تواضع کا سیرت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اویکو دستور العمل کرنا چاہیے اور اوسے سے سیکھنا

چاہیے۔ اور ابن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اب جو لوگوں نے لباس اور کھانا پینا اور سواری ایجاد کی ہے اس میں آپکی کیا راسی ہے اوھوں نے فرمایا کہ بھتیجے اپنا کھانا اور پینا اور لباس وغیرہ سب اللہ کی واسطے کر اور جس چیز میں ان اشیاء سے کبر یا

مباہلت یا ریا و شہرت آ جاو گی وہ معصیت و اسراف ہے اور اپنے گھر میں وہ کام کیا کر جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کرتے تھے آپ کا دستور تھا کہ اونٹ کو گھاس ڈالتے اور اپنے ہاتھ سے باندھتے گھر میں چھاڑ دیتے دو ذکاتے جو مانگتے کپڑے میں پونڈ لگاتے اپنے خادم کے ساتھ کھانا کھاتے اور اگر وہ تھک جاتا تو اسکی عوض پیسے اور بازار سے چمپند

مول لیتے اور اس بات کی حیثیت کہ اسکو ہاتھ میں لے کر گریا کپڑے کے کوئے میں باندھ کر گھر لائیں تو انکو اور مفلس اور بڑے چھوٹے سے سبے مصافحہ کرتے جو ادنیٰ اعلیٰ نمازی سانسے آتا اسکو اول سلام کرتے خواہ کالا ہو یا گویا بندہ ہوتا یا آزاد گھر کا اور باہر کا جدا لباس نہ رکھتے

اس بات سے حیثیت کہ کوئی دعوت کرے تو قبول کریں گو کیسا ہی پریشان حال ہو اور دعوت کی چیز کو بھی برا نہ کہتے اگرچہ کپڑا چھو ہا راسی کیوں نہ ہو صبح کا کھانا شام کو نہ رکھتے اور شام کا صبح کو بہت سہل کار خانہ نہ رکھتے اور بایں ہمہ نرم خلق کریم لطیفیت منسا رکشا دہ پیشانی تھے بے خندہ کا قسم

کرتے غم کرتے تو ترش و نہوتے شدت کرتے تو نہایت سختی نہرتے تواضع بے ذلت کی اور

محرم
نہایت عجب کی برائی میں
ضلالت کی کبریا میں

اسکی
نہایت عجب کی برائی میں

اور سخاوت بے اسراف کی کرتے ہر رشتہ دار اور مسلمان پر رحم فرماتے دل کے رفیق تھے ہمیشہ گردن نیچی رکھتے شکم سیری سے کبھی بد مصنی کی نوبت نہ آنے دیتے دست مبارک طمع کی طرف دراز نہ کرتے حضرت ابوسلمہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی کی خدمت میں گیا اور جو کچھ حضرت ابوسلمہ نے مجھے کہا مجاہدہ سب میں نے کہا حضرت عائشہ رضی نے فرمایا کہ ابوسلمہ رضی نے کسی بات میں خطا نہیں کی البتہ اتنی بات کو تا ہی کی کہ تم سے یہ کہنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کھانا نہ کھایا اور نہ کسی سے اس بات کا شکوہ کیا بلکہ فائدہ آپ کو نسبت تو انگری کے زیادہ محبوب تھا اور کبھی بھوکے کھے ہی آپ رات گزار دیتے اور پھر صبح کو روزہ رکھتے اگر آپ خدا سے مانگتے کہ خزانے زمین کے اور پھیل اور تمام یورپ و چین کی وسعت عیش لمحاتے تو ایسا ہی ہو جاتا اور اکثر میں آپ کی بھوک پر رحم کر کے روتی اور آپ کے پیٹ پر ہاتھ پھیر کر کہتی کہ آپ پر میری جان خدا ہو دنیا سے اس قدر تو نفع لیجیے کہ آپ کی غذا کو کافی ہو اور بھوکے نہ رہیں آپ جواب میں ارشاد فرماتے کہ ای عائشہ میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ سختیاں سہکرا سہی حال گذر گئے اور جب خدا کے سامنے پہنچے تو انکی تواضع اور تکریم ہوتی اور بہت سا ثواب حاصل کیا مجھے یہ شرم آتی ہے کہ اگر میں آرام میں بسر کروں تو کہیں اوسے کم تر نہ جاؤں ایسے تھوڑے دن ہر کرنا مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے اس سے کہ آخرت میں میرا درجہ ناقص ہو اور سب بہتر بات مجھے ہی معلوم ہوتی ہے کہ اپنے بھائیوں اور دوستوں سے ملوں حضرت عائشہ رضی فرماتی ہیں کہ مجھ اس کلام بعد آپ کو ایک ہفتہ بھی پورا نہ ہوا کہ وفات پائی پس جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات نقل ہوئے او میں سب عادات متواضع لوگوں کے جمع ہیں جسکو تواضع کی طلب ہو اور سکو چاہیے کہ آپ کا اقتدار کرے اور جو شخص کہ اپنا رتبہ آپ کے رتبے سے زیادہ سمجھ کر اون اعمال پر جو آپ کو پسند تھے راضی نہ ہو تو سوچت جاہل ہے آپ کو دین و دنیا کا منصب تمام خلق سے زیادہ تھا ایسی عزت اور رفعت بدون آپ کی اقتدار کے ممکن نہیں اسی جہت سے حضرت عمر رضی فرماتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ خدا ہی تعالیٰ نے ہمکو اسلام سے عزت دی ہے ہم اوسکے سوا کسی اور چیز سے عزت کے طالب نہیں اور یہ قول آپ نے جب فرمایا تھا جب شام میں داخل ہونے کے وقت کسی نے آپ کی مہیت ظاہری پر اعتراض کیا تھا۔ اور حضرت ابو دردا غر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جسکو اہل ال کہتے ہیں وہ لوگ انبیاء کے خلیفہ ہیں اور زمین کے قطب جب نبوت منقطع ہوئی تو خدا ہی تعالیٰ نے ایک گروہ کو امت محمدیہ

اور کوئی آدمی اس سے خالی نہیں اور اسکا دور کرنا فرض عین ہے صرف تمنا سے نہیں جاتا بلکہ علاج سے اور اون دونوں کے استعمال سے جو اسکی جڑ کھوتی ہیں جاتا ہے اور اسکے علاج کی دو صورتیں ہیں اول تو یہ کہ دل میں جو اسکی جڑ ہے اوسکو سوخ و بینا دے سکالدا ان دوسرے یہ کہ جن اسباب سے کہ آدمی دوسرے پر تکیہ کرتا ہے اونکو دور کرنا صورت اول کہہ کی جڑ او کھاڑی کہیں اور علاج اسکا علمی ہے اور عملی اور بدون دونوں علما جون کے شفای کامل نہیں ہوتی علمی علاج تو یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کو اور خدای تعالیٰ کو پہچانے اسی سے انشاء اللہ کہ ذرائع پہنچا دے گا اسلئے کہ جب انسان اپنے نفس کی حقیقت کما بین فی پہچانے گا تو یقین کرے گا کہ نفس سب لیسوں کے ذلیل تر و قلیل خیروں سے کمتر ہے اور اس کے حال کے مناسب سوا ہی تواضع اور ذلت و رنجاری کے اور کچھ نہیں اور جب خدای تعالیٰ کو پہچانے گا تو جان لیگا کہ کبر یا غرخت سوا اسکے اور کیکو نمایان نہیں پھر معرفت خدای تعالیٰ کی اور اوسکی عظمت و مجد کی طوالت کلام چاہتی ہے کیونکہ علم کا شفقہ کی انتہا ہی ہے اور ہر چند کہ معرفت نفس بھی بہت طویل ہے مگر ہم اوسمیں سے اوس قدر لکھے دیتے ہیں جو تواضع کے اختیار کرنے میں کار آمد ہو اور اس کے لیے یہی کافی ہے کہ انسان قرآن مجید کی صرنا ایک آیت کے معنی جان لے قرآن مجید میں علم اولین و آخرین موجود ہے بشرطیکہ آدمی کو بصیرت ہو وہ آیت شریف یہ ہے قُلْ لِّلْإِنْسَانِ مَا كَفَتْهُ مِنْ آيَاتِي خَلَقَهُ مِنْ نَظْفٍ خَلَقَهُ فَقَدْ ذَكَرَهُ لَعَنَ السَّجْدَةَ لَيْسَ كَذَلِكَ مَا تَعْلَمُونَ فَاقْبِرْهُ تَعْرِ إِتْسَاءَ الشَّوْكَ

اس آیت میں انسان کی اول پیدائش اور انجام اور درمیان کا حال مذکور ہے اگر آدمی ان حالات کو سوچے تو معنی آیت سمجھ میں آوین مثلاً ابتدای حال میں اسکا نوکر بھی نہ تھا اور نیستی کے پردے میں نہان تھا بہت دنوں ایسا ہی رہا نیستی کا شرف بھی نہیں معلوم کہ کب سے نیست تھا اور جو چیز معدوم و نابود ہو اس سے زیادہ کمتر اور حقیر کیا چیز ہوگی اور انسان پیدائش سے پہلے ایسا ہی تھا پھر اوسکو اللہ تعالیٰ نے ایک زوئل چیز سے بنایا پھر ناپاک چیز سے پیدا کیا کیونکہ اول مٹی سے بنایا پھر نطفے سے فون اور خون سے لوتھر کیا پھر ڈیان بنائیں اور اوپر گوشت و پوست چڑھایا تو ابتدای پیدائش کی تو یہ صورت ہے جس سے دنیا میں اسکا ذکر ہوا اور پھر پیدائش کے بعد وہی کہنے اوصاف اوسمیں موجود رہے یعنی پیدا ہوتے ہی کامل نہیں ہو گیا بلکہ اوسکو اول تھیں جیسا پیدا کیا کہ نہ نہ دیکھے نہ کچھ سمجھے نہ بپ نہ بولے نہ کسی چیز کو پرے نہ جانے نہ بوجھے تو گویا زندگی سے پہلے موت کی صورت موجود تھی اور قوت سے پہلے

ہاں ایسا آدمی کیسے نامعلوم
کس چیز سے بنایا اور کیا
ایک بونہ سے بنایا پھر
اندازہ لکھا اور کیا
چیز اور اس کی
کس چیز سے بنایا اور کیا
کس چیز سے بنایا اور کیا
کس چیز سے بنایا اور کیا
کس چیز سے بنایا اور کیا

صنعت کی اور علم سے پہلے جبل کی اور مینائی سے پہلے اندھے ہونے کی کیفیت اور شوقانی
پہلے ہر چوہے کی اور گویائی سے پہلے گونگا ہونے کی اور ہدایت سے پہلے ضلالت کی
اور تو انگری سے پہلے افلاس کی اور قدرت سے پہلے عاجزی کی حالت رکھتا تھا یہ معنی ہو
اتنی آیت کے جن آیہ سبھی خَلَقَهُ مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ اور دوسری جگہ ہوا ارشاد
فَرَأَى هَلْ أَرَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا اِنَّا خَلَقْنَاهُ اَكْثَرًا
مِّنْ نُّطْفَةٍ اَمْسِجَامٍ نَّبْتَلِيهِ اُسکے بھی یہی معنی ہیں۔ پھر پیدا کرنے کے بعد اور سپر احسان فرمایا کہ لَمْ
السَّبِيلَ لَيْسَ اَكْثَرًا اُسمین اشارہ ہے اون اشیا کی طرہ جو آدمی کو مدت حیات میں موت تک
جامل ہوتی ہیں اور اسلئے فرمایا مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْسِجَامٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا
اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ مَا سَأَلَاكَ اَرْقَا لَكَ اَلْعَنٰی خدای تعالیٰ نے انسان کو زندہ کیا اور بیشتر وہ مردہ اور
پتھر تھا کہ ابتدا میں مٹی تھا پھر نطفہ اور بعد زندگی کے اسکو بہرے شوق کیا اور اندھ سے
بینا کیا اور ضعف کے بعد قوی کیا اور جاہل سے عالم بنایا اور اسکو ایسے اعضا عنایت کیے
جس میں عجائبات اور آیات ہیں پہلے اسکو کہاں تھے اور بفلس سے تو انگریا اور بھوکے سے
شکر کیا اور ننگے سے لباس پہنایا اور گمراہ سے ہدایت یاب کیا تو دیکھنا چاہیے کہ خدای تعالیٰ
نے تو کس کس تدبیر اور صورت سے اسکو بنا کر سب سے کیسے آسان کیے اور انسان کی کتنی
بے بھی دیکھنی چاہیے کہ کتنا بڑا شکر ہے اور کیسا کھلا جاہل ہے خدای تعالیٰ تو نہ رہتا ہے
اَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ حَصِيمٌ مُّبِينٌ اور دوسری جگہ فرماتا ہے
وَمِنْ اٰیٰتِهٖ اَنۡ خَلَقْتُمْ مِّنۡ رَّازٍ تُرِاۡدُ اَلۡتَمُرُ بِشَرٍّۢ لَّسۡتُمْ تَشۡرَوۡنَ اَلْعَنٰی اللہ تعالیٰ کی نعمت انسان پر
قابل دیکھنے کے ہے کہ اوس دولت اور قلت اور خست اور ناپاکی سے اس بلندی اور بزرگی
پر پہونچا یا کہ نیت سے بہت کیا اور مردے سے زندہ اور گونگے سے ناطق وغیرہ اور
پہلے لاشے محض تھا ایسی کوئی چیز نہیں جو آپ سے بھی کم ہو پھر خدای تعالیٰ نے جو پردہ عدم
وجود عنایت فرمایا تو دلیل مٹی اور ناپاک نطفے سے بنایا اگر اسکو اپنے نفس کی خست معلوم ہو
اور اپنی ذات پہچانے اور نعمتیں جو اسکو عنایت فرمائیں وہ اسلئے کہ اونسے رب کو پہچانے
اور اوسکی عظمت و جلال کو دریافت کرے کہ بڑائی اور کبر بانی اوسکی شان کو زیبائے
اسو اسلئے احسان کے مقام میں ان نعمتوں کا ذکر موجود ہے چنانچہ فرمایا اَلۡمَجۡعَلُ لَکَ
عِیۡنَیۡنَ وَ لِسَانَا وَ شَفَیۡنَ وَ هَکَیۡنَا اَلۡلِجۡدَیۡنَ اور دوسری جگہ اول و سکی خست کو ارشاد فرمایا

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

اور اس کی نشان دہی سے
یہ کہ کج بانی ہی سے بظہر
اب تم انسان کو پھیل پر دے
کیا تم نے نہیں پند کیا
دو اچھے اور زبان دار
دو بیٹھے اور جو خدا پرست
اس کو دو کھانا ۳

بجلائے تھا ایک ہونہ
میں نے جو میں نے
تھا کہ ہوں ہی نہیں

پروا دینا اور
ٹھیک کرنا
پھر کیا اور سین جوڑ
نہ اور ماہ ۱۹۰۶ء

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْکَ نَفَقْتُ مِنْ فِیْهِ ثُمَّ کَانَ عِلْقَةً بِحَرَنِ اِحْسَانٍ کَرَمًا یَا لَکَ خُلُقٌ نُّسُوۡیُ فَجَعَلَ
وَسْتَهُ الرُّوحَ جِبْنَ الذِّکْرِ وَکَانَ لَکَ اَوْسَکَا وُجُوْدٍ مِّمَّشِیْہَ کَوْنًا سَلَّ سَے قَائِمٌ رُسَے جِیسا اوّل میں صرف
ایجاد سے موجود ہو گیا پس جس شخص کا حال یہ ہوا اور اس کی ابتدا سے پیدائش اس طرح ہو سکے
اترنا اور کبریا اور غرور تکبر کیسے جائز ہے وہ تو واقع میں سب سے کمترین چیز اور سب سے کم زور
کم زور تر ہے ہاں اگر انسان کو کامل بنایا ہوتا اور اس کے سب کام ایسے سپرد رہتے اور اپنے
اختیار سے ہمیشہ کو زندہ رہتا تب بھی مضائقہ نہ تھا کہ سرکش ہو جاتا اور اپنے آغاز و انجام کو
بھول جاتا لیکن اب تو معاملہ اور طرح ہے کہ اتنی ہی زندگی میں امراض مہلک و بڑی بڑی
بیاریاں اور مختلف آفتیں مسلط کر دی ہیں اور اسکے چار اجزاء صغر، بلوغ، سودا اور خون ایک
دوسرے کی ضد ہیں اور ایک سے دوسرے کو نقصان پہونچتا ہے خواہ انسان چاہے یا نہ چاہے
راضی ہو یا ناخوش مثلاً بھوک پیاس مرض اور موت سب کے سب خواہ مخواہ لاحق ہوتے ہیں
آدمی کو کچھ اپنے نفس کے نفع اور ضرر کا اختیار نہیں نہ خیر و شر کا اختیار ہے بہت سی چیزیں
چاہتا ہے کہ مجھے معلوم ہوں مگر ان سے جاہل رہتا ہے اور کسی چیز کا یاد رکھنا چاہتا ہے تو
بھول جاتا ہے بعض چیزوں کو بھولنا چاہتا ہے تو نہیں بھولتا اگر اپنے دل کو کسی امر مهم میں
مصروف کرنا چاہتا ہے تو تعبے اختیار و وسواس و فکر کے میدان میں جو لانیان کرتا ہے
خلاصہ یہ کہ انسان کا دل خود اپنے اوپر نہیں اختیار رکھتا اور نہ اس کا نفس اپنے قابو میں ہے
ایسی چیز کا آرزو مند ہوتا ہے کہ اویسین ہلاک ہو جائے اور بعض اشیا کو برا سمجھتا ہے لیکن
اویسین زندگی ہوتی ہے کھاؤن کو لذت دیتا ہے حالانکہ وہی باعث سوء یعنی ہلو کر ہلاک
کرتے ہیں اور دو اکو بدفرہ جانتا ہے اور وہ اس کو نافع ہوتی ہیں اور زندہ رکھتی ہیں اور رات
اور دن میں کوئی لحظہ اس بات کا امن نہیں کہ کان اور آنکھ چین جاویں یا اعضا کو فالج مارے
یا عقل جاتی ہے اور جان نکلیا ورے اور سب آرزوئیں بالائی طاق رہ جاویں پس آدمی بیچارہ
مجبور ہے اگر کوئی چھوٹے تور ہے اور اوچکے نے تو جاتا رہے غلام ملوک ہے کہ نہ اپنے اوپر
قابو ہے نہ غیر پر تو اگر اپنے نفس کو سچانے تب معلوم ہو کہ انسان سے زیادہ ذلیل کیا چیز ہوگی
اور ایسے حال میں کہ کبرا نامحض جہالت ہے یہ درمیان کا حال ہوا اسکو تامل کرنا چاہیے اور
انجام اور فرود گاہ آخری موت ہے جسکی طرف ان کلمات میں اشارہ ہے تَشْرُفٌ اَمَانَةٌ
فَاَقْبِرْ تَشْرُفٌ اَمَانَةٌ اَشْرَعَ لِعَنَى انسان سے روح چھینی جاوے گی اور سننا اور دیکھنا اور علم و قدرت

اور جس وادراک و حرکت سب سلب کیے جاؤ گئے تو جیسا ابتدائیں جاو تھا ویسا ہی انجام کو ہو جاو
اعضائی شکل کے سوا کچھ حس و حرکت باقی نہ رہے گی پھر مٹی میں رکھا جائیگا تو ایک مردار بدبو اور ناپاک
ہو جاو گیکیا جیسا اول میں نطفہ ناپاک تھا پھر اعضا کلیتہ کے اور اس کے اجزا کچھ نیکے بڑیاں سر کرایش پا
ہو جاو گیکیٹے بدن کو کھا جاو گئے آنکھوں کے ڈھیلوں سے کھانا شروع کرینگے جب وہ ہو چکیں گے
تو رخسار کو چائینگے اس طرح سب کی صفائی بتائینگے تو سار بدن کیڑوں کے پیٹ میں جائیگا اور اوست
مردے کا یہ حال ہوگا کہ کوئی حیوان پس نہ پھٹکے آدمی اور سکوناپاک سمجھے اور بدبو کی شدت سے دور بھاگ
اور سبے بہتر اس کے احوال میں سے یہ کہ جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہو جاوے تو اب گلنے اور ٹرنے کے
بعد خاک ہو جاو گیکیا جس سے برتن بنینگے اور عمارت بنائی جاو گی اور موجود ہونے کے بعد پھر نابود ہوگا کہ
گویا کبھی ہوا ہی نہ تھا جیسا پہلے مدتوں تک نابود رہا تھا اور کیا اچھا ہوتا جو اسی حال پر خاک ہونے کے بعد
چھوٹ جاتا بلکہ یہاں تو ایک اور شاع لگی ہے کہ پھر زندہ ہوگا اور اجزاء متفرق سب جمع ہو کر پھر قمر سے
ننگے کا تو دیکھے گا کہ قیامت کھڑی ہے اور مصیبت سر پڑی آسمان چٹے ہوئے ہیں اور زمین بد لگئی ہر
پہاڑا دھڑ سے اور دھڑ سے پھرتے ہیں تارے اندھے ہیں آفتاب کو گن گنا ہوا ہے سب ابدھرا
اور کرٹے فرشتوں نے اٹھ کر اپنے دفن جدا چلاتی ہے جنت کو دیکھ کر مجرموں کو حسرت آتی ہے نامہ اعمال
کھلے ہیں اور حکم ہے کہ اپنا نامہ پڑھو اور سوقت پوچھو کیا کہ یہ نامہ کیسا ہے کہا جاو گیکیا کہ تیرے ایام حیات میں
جس پر تو راضی اور نازان اور متکبر تھا پھر دو فرشتے محفوظ مقرر تھے کہ جو کچھ تو بولتا اور عمل کرتا تھا وہ اس
کے جلتے تھے تیرا عمل تھوڑا اور بہت چھوٹا اور بڑا اور کھانا اور پینا اور نشست برخواست سب کچھ
اس میں موجود ہے تو بھول گیا تو کیا ہوا خدا تعالیٰ نے تو ب لکھ رکھا ہے اب چل حساب ہے اور اپنے
کے کا جواب دے ورنہ عذاب کے لیے تیار ہو اس خطاب کے سنتے ہی دل بیتاب ہوگا اور خوف کے مارے
زہرہ آب ہوگا حالانکہ ابھی نامہ اعمال کو دیکھا نہ ہوگا جب و سکودیکھو گا تو کیگا ہای افسوس اس کتاب میں
چھوٹا اور بڑا گناہ سب کچھ موجود ہے پس اگر خرام انسان کا یہ ہے جو اس کیت سے مراد ہے فقہاء ائمہ
اُتھر کا اب غور کا مقام ہے کہ جس کا یہ حال ہو او سکوت کبر سے کیا سروکار ہے او سکولیک لحظہ خوشی کرنی
بھی نہ چاہیے اترنا اور جبر کرنا تو درکنار ہے انسان پر اول اور درمیان کا حال تو کھلا ہے اگر معارف اشراف کا
حال کھلواوے تو او سوقت عجب نہیں کہ اپنے تئیں گنا یا سو بچنا پسند کرے کہ اس کے ساتھ خاک ہو کر
یہ خطاب سننے نہ عذاب سے اور واقع میں اگر انسان خدا کے نزدیک مستحق و نفع ہے تو سو رہی
اس سے کہیں اشرف اور طیب ہے اسو سٹے کہ وہ اول میں بھی خاک تھا اور آخر کو بھی خاک ہو جاو

حساب و عذاب سے علیحدہ رہیگا علاوہ ازیں کیا اور سوا اگر لوگوں کو نظر پڑیں تو کوئی اسے
 بھاگتا نہیں اور اگر دنیا دار کسی بندہ گناہگار کو دوزخ میں دیکھتا ہو تو اسکی صورت ہمیشہ ناک
 اور وحشت دیکھ کر ہیچ مایہین اور اگر اسکی ہوا اذکو لگ جاوے تو بدبو سے ہلاک ہو جاوے اور
 اگر اسکے پینے کے پانی کا ایک قطرہ دنیا کے سمندرون میں گر جاوے تو مدار سے زیادہ ٹھکان
 پس جس شخص کا انجام کاریہ ہو وہ تکبر کی سطح کرتا ہے اور اپنے نفس کو کچھ شے فرض کر کے اسکو کو
 فضیلت کا معتقد کیسے ہوتا ہے یوں اگر خدا معاف کر دے اور یہ نوبت نہونے پاوے تو
 اور بات ہے الاتمام معاف کرنے میں تو شک ہی ہے اور گناہگار ہونا یقینی ہے کو نسا بند
 ایسا ہے جسے گناہ یہ کیا ہو اور مستحق عقوبت اسکے سبب نہونکر یہ کہ خدا تعالیٰ معاف فرماو
 اور جس ظن اسکے فضل و کرم پر اسی بات کا تقضی ہے کہ وہ اپنی رحمت سے معاف کرے۔
 فرض کرو کہ کسی شخص نے پادشاہ کا ایسا قصور کیا جس سے مستحق ہزار کوڑوں کا ہے اور حکم
 سلطانی سے قید خانے میں مقید کر دیا گیا اور وہ شخص منتظر ہے کہ میری روبکاری ہوگی اور سب
 لوگوں کے سامنے سزا ملے گی اور اس بات میں شک ہے کہ میرا قصور معاف ہوگا کہ نہیں
 اب ہم پوچھتے ہیں کہ وہ شخص قیدیوں پر تکبر کر گیا یا حالت کثرت میں اپنی جان کی فکر میں باہر گیا یا اسکی
 ہے کہ گناہگار اور مستحق عقوبت تو سب ہیں اور دنیا اسکی لیے قید خانہ اور جوارات ہے اور یہ معلوم
 نہیں کہ روبکاری کے روز کیسی بنے گی تو جو شخص اسطرح نال کر گیا اسکو یہی سبج و خوف اور ذلت
 کافی ہے اور یہ علاج علمی یا سبیری ہے کہ جس سے کبر کی جڑ اٹھ جاتی ہے۔ اور علاج عملی یہ ہے کہ
 علانیہ تواضع خدا کیواسطے کرے اور سب لوگوں کے ساتھ تواضع کرنے والوں کے سے خلعت
 برتنے جیسے کہ ہم نے صلحا کا حال اوپر بیان کیا ہے باجسطح کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور
 شریف تھا یہاں تک کہ روایت ہے کہ آپ زمین پر کھانا کھاتے اور فرماتے کہ میں بندہ ہوں
 بدو ہوں ہی کیطرح کھانا کھاتا ہوں۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ نیا کپڑا کیوں
 نہیں پہنتے آپ نے فرمایا کہ میں غلام ہوں جسکا آزاد ہونگا اس روز نیا کپڑا پہنوں گا اس
 آزادی سے مراد آزادی روز قیامت ہے اور تواضع کے معلوم ہونے کے بعد اسکے تمامی عمل
 ہوتی ہے اسی جہت سے عرب کی قوم کہ اللہ و رسول پر تکبر کرتے تھے انکو ایمان اور نماندہ و نونکا
 حکم ہوا اسلئے کہ انکو تواضع اور فروتنی پڑی معلوم ہوتی تھی حتیٰ کہ اگر کسی ہاتھ میں سے کوڑا گرا تو
 اوٹھنے کیواسطے نہ جھکتا اور اگر جوتے کا تسمہ کھلتا تو اسکو نہ باندھتا کہ جھکا پڑیگا چنانچہ حکیم

آداب و سبب
 عبادت و سبب

محکم دلائل سے مزین
اور متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بن حرام نے اول اول معیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شرط کی تھی کہ میں کوغ و سجدہ
کھڑے کھڑے کیا کرونگا آپ نے منظور فرمایا تھا پھر آخر کو وہ سمجھ گئے اور بڑے پکے عابد اور کامل ہوئے
غرضکہ اہل عرب کے نزدیک سجدہ کرنا اور جھکنا کمال ذلت اور پستی کی علامت تھی اسلئے نماز کا حکم
ہونا تاکہ اونکا تکبر ٹوٹے اور دونوں میں تواضع کھڑے کیونکہ نماز میں شدت سے تواضع پائی جاتی تھی
کہ کوغ اور سجدہ اور سامنے کھڑا رہنا سب کچھ آثار فروتنی کے موجود ہیں اور نماز کو جو دین کا ستون کہتے ہیں
اسکی بہت سی وجہیں ہیں اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں حدود درجہ کی تواضع موجود ہے اور
نماز کا حکم تمام خلق کو بھی اسلئے ہوا ہے کہ اسکے افعال مقتضی تواضع کے ہیں تو حاصل یہ ہوا کہ آدمی کو
چاہیے کہ جب اپنے نفس کی حقیقت پہچان لے تو جو فعل کہ اونکا مقتضی کبر ہو ہمیشہ اوسکے خلاف کرے
یہاں تک کہ تواضع کا عادی ہو جائے اسلئے دل میں اچھے اخلاق جمی گئے ہیں جب علم و عمل دونوں
ہوں اور چونکہ اعضا عالم ظاہری سے ہیں اور دل عالم ملکوت سے اور ان دونوں میں ایک علاقہ پوشیدہ
اور ارتباط مخفی ہے اسلئے اعضا کے عمل سے دل پر تاثیر ضرور ہوتی ہو۔ دوسری صورت اوس تکبر کا
بیان جو سات سیبوں مذکورہ سابق سے ہوتا ہے باب دوم جاہ میں ہم لکھ چکے ہیں کہ کمال حقیقی عالم اور
عمل کا نام ہے اور جو خیر انکے سوا اور موت پر فنا ہونے والی ہے وہ کمال دہی ہے اس لحاظ سے
عالم کو تکبر نہ کرنا دشوار ہے اسلئے فی الجملہ کمال حقیقی اوسکو علم کا موجود ہے مگر ہم طریق علاج علمی و عملی
ساتوں سبب کا ذکر یہاں کیے دیتے ہیں اول نسب کا تکبر نسب کے باعث جب کو تکبر ہو اوسکو دو باتیں جانی
چاہئیں اول توبہ کہ نسب پر فخر کرنا محض جہالت ہے اسلئے کہ دوسرے کمال پہنچی عزت ہوئی ہمیں اگر
نہو گزرات ہیں جو ہر تو کیا حاصل یوں کہنا کہ آبا تھے ہمارے شرف و افضل خدا کی سے
پس جو شخص نسب کا فخر کرتا ہے اگر خود صفات خیر کے گناہے تو اونکی خست کو دوسرے کا کمال
کسطح تذکر کر گیا بلکہ جس شخص کو نسب تکبر کرتا ہے اگر وہ زندہ ہوتا تو کہتا کہ فضیلت مجھے میں ہے
اور تو تو میری پیشاب کا کیر ہے تجھے شرف کہلے آیا اب ہم پوچھتے ہیں کہ جو کیر انسان کے
پیشاب سے پیدا ہو اور جو گھوڑے کے پیشاب سے پیدا ہو تو انسان کے پیشاب کا کیر دوسرے
بہتر کہلاوے گا نہیں بلکہ دونوں یکساں ہونگے شرف انسان ہی کو ہے اوسکے پیشاب کے
کیرے کو کچھ شرف دوسرے کیر ٹون پر نہیں دوسری بات یہ ہے کہ اپنا نسب حقیقی پہچاننے
اور باپ اور دادا کے کو خیال کرے اوسکا باپ تو ایک لطفہ ناپاک ہے اور دادا امی اور خاک
ذلیل ہے چنانچہ خدا ہی تعالیٰ نے اس نسب کو قرآن مجید میں بت لادیا ہے جیسا کہ فرمایا

الذی احسن کل شیء خلقاً و بدء خلقاً من طین ثم جعل نسکاً من سکر لکون منکاً ثم جعل
 پس جسکی اہل خاک و نیل ہو جو پاؤں ہوتی رہتی ہے اور پھر اوسکی مٹی کا خمیر کیا گیا ہو یہاں تک کہ
 سیاہ اور بودار ہو گئی ہو وہ تکبر کہے کہ تپا ہے جسکی طرف اوسکی نسبت ہے وہ تو سب میں نیل ہے
 جیسا کہ کہتے ہیں کہ فلانا خاک سے زیادہ و نیل سے اور کالی کچھڑ سے زیادہ بد بودار اور پیشاب سے زیادہ
 ہلکا ہے پس اگر خاک کی طرف آدمی کی نسبت بعد ہے تو قریب ہی چیز کی نسبت کو دیکھنا چاہیے کہ
 وہ نطفہ یا مضغہ ہے اوسکے کا طاس سے بھی اپنے آپ کو حقیر ہی جانتا چاہیے اور اگر اوسکے کا طاس
 رفعت ہی ہوتی ہو تو جو اوسکی اہل ہے وہ خاک ہے اوسکو بھی رفعت نہیں جبے باب میں رفعت
 نہ دادے میں تو اولاد میں کہاں سے آئی اس سے معلوم ہو کہ جیسا اصل آدمی کی خاک سے ٹھہری
 اور غلطی نہ نطفے سے ہو تو نہایت مجھے کا برا ہے اسلئے کہ جو اوسکی اہل ہے وہ تو پاؤں میں ملی جاتی ہے اور
 جس سے جدا ہوا ہے وہ اگر بدن کو لگتا ہے تو دھو یا جاتا ہے پس جو شخص اس نسبت حقیر کو سپہانگا وہ تکبر نہ کرے

نیل
 فی سبب کی برائی
 ان کی برائی
 لگا رہتا ہے
 اوسکی اولاد
 برائی کی برائی

زخاک آفریت حسد او نڈیاک ایں سے بندہ افتاد کی کن جو خاک	اور بعد اس معرفت اصل و رام و حقی کے ٹھکنے سے متکبر بالنسب کی ایسی مثال نہ ہوگی کہ ایک شخص اپنے آپ کو ہمیشہ سید جانتا ہے اور اوسکے باپ نے اوس سے کہہ دیا تھا کہ ہم سید ہیں اسی جہت سے اوسکو تکر شرافت نسب کا تھا اسی حال میں چند سے لوگوں نے کہ جسکے قول میں جھوٹ کا شک نہیں یہ بیان کیا کہ یہ شخص حجام کا لڑکا ہے اور اس دعویٰ کو خوب برہان و محبت سے اوسکو سمجھا دیا کہ اوسکے ولین کچھ شبہ باقی نہ رہا اور جان لیا کہ یہ لوگ سچ کہتے ہیں تو اب اس شخص کو کچھ غور و نسب کا شہ ہے بلکہ اپنے جہین سب آدمیوں سے حقیر ہو جاوے گا اور اس اپنی ذلت کا ایسا دھیان دلین جسے گا کہ دوسروں پر تکبر کرنا سب بالائی طاق ہو گا یہی حال دانا و بصیر شخص کا ہے جب اپنی اہل کو سوچتا ہو اور جانتا ہے کہ مٹی اور نطفے سے بنا ہوا ہوں تو تکبر نہیں کرنا اسلئے کہ مثلاً اگر اسکا باپ بھنگی یا حجام یا کوئی اور ذلیل کام والا ہوتا تو یہ شخص اپنے آپ کو کیسے سمجھتا سوچو کہ باپ کوڑا اور مٹی اٹھاتا تھا یا خون میں ہاتھ ترکتا تھا تو جب یہ معلوم ہو گا کہ خود میں ہی خاک و خون سے بنا ہوں تو بطریق اولیٰ اپنا کیسے ہونا سمجھے گا دوسرا سب کچھ کا جمال ہے اور اوسکی دوا یہ ہے کہ اپنے باطن کو عاقلوں کی طرح دیکھے اور بہانہ کی طرح ظاہر حال معاینہ نہ کرے اور جب باطن کو دیکھے گا تو ایسی فضیلتیں ہونگی جسے جمال کا کبر گر دھو جاوے گا مثلاً تمام اعضا میں آدمی کی بلیدی پر ہے پیٹ میں براہ ہے اور شانہ میں پیشاب اور ناک میں ریشمہ اور منہ میں تھوک اور کانوں میں نیل اور کون میں خون اور جلد پر
---	---

پیش رو بعض میں بدبو ہے اور باوجود اسکے دن میں ایک بار یا دو بار پاخانہ اپنے ہاتھ سے دھو تا کہ
 اور ہر روز ایک یا دو بار پیٹ کی بلانے کو پاخانہ میں جاتا ہے اور وہ ایسی چیز ہے کہ اس کا
 دیکھنا بھی مکر وہ معلوم ہوتا ہے چھونا اور سونگھنا درکنار اور یہ سب ایسا واسطہ ہے تاکہ ہر وقت اس کو
 دھیان اپنی ناپاکی اور نولات کا بنا رہے یہ حال توحیات کا ہے اور ابتدائی خلقت میں سے یہ فی رہے
 وہ معلوم ہی ہے کہ غلطی اور خون چھین سے ہے اور دو بار پیشاب کے راستے سے نکلا ایک بار اپنی
 پشت سے جب اس کے پیٹ میں گیا اور رحم میں جو خون حیض کی جگہ ہے رہا اور ایک بار جب اس کے
 پیٹ سے دنیا میں آیا چنانچہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خطبے میں
 ہمارے نفسوں کی ناپاکی ظاہر کرنے کو فرماتے کہ تم لوگ پیشاب کی جگہ سے دو بار نکلے ہو اور اسی بنا پر
 طاؤس رحم نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم سے کہا تھا کہ یہ چال اس شخص کی نہیں جس کے پیٹ میں
 غلطی ہو جیسا کہ یہ قصہ اوپر گزرا یہ ابتدا و وسط کا حال ہے۔ اور اگر ایام حیات میں ایک روز بھی اپنے
 بدن کی صفائی اور غسل نہ کرے تو بدبو اور پلیدی ایسی ہو جائے جیسے چو پاؤں میں ہوتی ہے
 کہ وہ کبھی اپنے آپ کھنسل اپنے صفائی کے نہیں ہوتے۔ پس جب آدمی تامل کرے کہ میں پلیدی کو
 پیدا ہوا اور پلیدیوں ہی میں رہا اور مرنے کے بعد بھی مردار پلیدی ہی ہو جاؤنگا تو اپنے حال کو با
 فخر تشبیح کا وہ تو کھوے پر کا سنو رہے کہ ظاہر میں ہر اہم معلوم ہوتا ہے اور اصل ناپاکی ہے چنگل کا
 گلزار ہے کہ ابھی اچھا معلوم ہوتا ہے اور کچھ دنوں بعد نکالتا ہوا امین ہارا پھرتا ہے۔ اور اگر
 بالفرض حسین آدمی کا جمال ویرا ہوتا اور ان سب خرابیوں سے مُبرا تب بھی اس پر واجب تھا کہ
 اپنے حال سے بد صورت پر نگہ نہ کرتا سیلے کہ بد صورت کی بد صورتی اس کے اختیار میں نہ تھی کہ اس سے
 بچ رہتا اور نہ خوبصورت کی خوبصورتی اس کے اختیار میں ہے کہ اس کی تعریف کیجاوے اور اس پر
 جمال کو کچھ قیام ہی نہیں ہر دم یہ خوف لگا ہوا ہے کہ جاتا رہے ذرا سے مرض یا چیچک یا زخم یا کسی
 اور سبب سے زائل ہو جاتا ہے اور ایسا بہت واقع ہوا ہے کہ خوبصورت آدمی انھیں اسباب سے
 بد صورت ہو گئے ہیں تو ان باتوں کو جاننا اور اکثر سوچنا دل میں سے جمال کے کبر کو دکھا دیتا ہے
 تیسرے سبب تلک کا زور و قوت ہے اس کا علاج یہ ہے کہ جو مرض اور بیماریاں آدمی پر مسلط ہیں ان کو
 تامل کرے کہ اگر ایک رگ میں بھی درد ہو جاتا ہے تو سب عجز و کنت بدتر ہو جاتا ہے اور سب زیادہ لیل نجاتا ہے

چو غصہ سے بدرد آوے روزگار	وگر غصہ ہارا نہ اندستہ را ریشہ
اور یہ بھی چھوٹا ہے کہ اگر کوئی کچھ بچا رہے تو اس سے نہیں لے سکتا اور اگر غصہ ناک میں	

لکھ جاوے یا چوئی کان میں چلی جائے تو باعث ہلاک ہو اور اگر کانٹا پائون میں لگ جاوے
تو عاجز کر دے ایک دن کے بنجار میں مدت کا زور جاتا رہتا ہے پس جس شخص سے تحمل کاٹنے کا
سنو سکے اور چھڑا چوئی کی تاب نہ لاوے اور کبھی کو اپنے اوپر سے نہ مال سکے اور سہ چاہیے کہ اپنی
قوت کا فخر نہ کرے اور اگر بالفرض انسا طاقت درہی ہو تو گدے اور گائے اور ہاتھی کھوٹے سے
دبر دست ہو گا پھر ایسی صفت میں کیا فخر با جسمین بہائم بڑھ کر ہوں چوتھا سبب تو انگریز اور
کثرت مال ہے اور اسی میں کثرت یار و مددگار اور بادشاہوں کی طرف سے حکومت پانے پر تکبر
کرنا بھی شامل ہے اور انہیں سے ہر ایک چیز پر تکبر کرنا جمال و قوت وغیرہ کے تکبر کے مانند نہیں
اس واسطے کہ جان غیر تو داخل انسان تھا یہ چیزیں تو اوسکی ذات سے خارج ہیں اور یہ قسم تکبر کی
سب سے بڑی ہے اس لیے کہ جو اپنے مال کا تکبر کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کوئی اپنے کھوٹے یا گھر کا
تکبر کرتا ہے تو اب اگر کھوڑا مر جاوے یا گھر سہا ہو جاوے تو ذلیل کا ذلیل رہ جاوے گا اور جو شخص
بادشاہوں کی طرف سے حکومت پانے پر تکبر ہے اور اپنے آپ میں کوئی وصف نہیں کھتا
اوسے اپنے کام کی بنیاد اوس دل پر رکھی ہے جو ہنڈیا سے بھی زیادہ جوش رکھتا ہے یعنی
بادشاہوں کا دل ہمیشہ متغیر رہتا ہے گاہ بسلا رہے بخند و گاہ بدشتا من خلعت و ہندا گر فراسی
بات میں بگڑ جاوے تو جو لوگ اپنے آپ کو ذی عزت سمجھتے تھے وہ سب ذلیل ہو جاتے ہیں
اور جو شخص ایسی چیز سے تکبر کرے جو اوسکی ذات میں نہ ہو وہ کھلا جاہل ہے مثلاً جو تو انگریز کا تکبر
رکھتے ہیں اگر تامل کریں تو کفار میں اوسے زیادہ زیادہ ثروت و اسلحہ ہیں پس تھ ہے ایسے
شرف پر کہ جسمین کفار بڑھ کر ہوں اور تھ ہے ایسے فضل پر کہ جسکو چاہے ایک کھٹے میں چور اسے
اور مالک ذلیل و مفلس رہ جاوے غرض کہ یہ اسباب ایسے ہیں کہ آدمی کی ذات میں داخل نہیں
اور جو ذات میں داخل ہیں اوسکا ہمیشہ قائم رکھنا آدمی کے اختیار میں نہیں اور آخرت میں
وہاں مصیبت کے باعث ہونگے پس اوپر فخر کرنا عین جہالت ہے اور یہ بھی بات قابل غور ہے
کہ جس چیز پر آدمی کو اختیار نہیں وہ اوسکی ملک نہیں ہو سکتی اور یہ سب چیزیں ایسی ہی ہیں کہ آدمی
کے اختیار میں نہیں بلکہ مالک حقیقی کے اختیار میں ہیں اگر وہ چاہے تو پاس رہ سکتی ہیں اور نہ چاہے
تو نہیں رہ سکتیں آدمی تو ایک غلام مملوک ہے کہ کسی چیز پر اسکا قابو نہیں تو جسکو یہ حال معلوم ہو جاوے
اوسکا کبر ضرور ہی دور ہونا چاہیے مثلاً کوئی شخص ماعقل اپنی قوت و جمال و مال و دولت اور حریت و
استقلال و زیادتی مکانات اور کثرت جاہ و شہم کا فخر کرتا ہے اسی اثنا میں دو عادل گو اہوں نے

کسی نہ صرف جاکم کے سامنے کو بھی ہی کہ شخص فلاں کا غلام ہے کیونکہ اسکے مان بپاؤ کے ملوک کے
 اور جاکم نے بغور اطلاع مالک کو خبر کر دی اور مالک نے اگر اوپر بھی قبضہ کر لیا اور تمام اوسکا مال لے لیا
 اور وہ باجوہ مال جانے کے یہ بھی خون رکھتا ہے کہ کہیں ان احوال میں افراط و تفریط کرنے اور جہل مالک
 اطلاع دینے کی سزا نہ ملے کہ مالک کی جہتوں میں تقصیر کیوں کی اور سپر اور مصیبت یہ کہ وہ شخص جو
 گھر میں بند کیا جائے کہ جہاں سانپ بچھا اور حشرات الارض بہت سے ہوں کہ ہر دم ہر ایک سے ڈسنے
 اب اوسکا حال یہ ہو گیا کہ نہ تو اپنی جان کا مالک ہے نہ مال کا اور نہ کوئی تدبیر نجات کی جانتا ہے تو بھلا
 ایسا شخص جسکا یہ حال ہو وہ اپنی قدرت و ثروت اور قوت و کمال کا فخر کر گیا یا اپنے دل میں ذلیل
 خفیف ہو گا۔ یہی حال عاقل بھیہ کا ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنے نفس کو ایسا ہی جانتا ہے کہ نہ میں مالک اپنی
 گردن کا ہوں نہ بدن کا نہ اعضا اور مال کا اور باوجود اسکے آفات اور شہوات اور امراض کو اپنے لیے
 سانپ بچھا سمجھتا ہے کہ ہر دم اونسے خوف ہلاک ہونے کا ہے پس جسکا یہ حال ہو وہ اپنی قوت و قدرت
 نہیں کرنے کا کیونکہ اوسکو تو معلوم ہے کہ نہ مجھے کچھ قدرت ہے نہ قوت تو جو اسباب تکبر کے آدمی
 کی ذات سے خارج ہوں اونسے علاج کا طریق بھی ہے اور یہ طریق علم اور عمل پر تکیہ کرنے کے علاج کی
 بہ نسبت آسان ہے اس لیے کہ علم و عمل نفس کے دو کمال ہیں اور نفس کا خوش ہونا اونسے زیادہ ہے مگر خوش
 تکبر کرنے میں ایک طرح کی خفیہ جہالت ہے جسکا علم و فکر کرتے ہیں چھٹا سبب تکبر کا علم ہے اور وہ بڑی آفت
 اور بڑے امراض میں سے جسکا علاج سہل نہیں بلکہ نہایت محنت و شدت سے ہوتا ہے اوسے کہ
 علم کی قدر خدا سے تعالیٰ کے نزدیک اور بندہ کے نزدیک بڑی ہے اور اسکی قدر مال و جہاں سے اور
 چیزوں سے بڑھ کر ہے بلکہ مال و جہاں کو کچھ بھی رتبہ نہیں اگر علم اور عمل اٹکے ساتھ نہ ہوں اور اسی بہت سے
 حضرت کعب احبار رض فرماتے ہیں کہ علم کی طغیانی مثل مال کی طغیانی کے ہے اور حضرت عمر رض فرماتے ہیں
 کہ جب عالم لغزش کھاتا ہے تو اوسکی لغزش سے ایک عالم لغزش کھاتا ہے پس چونکہ فضائل علم کے
 شریعت میں اس کثرت سے ہیں اس لیے عالم آدمی سے نہیں ہو سکتا کہ اپنے آپ کو جاہل سے بڑھ کر
 سجانے اور اس کبر کے دور کرنے کے لیے اوسکو دو باتوں کا جانا چاہیے اول تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی
 حجت اہل علم پر مستحکم تر ہے اور جاہل سے اتنا برداشت کیا جاتا ہے کہ عالم سے اوسکا ہوا ان
 بھی برداشت نہیں کیا جاتا کیونکہ جو شخص جان بوجھ کر خدا کی نافرمانی کرے اور علم کا حق نعمت و
 نکرے اوس سے زیادہ کیا گناہ ہو گا اور ہمیں کما حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے روز
 عالم بلایا جائیگا اور روزخ میں ڈال دیا جائیگا اوسکی آتش زبان نکل پڑیگی اور اوسکو ایسا چکر دیا جائیگا

احیاء علوم الدین جلد ہفتم
 باب نہم کہ عجب کی برائی میں فیض الہی کی بکریاں ہیں

دروازے کے باہر دھوپ کی گرمی میں بہت دیر تک ٹہلے رکھیں گے اور جب تیرا خوبیاں میں نہ آجائے گا
تیرا احباب دیکھیں گے اور سب کام تھوڑے اور بہت کی باز پرس ہوگی بعد اوس کے مجھ کو حکم ایک تنگ
قید خانے میں قید کرنے کا دیا جائے گا کہ ہمیشہ عذاب میں ہے اور ایک دم راحت پناوے اور اوس
غلام کو بھی معلوم ہے کہ میرے آقا نے اپنے بہت سے غلاموں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا ہے اور
بعضوں کو معاف بھی کر دیا ہے مگر معلوم نہیں کہ میں کونسے فرقہ میں ہوں پس جب اس کے سر پر یہ اندیشہ
سوار ہوگا تو نفس بالکل شرمزدہ اور ذلیل ہو جائے گا اور غم اور خوف کر گیا غرت و کبر بالکل جاتا رہے گا کسی پر تکبر
کرنے کا تو کیا معنی ہے کہ ساتھ تواضع سے پیش آوے گا کہ شاید میری سفارش تکلیف کے وقت کریں یہی حال
عالم کا ہے کہ جب تامل کرے کہ میں نے کتنے حکم خدا کے نافرمان کر دیئے اور عہدے ظاہری سے جب
گناہ کیے اور باطن میں حسرت و توبہ و عجب نفاق وغیرہ جدا ہو چکے ہیں اور آئندہ نہ معلوم کہ انجسار
کیا ہوگا اور باز پرس کے وقت کس طرح صورت رشتکاری ہوگی تو بیشک کہ جاتا رہے گا دوسری بات عالم کے
سوچنے کی یہ ہے کہ اوس کو معلوم ہے کہ کبر خدا کے سوا اور کسی کو زیبا نہیں اور اگر میں تکبر کروں گا تو خدا کے
نزدیک مفضوب ٹھہرے گا خدا کی تعالیٰ میری تواضع ہی محبوب جاتا ہے چنانچہ اوس کا ارشاد حدیث
قدسی میں ہے کہ بندے کی قدر میرے نزدیک بھی تک ہے جب تک کہ اپنے نفس کی قدر بجائے اور
اگر اپنے نفس کی قدر جائے گا تو میرے یہاں اوس کی قدر نہیں تو ضرور جو کہ نفس سے ایسا ہی کام
لیا جائے جو خدا کی تعالیٰ کو پسند ہو اور اس بات کا تامل کرنا تاکہ کو کھوے گا اور اوس کو یقین ہو کہ میں
کوئی خطا نہیں کی مثلاً اگر ممکن ہو کہ آدمی گناہ نہ کرے تب بھی یہ تامل کرنا تاکہ کو کھوے گا اسی تامل سے
انبیاء علیہم السلام کا تکبر نازل ہوا کیونکہ اوس کو یقین تھا کہ جو شخص خدا کی تعالیٰ سے کبر یا عین نزاع کرتا ہو
خدا کی تعالیٰ اوس کو تھوڑے دیتا ہے اور خداوند کریم کا حکم ہے کہ اپنے نفسوں کو حق جانو تو تمہاری غرت چار
یہاں ہو غرض کہ یہ تامل بھی آدمی کے لیے بے شک باعث تواضع ہے۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ جو شخص
عالم اور عابد ہو وہ فاسق اور بدعتی کے لیے تواضع کیسے کرے اور اپنے نفس کو اوس کی نسبت کس
کیسے سمجھے خدا کے نزدیک جو مرتبہ علم و عبادت کا ہے اوس کا انکار کیسے ہو سکتا ہے اور یہ کیسے
ممکن ہے کہ علم کا خطر تو اس کے دل پر گزرتے اور فتنہ و بدعت کا جو قلعہ زیادہ ہے وہ دل پر نگہ نہ
تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا امکان خاتمہ ملی فکر کرنے سے ہو سکتا ہے بلکہ اس لحاظ سے اگر کافر کو
دیکھتے تو اوس پر بھی تکبر نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہ ایمان لائے اور ایمان ہی پر اوس کا خاتمہ ہو
اور عالم گمراہ ہو کر کافر ہے اور بڑا آدمی ہے جو آخرت میں خدا کے نزدیک تھا اور جو شخص خدا کے

نزدیک و وزنی ہوا اور اسکو معلوم نہوا اس سے تبتہ میں گتا اور سورہ ہمزہ میں دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل اسلام کے بہت مسلمان حقیر جانتے تھے اور کفر کے باعث نفرت کرتے تھے مگر آخر میں اللہ تعالیٰ نے انکو ایسا اسلام عنایت فرمایا کہ انہو حضرت ابو بکر صدیق اور سب سے بہتر ہوئے پس ہندو ملک و انجام کار پر نظر نہیں ہوتی اور دانا آدمی ہمیشہ خاتمے ہی کا لحاظ کرتے ہیں اور تمام فضائل دنیا و خاتمے ہی کے واسطے مطلوب ہوتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ بندے کو یہی شایان ہے کہ یہی تکبر نہ کرے بلکہ اگر جاہل کو دیکھے تو دل میں یہ کہہ لے کہ اے تو جہالت کے باعث خدای تعالیٰ کی نافرمانی کی اور میں نے جان بوجھ کر نافرمانی کی تو یہ شخص میری نسبت معذور تر ہے اور اگر عالم کو دیکھے تو یوں کہے کہ یہ مجھے زیادہ جانتا ہے میں اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہوں اور اگر عمر میں برتر ہو کر دیکھے تو یہ خیال کرے کہ اس نے مجھے پہلے امت کی اطاعت کی میں اس کی برابر نہیں ہو سکتا اور اگر چھوٹے کو دیکھے تو یہ تصور کرے کہ میں نے اس سے پہلے خدا کی نافرمانی کی اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہوں اور اگر بدعتی یا کافر کو دیکھے تو یہ سوچے کہ مجھے معلوم نہیں شاید اسکا خاتمہ اسلام ہو اور میرا خاتمہ کفر و بدعت پر ہو کیونکہ ہدایت ہمیشہ کچھ میرے اختیار میں تو نہیں جیسے کہ ابتدا سے ہدایت میرے قبضے میں نہ تھی غرض فکر خاتمہ سے کہ اپنے نفس کا دور کرنا چاہیے یعنی یہ جاننا چاہیے کہ کمال آدمی کا اسی میں ہے کہ سعادت اخروی اور قربانی اللہ سے بہرہ اندوز ہو یہ چیزیں جو دنیا میں ہیں اور جنکو کچھ قیام نہیں انہیں کچھ کمال نہیں اور ہر چند خاتمہ کا متکبر میں اور جسے تکبر کہتا ہے وہ میں شکیں ہے مگر یہ ایک پرہیز لازم ہے کہ تمام مہمت اپنے نفس کی طاعت مشغول ہوا اور اپنے خاتمے کا خوف کرے دوسرے کے خوف میں مشغول ہونا ناپسند ہے اس واسطے کہ خائف آدمی نہایت ہی بظن ہوتا ہے اور ہر ایک شخص کو اپنی ہی جان کا زیادہ خوف ہوتا ہے مثلاً اگر بہت سے لوگ قید میں ہوں اور اوٹنے کوئی قصد ایسا ہوا ہو کہ سب کے واسطے گردن مارنے کا حکم ہوا ہو تو انکو اس بات کی مہلت نہو گی کہ ایک دوسرے پر تکبر کریں گو تر وہ میں سب کیساں ہیں بلکہ ہر ایک کو اپنی جان کا رنج دوسرے کے حال پر متوجہ نہیں ہونے دیتا گو یا ساری مصیبت اور خطر ایک ہی کے سر پہ پھر اگر کوئی یہ کہے کہ تمکو حکم ہے کہ بدعتی اور فاسق سے بعض لہر چھو اور تمھاری تقریر سے انکے ساتھ تواضع کرنی پائی جاتی ہے تو ان دونوں باتوں کا جمع ہونا ضدین کا جمع ہونا ہے پس جاننا چاہیے کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ اکثر لوگوں پر مستحب ہو جاتی ہے کیونکہ بدعت و فسق یر خدا کے لیے غصہ کرنے میں کبر نفس اور علم و

ورع کا غور بھی شامل ہو جاتا ہے بہت سے باہل عابد اور مغرور عالم ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں
اونکے برابر کوئی فاسق بیٹھا اوسکو اپنے پاس سے شادیتے ہیں اور گناہ گشتی کرتے ہیں اور یہ گنا
کرتے ہیں کہ ہم نے غصہ خدا کے واسطے کیا حالانکہ واقعہ میں یہ امر کہ باطن کی جہت سے شر ہو
جیسا کہ ابھی قصہ عابد بنی اسرائیل اور فسادوی کا ذکر چکا ہے اور وجہ شہینہ کی سچی کہ مطلع آدمی پر تکبر
کرنا تو ظاہر ہے کہ برابر ہے اور اوس سے بچنا بھی ممکن اور سہل ہے مگر بدعتی اور فاسق پر تکبر کرنا ایسا
معلوم نہیں ہے کہ گویا خدا کی واسطے غصہ کیا ہے اور چونکہ غصہ خدا کی واسطے کرنا بہتر ہے اس واسطے بدعتی
اور فاسق پر تکبر باوجودی انظر میں بہتر معلوم ہوتا ہے علاوہ ازیں غصہ کرنے والا جس شخص پر غصہ کرتا ہو
اوپر تکبر بھی کرتا ہے اور تکبر کرنے والا غصہ کرتا ہے پس کہ اور غضب ایک دوسرے کے موجب ہوتے ہیں
اور ایسے باہم تختہ ملتا ہے کہ انہیں تیسرے سوای توفیق یافتگان کے کہ اور کیونہیں ہوتی ہیں اس شخص سے
نجات کی صورت یہ ہے کہ جب آدمی کسی بدعتی یا فاسق کو دیکھے یا اونکو ام معروف اور بڑی بات سے
منع کرے تو تین باتیں دل میں اوسوقت موجود ہونی چاہئیں اول یہ کہ تو خطائیں اپنے آپ سے نرزد
ہوئی ہوں وہ پیش نظر کرے تاکہ اپنا فضل اپنی آنکھوں میں حقیر ہو جائے دوسرے یہ کہ جس بات سے
اپنے آپ کو فضیلت ہے یعنی علم یا عمل صالح یا امر حق کا عادی ہونا وغیرہ اوسکو یہ لحاظ کرے کہ خدای تعالیٰ
کے انعام اور جہان سے محبت میں یہ باتیں ہیں میرے اختیار و قدرت سے نہیں ہیں کہ اپنے نفس کو
باعث بڑا چھوٹا اور دوسرے پر تکبر کروں تیسرے یہ کہ اپنا اور دوسرے کا خاتمہ معلوم نہیں ہو سکتا
کہ میرا خاتمہ برابر ہو اور اوس بدعتی یا فاسق کا خاتمہ اچھا ہو غرض ان تینوں باتوں کے پیش نظر اپنے سے تکبر
منہظر رہیگا باقی رہے کہ ان تینوں باتوں کے ہوتے غصہ کیسے ہوگا تو معلوم کرنا چاہیے کہ اپنے نفس کو
اور افاقے پر چاہیے اپنے نفس کی خاطر چاہیے کیونکہ اوسکا حکم ہے کہ غصہ میرے واسطے کرے اپنے نفس کو
کے لیے مت کرو پھر غصہ میں یہ سمجھے کہ میں پنج جادو کا اور یہ بدعتی ہلاک ہو جاوے گا بلکہ اپنے نفس پر
غصہ کرنا ہوں گا جو خدای تعالیٰ کو معلوم ہیں دوسرے کی نسبت زیادہ تر چاہیے اور میرا خاتمہ کا حال
بھی معلوم نہیں۔ اب ہم ایک مثال لکھتے ہیں جس سے معلوم ہو کہ کچھ ضرور نہیں کہ جو شخص خدا کی واسطے
غصہ کرے وہ اوپر تکبر بھی کرے یا اپنا رتبہ اوسکو بڑھ کرے بڑھ کرے سمجھے فرض کر لو کہ ایک بادشاہ کے
ایک لڑکا اور ایک غلام ہے بادشاہ نے غلام کو لڑکے پر متعین کر دیا ہے کہ اسکی حفاظت کرنا اور
جو حرکت خلاف ادب کرے اوپر مارنا اور نامناسب افعال پر جھڑک دینا پس اگر غلام کو اپنے
آقا کی محبت اور اطاعت منظور ہوگی تو ضرور ہے کہ جب وہ لڑکا کچھ بے ادبی یا لائق کام کرے گا

اور سپر غصہ ہو گا اور منع کر لیا اور مار لیا اور یہ غصہ صرف اپنے آقا کی جہت سے کرتا ہے کہ اس نے علم
 کیا تھا اور اس کی فرمانبرداری موجب فلاح و تقرب ہے اور غصہ ایسی بات پر کیا جو آقا کو جری لگتی ہے
 یہ سب کچھ ہے مگر اوپر کبر نہیں کرتا بلکہ متواضع ہی رہتا ہے اس لیے کہ جانتا ہے کہ آقا کے سامنے جو اس کا
 رتبہ ہے وہ یہ کہ ان سے اس سے معلوم ہوا کہ غصہ کرنا اور چڑھنا اور تکبر اور چیز غصے کے لیے تکبر اور
 ترک تواضع ضروری نہیں اس طرح جب آدمی کسی بدعتی یا فاسق کو دیکھے تو خیال کرے کہ شاید آخرت میں
 خدا کے نزدیک وہ خنیں کی قدر زیادہ ہو اگر تقدیر میں اور نکاح خاتمہ اچھا لکھا ہے اور میری تقدیر میں
 جبر خاتمہ ہے جس کی مجھے خبر نہیں ہاں غصہ اور تکبر کرنا چاہیے اس نظر سے کہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے اور
 محبت الہی اس کی مقتضی کہ جو فعل اس کی مرضی کے خلاف جس کسی سے سرزد ہو اوپر غصہ کرے اور
 چونکہ اول شخصوں کا خدا کے نزدیک آخرت میں اپنے آپ سے اقرب ہونا ممکن ہے تو اس نظر سے
 اس کے ساتھ تواضع کرے۔ وانا عالمون کا بغض اس طرح ہوتا ہے کہ او میں خوف اور تواضع ہے
 ہے ہیں اور مغرور اس کے برعکس ہیں وہ اپنے نفس کو واسطے دوسروں کی نسبت کر زیادہ توقع رکھتے ہیں
 اور انجام کا حال معلوم نہیں واقع میں ان کو بڑی غلطی ہوتی ہے۔ تو جو لوگ گناہگار یا معتمد
 بدعت ہیں ان سے تواضع کرنی اور غصہ کرنے اور علاحدہ رہنے کا یہ طریق ہے۔ سا تو ان سبب عبادت
 اور ورع پر تکبر کرنا اور یہ بھی بندوں پر بڑے امتحان کی چیز ہے اور اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے دل میں
 تمام خالق کے ساتھ متواضع ہونا لازم کرے اور اس کی صورت یہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ سے علم زیادہ
 رکھتا ہو اوپر تو کسی صورت سے تکبر کرنا نہیں چاہیے اس لیے کہ علم کی فضیلت بہت ہے چنانچہ
 خدا تعالیٰ فرماتا ہے هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَكْفُرُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اور حضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم فرماتے ہیں فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ عَلِيٍّ أَدْنَى رَجُلٍ مَرْتٍ أَصْحَابِ
 اس طرح بہت روایات اسباب میں ہیں میں اگر عابد یوں کہے کہ اس سے فضیلت علمی باعلیٰ کی
 عالم فاجر کی فضیلت نہیں پائی جاتی تو اس کا جواب یہ ہے کہ معلوم نہیں ان کے فضائل کیا ہیں
 اور جس طرح یہ ہو سکتا ہے کہ علم کے سبب عالم سے باز پرس ہو اس طرح یہ بھی ممکن ہے کہ علم عالم کی نجات کا
 وسیلہ اور اس کے گناہوں کا کفارہ ہو اور یہ دونوں باتیں ان خیال سے ثابت ہیں اور چونکہ یہ امر
 عابد آدمی سے پوشیدہ ہے اس کو معلوم نہیں ہو سکتا کہ عالم کا علم اس کے حق میں کیسا ہو گا اس کا
 اس کو سکو تھارت عالم کی نہ چاہیے بلکہ تواضع ہی چاہیے اور اس تقریر سے کوئی عالم بھی اپنے نفس کو
 عابد سے اچھا نہ جانے اس واسطے کہ کو با اعتبار حدیث فضیلت عالم کی اس کو فضیلت ہے مگر اس

کے لیے جو کچھ کہنا چاہتا تھا
 اس کی فضیلت کا بیان کرنا چاہتا تھا
 اس کی فضیلت کا بیان کرنا چاہتا تھا
 اس کی فضیلت کا بیان کرنا چاہتا تھا
 اس کی فضیلت کا بیان کرنا چاہتا تھا
 اس کی فضیلت کا بیان کرنا چاہتا تھا
 اس کی فضیلت کا بیان کرنا چاہتا تھا
 اس کی فضیلت کا بیان کرنا چاہتا تھا
 اس کی فضیلت کا بیان کرنا چاہتا تھا
 اس کی فضیلت کا بیان کرنا چاہتا تھا

اعتبار سے کہ خاستے کا حال مشکوک ہے اس امر کا بھی احتمال ہے کہ عالم سنی کے وقت ایسا ہو جاوے کہ ایک ہی گناہ کے سبب اس کا حال خدا کے نزدیک جابل فاسق سے بھی بُرا ہو اور یہ اوس گناہ کو خفیف سمجھتا ہو مگر خدا کے نزدیک وہ بُرا گناہ ہو اور جب یہ حال ممکن ہو تو عالم کو ہمیشہ اپنے نفس کا خوف چاہیے غرض کہ عالم ہو خواہ عابد ہر ایک کو اپنے اپنے نفس کا خوف ضرور ہے اور اس کا اذ کو حکم ہو دوسرے کے نفس پر خوف کرنے کا مامور نہیں اپنے نفس پر ہمیشہ خوف کرتا ہے اور دوسرے کی سطل رجا اور انھیں باتوں سے تکرر سے بچا رہیگا۔ یہ حال عابد کا عالم کے ساتھ ہے اور غیر عالم کی دو قسم ہیں ایک تو مستور الحال اور ایک ظاہر حال جن لوگوں کا حال اس میں کشف نہیں اور پھر بھی تکبر چاہیے کیونکہ شاید وہ لوگ عابد کی نسبت کم گناہ کار ہوں اور عبادت زیادہ کرتے ہوں اور خدا کے ساتھ محبت زیادہ رکھتے ہوں اور جن لوگوں کا حال کہ عابد پر ظاہر ہو پس ان پر تکبر بھی کر سکتا ہے جب یہ معلوم ہو کہ اوس نے تمام عمر میں ان لوگوں کی نسبت گناہ کم کیے ہیں اور چونکہ تعداد تمام عمر کے گناہوں کی نہ اپنے گناہوں کی معلوم ہو سکتی ہے نہ غیر کی تو یہ معلوم ہونا کہ ہمارے گناہ دوسرے کی نسبت کم ہیں غیر ممکن ہے اور ایسیلئے تکبر کرنا بھی بجا ہے۔ ہاں یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ خلائق شخص نے ہماری نسبت گناہ کبیرہ زیادہ کیے ہیں مثلاً اگر کسی کو دیکھا کہ اوس نے قتل ناحق کیا یا زنا کیا یا شراب پی تو معلوم ہوا کہ اوس کا گناہ سخت ہے مگر باوجود اسکے تکبر چاہیے اس واسطے کہ دل کے گناہ مثلاً کبر اور حسد اور ریا اور خیانت اور اعتقاد باطل اور دوسوہ خدا کی صفات میں یا اور اس طرح کا گناہ سب سے اکے نزدیک بہت سخت ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ عابد آدمی کے باطن میں کوئی ایسا گناہ ہو جائے جس سے وہ خدا کے نزدیک مستحق غضب ہو اور فاسق معلن سے کوئی ایسی اطاعت قلبی مثل اخلاص یا نیت لہی یا خوف یا تعظیم کے بروی کار آئے جو عابد میں پائی جائے اور خدا تعالیٰ اوس طاعت سے بڑے اس کے گناہ معاف فرماوے اور اس کا حال قیامت کو کھلے جب کہ عابد اوس فاسق کو اپنے نفس سے بدرجہا اوپر دیکھے بہر حال فاسق کے بہتر ہو جانے میں امکان پایا جاتا ہے اور عابد کا بُرا ہو جانا ایک احتمال ضعیف و بعید ہے لیکن احتمالات بعید جو اپنے مضمر ہوں ان کو احتمال قریب ہی سمجھنا چاہیے بشرطیکہ خوف اپنے نفس کا ہو ایسیلئے دوسرے کے حال کا فکر نہ چاہیے بلکہ جو چیز اپنے حق میں جو فساد اور سیکھاؤ کا حکم چاہیے کیونکہ اپنا گناہ دوسرے کوئی اڑھٹا نہ سے رہا اور نہ دوسرے کے عذاب سے اپنا عذاب ہلکا پڑ گیا۔ ایسی باتیں سوچنے سے طبیعت تکبر کی طریقت سے ہٹ جاتی ہے اور اپنے نفس کو دوسرے سے بہتر نہیں سمجھتی۔ وہ بے برہنہ رہ فرماتے ہیں کہ آدمی کی عقل جب پوری ہوتی ہے

جاتا رہتا ہے جی کبر سے جھٹکتا ہے اور خاتمہ کے وقت غلبہ بخونی کا آپ کھل جاتا ہو کبر کبرای و دلیل بخونی کی ہے اور کبر اور بخون ہونا دونوں مہلک ہیں اور تواضع دلیل خوف کی ہے جو باعث نجات ہے اس سے معلوم ہوا کہ عابد جو اپنے دل میں کبر رکھتا ہوا اور لوگوں کو حقارت کی آنکھ سے دیکھتا ہوا اور ظاہر میں اعمال صالح بھی کرتا ہو تو جتنی برائی کہ کبر سے ہوگی اتنی بھلائی اعمال سے نہوگی یہ باتیں ایسی ہیں کہ انکا جاننا کبر کو دل سے دور کرنا ہے اسکے سوا اور کسی چیز سے نہیں جاتا مگر یہ کہ نفس بعد اس معرفت کو تواضع پوشیدہ رکھتا ہے اور جھوٹا دعویٰ برائت کا کبر سے کرتا ہے جب کوئی بات اپڑتی ہے تو اپنی طبیعت ہی پر آ جاتا ہو اور اپنے وعدے کو بھول جاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ صرف پہچان لینا کبر کا علاج کے لیے کافی نہیں بلکہ اوسکا پورا کرنا عمل سے چاہیے اور پہچان کبر کی مواضع میں متواضعوں کے انفعال سے نفس کا امتحان لینا چاہیے ہر چند امتحان بہت سے ہیں مگر پانچ امتحانوں سے اوسکے باطن کا حال معلوم ہو جاتا ہے پہلا امتحان یہ ہے کہ کسی اپنے ہمسرے سے کسی مسئلہ میں مناظرہ ہو اور اسوقت طرف مقابل کی زبان پر امر حق جاری ہو پس اگر اس پر امر حق کو ماننا اور طرف مقابل کا شکور ہونا اور بیان حق پر اسکی تعریف کرنی کہ ان گزرے تو معلوم کرنا چاہیے کہ ابھی مجھ میں کبر چھپا ہوا ہے اسوقت چاہیے کہ خدا کا خوف کرے اور اس کبر کے علاج میں مشغول ہو اول علمی علاج کرے کہ اپنے نفس کو اسکی خست یا دلائے اور خستے کا تردد و یاد کرے اور یہ کہ کبر سوا حق تعالیٰ کے اور کسی کی شان کے شایان نہیں اور علاج علمی طرح کرے کہ قبول حق کا اقرار جو نفس پر گراں ہے اوسکو بزور قبول کرے اور تکلف زبان سے حمد و شائیں مقابل کی کرے اور اوسکا شکور گزرا ہو کہ آپ نے خوب بات نکالی میں اس سے غافل تھا خدا ہی تعالیٰ آپ کو خیر و خیر دیو غرض کہ دانائی کی بات مومن کی گم ہوئی چیز ہے جب اوسکو پکارتے تو جس شخص کے بتلانے سے ملے اور اسکا شکور گزار ہو جب سطح چند مرتبہ مواظبت کر گیا تو یہ بات اوسکی سرشت ہو جاوے گی اور دل پر امر حق کا قبول کرنا گراں نہ رہے گا۔ اور جب تک آدمی کو اپنے ہمسرے کی تعریف کہ ان گزرے جب تک کبر موجود ہے اور اگر تنہائی میں تو گراں نہیں معلوم ہوتی مجمع میں تعریف کرنا شاق ہوتا ہے تو اس صورت میں کبر تو نہیں مگر ریاء ہے اسوقت ریا کا علاج کرے جیسا کہ پہلے لکھا ہے کہ لوگوں سے طمع منقطع کرے اور دل کو یہ بات یاد دلائے کہ اوسکا نفع ایسے ہیں کہ خود او میں کوئی کمال ایسا ہو جو خدا کے نزدیک اچھا ہو نہ خلق کے نزدیک سطح کی اور باتیں جو ہننے ریاء کے علاج میں بھی ہیں سوچے اور اگر تنہائی اور مجمع میں دونوں میں شاق معلوم ہو تو کبر اور ریا دونوں ہونگے اور صرف ایک چیز سے نجات ہو جانے سے کچھ فائدہ نہیں جب تک کہ دوسرے سے بھی نہ بچے ایسے دونوں کا علاج چاہیے

کیونکہ دونوں مرض مہلک ہیں دوسرا امتحان یہ ہے کہ اپنے ہمسروں اور برابر والوں کے ساتھ مخلوق میں جمع ہو اور ان کو اپنے اوپر ترجیح دے اور ان کے پیچھے پیچھے چلے اور صدر جگہ میں اور نفس نیچے بیٹھے اگر یہ بات نفس پر شاق ہو تو متکبر ہے اس پر نزولت تکلف کرے یہاں تک کہ اس امر کی گرائی دل سے جاتی ہے اس سے کبر بھی جاتا رہ گیا اور ایسی صورت میں ایک شیطان کا فریب بھی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جو توبہ کرے یاں بیٹھا ہے اپنے ہمسروں اور اپنے درمیان میں کسی اہل ذل قوم کو بھلا دیتا ہے اور جانتا ہے کہ میں تو وضع کی حالانکہ اصل میں یہ کہہ ہوتا ہے اس لیے کہ شک وں کے نفس پر یہ بات آسان معلوم ہوتی ہے اور وہم کرتے ہیں کہ میں نے باوجود استحقاق کے اپنی جگہ چھوڑ دی تو واقعہ میں تکبر کرتے ہیں مگر افسوس تو وضع سے تکبر کرتے ہیں بلکہ یوں چاہیے کہ اپنے ہمسروں کے پاس ہی بیٹھے مگر اوسنے وہاں سے بیٹھے سطح کا بیٹھنا کہ کی برائی دل سے نکال دیتا ہے تیسرا امتحان یہ ہے کہ اگر کوئی فقیر دعوت کرے تو اوس کو قبول کرے اور زحمت اور اقارب کی حاجات کے لیے بازار میں جائے اگر یہ امر شاق ہو تو کہہ رہے کیونکہ یہ افعال حکام اخلاق میں سے ہیں اور اوپر بہت بڑا ثواب ہے پھر جو نفس اپنے نفرت کرتا ہے تو بجز اس کے کہ بہت باطنی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے ایسی صورت میں اوس کے دور کرنے میں مشغول ہو اور جو معارف کہ ہم نے کبر کے مرض کے دور کرنے میں ذکر کیے ہیں اوں سب کو یاد کرے جو تھا امتحان یہ ہے کہ اپنی اور اپنے گھر والوں اور دوستوں کے کام کی چیز بازار سے گھر لائے اگر نفس اس بات کو نہ مانے تو کہہ رہے پھر اگر تنہائی میں شاق نہ گدیے تو رہا ہے بہر صورت کبر اور یادوں اور اوصاف دلی مہلک ہیں اگر ان کا تدارک کیا جائے اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگوں نے دل کا علاج تو بالکل چھوڑ دیا اور بدن کا علاج بہت کرتے ہیں باوجودیکہ بدن کا علاج کرین یا نکرین اوندکو موت بیشک آوے گی اور دونوں کو بدوں سلامتی کے سعادت نہیں مل سکتی چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اَلَا تَسْتَعِیْزُ بِاللّٰهِ بِقَلْبٍ نَّسِیْئٍ اور روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے ایک بار ایک لکڑیوں کا بوجھ اٹھایا لوگوں نے اونکی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کے یہاں تو غلام اور چاکر تھے جو یہ کام کر رہے آپ نے فرمایا کہ البتہ کہ میں نے اپنے نفس کا امتحان چاہا کہ اسکو برا تو نہیں جانتا۔ تو آپ کی ہمت کو دیکھنا چاہیے کہ اپنے نفس کے صرف غم پر کفایت نہیں کی بلکہ امتحان بھی کر لیا کہ سچا ہے یا جھوٹا اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی میوہ یا انجیر وغیرہ اپنے آپ لے آئے وہ کبر سے بری ہے پانچواں امتحان یہ ہے کہ کپڑے کھٹیا پہنے اگر تنہائی میں نفس اوپر نہ رہی ہو تو کبر ہو گا اور اگر جمع میں ایسا لباس پہننے سے نفرت کرے تو رہا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ رات کو ٹاٹ پہنتے تھے

تسلیم و تہنیت
پس یکدیگر چلائے
۴۲
بہشتی شادی
اور اس سے بہشتی شادی
بالکلیہ نہایت

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی اونٹ کو باندھے اور اون کا کپڑا پہنے وہ کبر سے
 بری ہے اور فرمایا کہ میں بندہ ہوں زمین پر کھانا کھاتا ہوں اور اون کا کپڑا پہنتا ہوں اور اونٹ کو
 باندھتا ہوں اور کھانے کے بعد اونٹ کیلیان چاتا ہوں اور غلام کی دعوت منظور کرتا ہوں جو میرے طریق
 پھرے وہ مجھے نہیں اور روایت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کسی نے عرض کیا کہ بعض لوگ
 جمعہ میں ہوا سے حاضر نہیں ہوتے کہ ان کے پاس کپڑے ویسے نہیں اپنے صرف ایک عبا پہن کر لوگوں کو
 نماز پڑھانی۔ عرض یہ کہ یہ جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں ریا اور کبر و دونوں اچھے ہو جاتے ہیں جو خاص
 جمع سے ہے اور سکنا نام ریا ہے اور جو تنہائی میں ہوا سکنا نام کبر ہے اسکو خوب جان لینا چاہیے
 اس واسطے کہ جو شر کو نہیں جانے گا اس سے نہیں بچے گا اور حرم کو نہ پاوے گا اسکا علیج میں آوے گا
 و سوا ان بیان تواضع میں نہایت درجے کی ریاضت کا۔ جانا چاہیے کہ مثل اور اخلاق کے اس
 خلق کے بھی تین درجے ہیں ایک درجہ زیادتی کی طرف کو جھکتا ہوا ہے اور سکنا نام کبر ہے اور ایک درجہ
 کمی کی طرف کو مائل ہے اور سکنا نام خست و ذلت ہے اور درجہ اوسط کا نام تواضع ہے اور عذر دینا
 کہ درجہ اوسط یعنی تواضع کو اختیار کرنا چاہیے جس میں لذت اور خست کی نوبت نہ پہونچے کیونکہ خداوند تعالیٰ کہ
 نزدیک اس واسطے محبوب ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اپنے ہمسرون پر بڑھنا چاہے وہ متکبر ہے اور
 جو اون سے نیچے رہنا چاہے وہ متواضع ہے متواضع مشتق وضع یعنی رکھنے سے ہے یعنی اپنی قدر و حی
 کی قدر رکھ دینے والا اور عالم اگر کسی موی کی واسطے اپنی جگہ چھوڑے پھر اونٹنے وقت اسکی جوتیان
 سیدھی کرے اور دروازے تک ساتھ پہونچانے جاوے تو اس کے حق میں یہ کام ذلت اور خست کا ہے
 یہ بھی اچھا نہیں بلکہ میاں روی خدا کے نزدیک عمدہ بات ہے ہر ایک ذی حق کو اسکا حق دینا چاہیے
 اسطرح کی تواضع اپنے ہمسرون کے لیے زیادہ چاہو جو شخص اپنے بے سے کم قریب ہوا اور بازاری کے لیے
 عالم کی تواضع اس قدر چاہیے کہ خندہ پیشانی ہو کر گفتگو کرے جو بات پوچھے نرمی سے پوچھے اور اگر وہ
 دعوت کرے تو قبول کرے اسکی حاجت میں حتی الوسع سعی کرے اس کے لیے کھڑا ہو جائے اپنے آپ کو
 اس سے بہتر نہ سمجھے بلکہ اپنے نفس پر اسکی نسبت زیادہ خائف ہے اسکو نظر حصار سے نہ دیکھے کیونکہ اپنا
 اور اسکا خاتمہ معلوم نہیں۔ حاصل یہ کہ تواضع حاصل کرے اس کے لیے اپنے برابر یوں اور کمتر یوں والوں
 تواضع کیا کرے تاکہ عمدہ تواضع کا عادی ہو جائے اور کبر جاتا ہے جب یہ امر آسان معلوم
 ہو گا تب خلق تواضع اس میں ہو جاوے گا اور اگر شاق گذرے گا اور تکلف یہ افعال کرے گا تو تکلف کہلاوے گا
 تواضع نہیں ہوگا کیونکہ خلق وہی ہوتا ہے جسکے باعث فعل بہ دولت بے و شوائی اور مائل صادر ہو اور

یعنی تواضع کی برائی میں سے ایک کہ کرنا نہیں

یعنی تواضع کی برائی میں سے ایک کہ کرنا نہیں

اگر سہولت اس درجے کو پہنچے کہ اپنی قدر کی رعایت شکل پر چاہوے اور نوبت خوشامد اور نزلت کی پہنچ جائے تو یہ بھی حد سے تجاوز کرنا ہے اس صورت میں کچھ ایک اپنے نفس کو برتری دینی چاہیے یہاں تک کہ درجہ وسط حاصل ہو اسلئے کہ ایسا مذکور کو اپنے نفس کا ذلیل رکھنا درست نہیں اور درجہ وسط جسکو صراط مستقیم سمجھنا چاہیے اس خلق اور اخلاق میں بہت باریک ہے مگر مائل ہونا مکی کی طرف یعنی خوشامد کی طرف بہت زیادتی یعنی کبر کے جانب کے آسان ہر جیسے مال میں اسراف کی طرف مائل ہونا مائل نسبت لوگوں کے نزدیک اچھا ہی حد سے زیادہ اسراف اور حد سے زیادہ بخل دونوں مذموم ہیں اور ایک دوسرے برائی میں بڑھکر ہیں اس طرح نہایت درجے کا کلمہ اور نہایت درجے کی ذلت بھی مذموم ہیں اور ایک نسبت دوسرے کے زیادہ بُرا ہے اور بہتر میانہ روی ہو اور سب کو اپنے دوسرے جگہ میں رکھنا جیسا کہ شریعت عادت حکم ہے اب اخلاق کبر تو وضع کو سید پر کفایت کرتا ہیں

فصل دوم بیان غیب میں اس فصل میں پانچ بیان ہیں بیان اول غیب کی مذمت عجب کی بڑی کتاب اللہ اور حدیث سے ثابت ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَیَقَوْمُ حُنَیْنٍ اِذَا نَجَّبَ الْکُذَّ کُذَّ اَنْکَلَتْ تَعْنِ عَنْکُمْ مَنَیْنًا اسکو سبیل انکار ذکر فرمایا ہے کہ تعجب چھانڈنا اور نہ فرمایا وَطَلَّوْا الرِّجْمَ لِقَعْنَمٍ حَصَوْنَمُ مِنَ اللّٰهِ فَاَنَّا هُمُ الْمُحْجَبُونَ اس آیت میں کفار پر تلے اور شوکت سے عجب کرنے کا انکار ہے اور فرمایا اَنْتُمْ مَّحْجُوْنَ صُنْعًا اس آیت کا مال بھی عجب کرنے کی طرف رجوع کرنا ہے اور انسان سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس عمل میں خطا ہے اور عجب کرنا ہے جیسے کہ صواب کے عمل سے عجب کیا کرتا ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بایا کہ ثَلَاثٌ مُّهِلَکَاتٌ شَرٌّهُنَّ مَطَاعُ وِعْوٰی وَتَمَنُّعُ وَاجْتِبَاۤیَ الْکُذَّ بِنَفْسِہٖ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ جب تو بخل کی پیروی اور مہوای نفسانی کا اتباع اور اہل بے کی خود رانی دیکھے تو اپنے آپ علیحدہ ہو جائیو۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے فرماتے ہیں کہ دو باتوں میں تباہی ایک امید ہونا اور دوسرے عجب۔ اور یہ اسلئے فرمایا کہ سعادت وہی باتوں سے ملتی ہے جو ایک طلب و کوشش دوسرے مستعد ہونا اور ناامید آدمی سنی و طلب نہیں کرتا اور عجب کو یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ میں سعید ہوں اور اپنے مطلب کو پہنچ چکا اور تحصیل حاصل اور امر محال کو کوئی طلب نہیں کرتا عجب والے کے نزدیک سعادت حاصل ہے اسلئے اسکی تحصیل سے باز رہتا ہے اور ناامید کے نزدیک سعادت کا ملنا محال ہے اسلئے عاجز ہے اسلئے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے ان دونوں کو مہلک اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَزُولُ اَنْفُسُکُمْ عَنْ اٰیَاتِہٖ اِنَّہُمْ یَعْنٰوْنَ اَنْفُسَہُمْ اِنَّہُمْ یَعْنٰوْنَ اَنْفُسَہُمْ اِنَّہُمْ یَعْنٰوْنَ اَنْفُسَہُمْ

۱۰
 زمین سحر کن در قریب
 از شهر تازی بنیاد
 هر دو طرفه شهر کام
 آبی حصار است
 ده خال که در
 پنجایچا بود در شهر
 اندک سحرگاه است
 میوینا و از اندک
 نوینال نهضت

[illegible]

جب آدمی کوئی امر نیک کرے تو یوں نہ کہے کہ میں نے کیا۔ اور زید بن اسلم یہ فرماتے ہیں کہ اپنے نفسوں کو یہ عقائد مست کرو کہ نیکو کار ہیں اور یہی معنی عجب کے ہیں۔ جنگ احد میں حضرت طلحہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بچانے کے واسطے گر پڑے کہ آپ محفوظ رہیں اور میری طرف سے یہاں حضرت طلحہؓ کی ہیت ملی رہی ہوئی چونکہ اونسے یہ کام بہت عمدہ سرزد ہوا تھا کہ اپنی جان کو حضرت پرندہ کر دیا تھا اس نظر سے اونیکی نظروں میں بھی اس فعل کی عظمت تھی اونسے اس عجب کو حضرت عمرؓ نے فرست سے معلوم کر کے فرمایا کہ جب طلحہؓ رضی اللہ عنہ کی اونگھ کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زخمی ہوئی ہے تب سے انہیں عجب معلوم ہوتا ہے اور شوری کے وقت جب حضرت ابن عباسؓ نے حضرت عمرؓ سے ذکر حضرت طلحہؓ رضی اللہ عنہ کا کیا تو آپ نے فرمایا کہ اوس شخص میں بوی نخوت ہے تو مقام غور ہو کہ جیسے لوگ عجب سے بچے تو ضعیفوں کا بدون احتیاط گمان پتا ہے۔ مطرف ہم فرماتے ہیں کہ اگرین رات بھر سوئے زمین کا ٹون اور صبح کو اس خواب غفلت سے ناہم ہوں تو اس بات سے بہتر جایا ہو کہ تجھ پر ہوں اور صبح کو عجب کروں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تیرے ہونے کی خبر ہو تو کہو کہ اہو اللہ من ذلک العجب والعجب اس حدیث میں آپ نے عجب کو سب گناہوں سے بڑا فرمایا اور بشر بن منصورؓ کہ چونکہ عبادت پر موانعت رکھتے تھے اسلئے انکا حال ایسا ہو گیا تھا کہ انکو دیکھنے سے خدا اور رزق باریا د آتا تھا ایک روز نماز بہت طویل پڑھی اور ایک آدمی آپ کے پیچھے دیکھتا رہا آپ نے سلام پھیر کر اوس سے فرمایا کہ جو کچھ حال تو نے میرا دیکھا اس سے تعجب مت کرنا کیونکہ ابلیس حبیبیت نے دشمنوں کے ساتھ بہت مدت عیادت کی تھی اور کمال جو کچھ ہوا سو ہوا۔ اور حضرت عائشہؓ سے کسی نے پوچھا کہ آدمی برا کب ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ جب وہ خود گمان کرے کہ میں اچھا ہوں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا تَبْطُلُوا صِدْقًا تَكْفُرًا بِالْمَلِكِ وَالْكَذِبِ مِنْ يَمِينِ احسان جنانا نتیجہ صدف کے بڑے جاننے کا ہے اور کسی عمل کا بڑا جانا یہی عجب ہے اس سے معلوم ہوا کہ عجب قطعاً بڑا ہے دوسرا بیان عجب کی آفت کے ذکر میں۔ اور انجا کہ حب مذکورہ بالا عجب بھی ایک کے اسباب میں سے ہے اسلئے عجب سے کبر پیدا ہو کر اوس سے بہت سی آفتیں پیدا ہوتی ہیں اور یہ آفتیں تو بندوں کے ساتھ ہیں اور اگر خدا کے ساتھ دیکھے تو عجب سے اتنی خرابیاں ہوتی ہیں گناہوں کا بھول جانا کہ بعض کو کبھی یاد تو تلاش نہیں کرتا اس گمان سے کہ مجھے اب کچھ پروا نہیں رہی کہ اوسکی تلاش کروں تو بسا منسیا کر دیتا ہے اور اگر کسی گناہ کو یاد کرتا ہے تو اوسکو صغیرہ جانتا ہے اوسکے تدارک میں کوشش نہیں کرتا بلکہ جانتا ہے کہ یہ تو معاف ہو جاوے گا۔ اور عبادت و اعمال کا بڑا جانا اور افسوس

الحج
بن عباسی
بن ابی حاتم

الحج
بن عباسی
بن ابی حاتم

بہن ادریش ادریش
الاس ادریش ادریش
سلام بن ابی حاتم
ضیغ بن ابی حاتم

مست ضاع
خیرات احسان
ادرسا

خوش ہونا اور اوسکے کرنے سے خدا پر احسان کرنا اور خدا کی نعمت کو بھول جانا کہ اوس کی توفیق و قدرت سے یہ عمل کیا ہے پھر کیا دی اپنے اعمال پر عجب کرتا ہے تو اوسکی آفات سے اندھا ہو جاتا ہے اور جو شخص آفات اعمال کو بچانے اوسکی اکثر سعی ضائع ہو جاتی ہے مثلاً اعمال ظاہری اگر پاک و صاف و خالص نہ آئینہ نشہ نہون تو بہت کم نفع دینے اور آفات کی جستجو اوسکو ہوتی ہے جیسے خوف غالب ہو عجب والا تو اپنے نفس پر اور اپنے کرب پر غور ہوتا ہے اور عذاب الہی ہوا ہو جاتا ہے کہ خدا کے نزدیک میرا ایک رتبہ ہے اور گویا خدا پر میرا حق اور احسان ہے یعنی وہ عمل خدای تعالیٰ کی نعمتوں اور عطایا میں سے ہیں اوسکے کرنے سے اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہے اور اسی عجب کے باعث اپنے نفس کی حمد و ثنا و تزکیہ کرتا ہے اور جب اپنی راہی اور عمل اور عقل پر عجب ہوتا ہے تو ہتھکڑی اور مشورہ لینے اور پوچھنے سے محروم رہتا ہے اپنی ہی راہی پر اصرار کرتا ہے اپنے سے زیادہ عالم سے سوال کرنا برا جانتا ہے اور اکثر راہی خطا ہی پر عجب کر کے اسوجہ سے خوش ہوتا ہے کہ یہ بات ہمارے دل میں گزری اور اگر دوسرے کے دل میں آتی تو خوش نہ ہوتا اسوجہ سے اہم اور سپر کرتا ہے اور کسی نصیحت و وعظ واسلے کی بات نہیں سنتا بلکہ دوسرے کو جاہل کی طرح دیکھتا ہے اور اپنی خطا تو ان پر مصر ہوتا ہے اگر یہ راہی امر دنیاوی میں ہوتی ہے تو نیل مرام سے محروم رہتا ہے اور اگر امر دینی میں خصوصاً عقائد میں ہو تو اوس سے ہمیشہ کیواسطے تباہ ہوتا ہے اور اگر اسنی راہی اعتقاد نہ کرنا اور نور قرآنی سے اقتباس کیواسطے علماء دین کی بدولت اور دس علم پر موانعت کرنا اور اہل بصیرت سے پیالہ پوچھتا تو حق تک پہنچ جانا غرض اسطرح کی خرابیاں عجب سے ہوتی ہیں اور عجب کو مشکلات میں سے جلتے ہیں اور سب میں بڑی آفت عجب کی ہے کہ آدمی اس کمال کی میں طلب کو پہنچ گیا اور پورا ہو گیا سعی میں مستی کرنا ہو اور اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ عمرین باجوسی خدا کا پیسہ ایمان عجب اور نماز کی حقیقت اور اوسکی تعریف واضح ہو کہ عجب ایسے ہی وصف میں ہوتا ہے جو یقیناً کمال ہوا اور جو شخص کہ اپنے نفس کا کمال کسی علم یا عمل یا مال میں جانتا ہے اوسکی دو حالتیں ہیں اول تو یہ کہ اوس کمال کے جاتے رہتے خواہ چھپ جائے یا متغیر ہونے کا خوف اوسکو گاہ تو ایسی حالت میں آویختہ کہلاوے گا دوسرے یہ کہ اوسکے زوال کا تو خائف نہیں مگر چونکہ اوسکو نعمت میں جانب جانتا ہے اسوجہ سے خوش ہوتا ہے نہ اس جہت سے کہ یہ کمال میری طرف منسوب ہے تو ایسا شخص بھی عجب نہیں اور ایک نیری حالت اور ہوتی ہے جسکا نام عجب ہے وہ یہ ہے کہ نہ توفیق وال ہو اور نہ خوشی اسوجہ سے ہو کہ یہ کمال و رفعت خدا تعالیٰ کی نعمت و عطا ہے بلکہ اس وجہ سے

اطمینان و فرحت ہو کہ یہ کمال میری طرف منسوب ہے اور میری اسی وصف ہے اور میں نے ہی اسکو پیدا کیا ہے
ایسی حالت میں جب نل پر یہ بات غالب ہو کہ یہ نعمت من جانب اللہ ہے جب وہ چاہے گا چھینے کے لگا
تو اس سے عجب جانا رہے گا اس بیان سے تعریف عجب کی معلوم ہوئی کہ عجب یہ ہے کہ نعمت کو بڑا جائے
اور اوپر مطمئن ہو اور اسکا منعم کی طرف منسوب ہونا یاد نہ رکھے اور اگر عجب پر اتنی بات اور زیادہ
کرے کہ نفس میں یہ جانتے کہ خدا پر میرا حق ہے اور اس کے نزدیک میرا ایسا رتبہ ہے کہ اتنے عمل کی
پاداش میں مجھے دنیا ہی میں توقع بڑائی کی ہے اور بعید ہے کہ مجھے کوئی استیجاب پہنچے جیسا اور
بدکاروں کو ہوتا ہے تو اس حالت کا نام اولال بالہل یعنی اپنے عمل پر ناز کہلاتا ہے گو یا عمل کیا تو تاجر
اپنے نفس کا ناز بردار خدا کو سمجھتا ہے اور دنیا میں بھی یہ صورت ہوتی ہے کہ آدمی کسی کو کچھ چیز دیتا ہو
اور اسکو بڑا کام سمجھتا ہے اور اوپر اسکا نکر تہا ہے اس بات سے تو صرف عجب ہوتا ہے لیکن اگر
اس سادہ کے بدلے میں اس سے خواستگار خدمت کا ہو یا اس سے کچھ سوال کرے یا وہ اگر
اسکی حاجتوں میں تندی نہ کرے تو اس بات کو بعید جانتے تو اسکو ناز کہتے ہیں حضرت قتادہ رحمہ
اس کی تفسیر میں کہ لا تفتن فی شئک و فرمایا ہے کہ اپنے عمل سے ناز مت کر اور ایک حدیث میں ارشاد ہے
کہ ناز ناز کرنے والے کی اس کے سر سے اونچی نہیں اوتھتی اور اگر کسی ہنسے اور اپنی خطا کا مقرر ہو
تو اس بات سے ہنسے ہو کہ وہ دوسرے اور عمل پر ناز بھی کرے خلاصہ یہ کہ اولال کا مرتبہ عجب کے بعد ہے
اولال وہی کہ عجب کرے عجب کرے اور بعض عجب والے ناز نہیں کرتے اس واسطے کہ عجب تو حسب
نعمت کے بڑے جاننے اور منعم کے بھولنے سے ہوتا ہے اس میں یہ شرط نہیں کہ توقع جزا کی
بھی ہو اور اولال بے توقع جزا کے نہیں ہوتا پس اگر اپنی دعا کے قبول ہونے کی توقع کی اور جب
قبول ہوئی تو دل میں برا جانا اور تعجب کیا تو عمل پر اولال کرنے والوں میں ہو گا کیونکہ فاسق کی
دعا نہ قبول ہونے سے تعجب نہیں کرتا اپنی دعا غیر مقبول ہونے سے تعجب کرتا ہے یہ ہے بیان

عجب اور اولال کا اور یہ مقدمہ اور سبب کبر کا ہے

چوتھا بیان عجب کے محل علاج میں جانا چاہیے کہ علاج ہر بیماری کا یہ ہے کہ جو اسکا سبب ہو
اوسکی مناصب سبب کے مقابل کھیائے اور چونکہ سبب عجب کا جہالت محض ہے ایسے اسکا علاج
وہ معرفت ہو گی جو اس جہالت کی ضد ہو اور عجب یا تو ایسے فعل سے ہوتا ہے جو بندے کے
اختیار میں ہو جیسے عبادت اور صدقہ اور عزت اور خلاق کی سیاست و صلاح یا ایسی چیزوں سے
ہو تا ہے جن میں اسکو اختیار نہ ہو جیسے جلال و رفعت اور نسب وغیرہ اور از اسجا کہ صورت اول میں

عجب کرے اور کبر کرے

عجب کرے اور کبر کرے

زیادہ عجب ہوا کرتا ہے بہ نسبت دوسری کے ایسے ہم اسیکی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی جو ورع اور تقویٰ اور عبادت اور دوسرے اعمال سے عجب کرتا ہے تو وہ اعتبار سے یہ عجب ہو سکتا ہے ایک تو یہ کہ عجب اس عبادت وغیرہ کا محل ہے اور ایک اس اعتبار سے کہ وہ عمل اسے کیا ہے اور اسیکی قدرت و اختیار سے ظہور میں آیا ہے پس اگر اعتبار اول سے عجب ہے تو محض جہالت ہے اس واسطے کہ محل اور مکان کو کچھ دخل ایجاد اور تحصیل عمل میں نہیں وہ ایک مطیع و مسخر چیز ہے کہ دوسرے کے قابو میں رہتی ہے تو ایسی چیز پر کس طرح عجب کرتا ہے جسکا اختیار اپنے آپکو نہیں اور اگر دوسرے اعتبار سے عجب کرتا ہے یعنی اس جہت سے کہ عمل میرے ارادے پر منحصر تھا اور میرے اختیار و قدرت سے کمال کو پہنچا تو یہ سوچنا چاہیے کہ قدرت اور اختیار اور ارادہ اور اعضا اور تمام اسباب جسے عمل پورا ہوا کہان سے میرے پاس آئے پس اگر یہ سب چیزیں خدا کی نعمت سے ہیں کہ بلا کسی سابقہ حق اور وسیلے کے عنایت ہوئی ہیں تو چاہیے کہ عجب خدا کے کرم اور بخشش اور فضل پر ہو جسے ایسا انعام کیا جسکا یہ حق نہ تھا اور بلا ذریعہ و سابقہ کے دوسرے بندوں پر اسکو ترجیح دے مثلاً اگر بادشاہ اپنے غلاموں کو دیکھے اور انہیں سے ایک کو خلعت دے اور اوسمیں نہ کوئی وصف ہو نہ جمال نہ کوئی خدمت نہ وسیلہ تو اوس غلام کو چاہیے کہ اس بات کا تعجب کرے کہ بادشاہ نے جو یہ سرفرازی و بخشش اور اور ورنہ ترجیح دی اور بے استحقاق نوازا کمال بندہ پروری ہے اور اپنے نفس پر عجب کرنا بے معنی ہے اسکو ہرگز نہ چاہیے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ غلام عجب کرے اور کہے کہ بادشاہ بڑا عادل ہے ظلم نہیں کرتا نہ بے سبب تقدیم و تاخیر کیسی کرتا ہے اگر اوسنے مجھ میں کوئی صفت اچھی نہیں سمجھی تو خلعت کیسے عنایت فرمایا تو اسکو یوں کہنا چاہیے کہ وہ صفت جو سمجھ میں ہے وہ بادشاہ کی عطیہ سے ہے کہ تجھی کو عنایت کی اور سیکو نہیں جی یا کسی اور شخص کی طرف سے تو اگر وہ عطیہ سلطانی ہی ہے تو تجھکو عجب کرنا چاہیے بلکہ اوسکی صورت ایسی ہوگی کہ مثلاً پہلے تجھکو گھوڑا دیا تو تو نے عجب کیا جب اسنے مثلاً غلام دیا تو عجب کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میرے پاس چونکہ گھوڑا تھا اسواسطے بادشاہ نے مجھے غلام دیا دوسرے لوگوں کے پاس گھوڑا تھا اسواسطے انکو نہ دیا تو تجھکو یہی کہا جاوے گا کہ گھوڑا بھی تو اوسنے دیا ہے اسمیں کیا فرق ہوا کہ دونوں اکٹھے دیدیا یا ایک پہلے دیا ایک پیچھے جب ہر ایک اسیکی دہش ہے تو تجھکو چاہیے کہ اوسکے فضل و کرم کا عجب کرے نہ اپنے نفس کا اور اگر وہ وصف دوسرے کی عطیہ ہے تو البتہ ہو سکتا ہے کہ اوسپر عجب کرے کیونکہ وہ بادشاہ کی عطیہ میں سے نہیں مگر یہ بات دنیا کے بادشاہوں میں ہو سکتی ہو بادشاہ حق تعالیٰ کی

تقابل نہیں بن سکتی وہ تو سب چیزوں کا پیدا کرے والا ہے موصون و صفت سب دیکھی ایک جادو
ہے مثلاً اگر آدمی عبادت پر اسوجہ سے عجب کرے کہ خدا نے مجھ کو تو فیض عبادت اسوجہ سے دی کہ
مجھ کو محبت الہی تھی تو ہم کو چھتے ہیں کہ تیرے دل میں محبت کس نے پیدا کی ہے تو ضرور یہی کہ گمان
خدا نے پیدا کی ہے تو ہم کہیں گے کہ محبت و عبادت و فطرت خدا کی نعمتیں ہیں کہ تجھ کو بے استحقاق اور بے
عنایت فرمائیں تو عجب و سبکی نعمتوں پر چاہیے کہ اول اپنے فضل سے تجھ کو جو عنایت فرمایا اور اتھیں
صدقات اور اسباب اعمال پیدا کیے اس سے معلوم ہوا کہ عابد کو اپنی عبادت پر اور عالم کو علم پر اور خود کو
کو جمال پر اور توانگر کو مال پر عجب کرنا ہی معنی ہے کیونکہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں اور اس کا جو
حرف ان نعمتوں کا محل ہے اور وہ بھی اویسے فضل جو دے ہے اب اگر کوئی یہ کہے کہ جو کام ہم کر رہے
اور ہر توقع ثواب کی کہتے ہیں تو اگر وہ کام ہمارا نہیں تو ثواب کی توقع کیسے ہے اگر وہ کام ہر سبیل
خدا کا مخلوق ہے تو ہر کو ثواب کیونکہ ملتا ہے اور اگر وہ ہمارا ہے اور ہماری قدرت سے ہوا تو اور ہر
ہم عجب کیونکہ نہ کریں اور سے کیسے بھول جائیں تو اس کا جواب دو طرح پر ہے ایک جواب تو حق صریح اور
اور دوسرے میں کچھ مسامحت ہو حق صریح تو یہ ہے کہ آدمی اور اس کی قدرت و حرکت اور ارادہ اور سب
چیزیں خدا کی مخلوق اور اختراع کی ہوئی ہیں تو جب کبھی جو عمل کرتا ہے خواہ نماز پڑھتا ہے یا خاں کھینکتا
تو وہ نہیں کرتا بلکہ خدا کرتا ہے چنانچہ اس کی تصدیق و ماہیت اذ ذہبت و لکے اللہ تعالیٰ
میں موجود ہے اور یہی بات درست ہے اہل دل کو اس کا ایسا مشاہدہ ہوا ہے کہ آنکھ کے دیکھنے سے
بھی زیادہ ہے اول خدا و تعالیٰ نے آدمی کو پیدا کیا پھر اس کے اجزاء کو پھر اعضا میں قوت اور قدرت
اور صحت پیدا کی پھر عقل اور علم اس کے لیے پیدا کیے اور رازے کو پیدا کیا اگر آدمی چاہے کہ ان چیزوں
میں سے کوئی خود اپنے نفس میں سے دور کرے تو نہیں کر سکتا پھر اعضا میں جو حرکات پیدا ہیں وہ
بھی اپنے اختراع و پائیدار نہیں کچھ شرکت انسان کی نہیں مگر اتنی بات ہے کہ خداوند کریم نے ان اشیا کو
بترتیب پیدا کیا مثلاً حرکت جب پیدا کی جب عضو میں قوت پیدا کر چکا اور دل میں ارادہ اور ارادہ جب
پیدا کیا جب پہلے علم کو پیدا کیا اور علم اس وقت پیدا کیا جب اس کا محل یعنی دل پیدا کر لیا تو پھر
جو خدا تعالیٰ نے پیدا کیے کے باب میں کھی کہ ایک چیز کو دوسرے کے بعد بنایا اس سے آدمی کو خیال
ہوتا ہے کہ میں خود موجود اپنے عمل کا ہوں اور حالانکہ یہ غلطی ہے اور اس کی توضیح اور یہ بات کہ خدا کے
پیدا کیے ہوئے عمل پر آدمی کو ثواب کیسے ہوتا ہے باب لشکر میں لکھی ہے اس لیے کہ یہ عقیدہ ان اسی جگہ
مناسب تھا جس کی طبیعت چاہے وہاں دیکھ لے اب ہم دوسرے جواب کو جس میں تھوڑی سی مسامحت اور

پیش کشی کی برائی
فصل دوم عجیبے باتیں
پیش کشی کی برائی
فصل دوم عجیبے باتیں
پیش کشی کی برائی
فصل دوم عجیبے باتیں

لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آدمی اگر یہ جانتے کہ عمل میری قدرت سے ہوا تو خیال کئے کہ قدرت کہاں سے آئی
عمل کا ہونا بدون وجود عامل و خود عمل اور ارادہ اور قدرت دوسرے لوازم عمل کے نہیں ہو سکتا اور یہ چیز
خدا و تعالیٰ کی طرف سے ہیں آدمی کی جانب سے نہیں اگر عمل قدرت ہی سے ہوا ہے تو قدرت صرف
بطور کنجی کے ہے اور وہ خدا کے قبضے میں ہے جب تک کنجی نہیں ملے گی انسان عمل کس طرح کر سکا کیونکہ
عبادات سماعت کے خزانے ہیں اور ان کی کنجیان قدرت اور ارادہ اور علم میں جو خدا و تعالیٰ کے اختیار
میں ہیں فرض کرو کہ سکو تمام دنیا کے خزانے ایک مضبوط قلعہ میں نظر پڑیں جس کی کنجی کسی محافظ کے
پاس ہے میں اگر اس کے دروازے پر یاد دہا کر کے گردن باز پرے رہوں گے تو لینا تو کیا معنی اگر
وغیرہ کا دیکھنا بھی نصیب نہ ہو گا اور اگر محافظ کو کنجی حوالہ کرنے تو بہت سہولت سے اشرافیہ کی
کہ قفل کھولتے ہی ہاتھ بڑھایا اور دلیں اب ہم پوچھتے ہیں کہ محافظ نے جو کنجی حوالہ کی اور قفل
مسلط کر دیا اور اختیار میں چھوڑ دیا تب تم نے اپنا ہاتھ بڑھا کر دولت لی تو تم محافظ کے کنجی نے
عجب کر دے یا اپنے ہاتھ بڑھا کر لینے کا عجب کر دے کہ ہمیں تو شک نہیں کہ محافظ کے ممنون
ہوں گے کیونکہ ہاتھ ہلانے کی تو محنت چندان نہیں سب معاملہ کنجی ملنے پر تھا۔ اس طرح جب قدرت
دی گئی اور پکارا وہ مسلط کیا گیا اور تمام دواعی عمل کے حرکت میں آئی اور مولع اور عوانق دور
ہوئے یہاں تک کہ کوئی مانع دور ہونے سے نہ رہا اور نہ کوئی باعث فروگذاشت کیا گیا تب مطیع و پی
عمل کرنا آسان ہوا اور باعث کا حرکت میں آنا اور عوانق کا دور ہونا اور اسباب کا مہیا ہونا سب
من جانب خدا ہوا کوئی چیز اپنی اختیاری نہ تھی پس تعجب ہے کہ آدمی اپنے نفس پر عجب کرے اور جب
سب سے پہلے یہ سب کچھ ہوا اس کے فضل و وجود پر عجب کرے کہ اس نے کس طرح اس کو فاسقون پر ترجیح دی
کہ اوپر تو سامان فساد کو مسلط کر دیا اور اس سے دور رکھا اس کے لیے دوست اور صحبتی برے برے
ٹھہرائے اور اس سے دور رکھے اس کے واسطے اسباب شہوات و لذات مہیا کیے اور اس سے
علحدہ رکھے اس کے لیے خیر کے باعث علحدہ رکھے اور اس کے لیے مہیا کیے یہاں تک کہ اس کو شری ہو گئی
اور اس کو خیر کی اور باہمنہ یہ باتیں جو کہیں تو کوئی وسیلہ سابقہ اس کی طرف سے اور کوئی پہلا جرم
فاسقون کی طرف سے نہ تھا بلکہ مطیع کو جو ترجیح و تقدیم عنایت ہوا وہ بھی اس کے فضل سے ہے
اور گناہگار کو جو بعد از تفاوت ملی وہ بھی اس کے عدل سے توجہ و مہیا اس حال کو جان کر عجب
کرے تو بڑے تعجب کی بات ہے پھر جس عمل پر کہ آدمی کی قدرت کا رگڑ پڑتی ہے اس کے لیے بھی
خدا و تعالیٰ ایک ایسا شوق او سمین پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے خلاف نہیں کر سکتا تو اگر واقع میں انسان

کسی فعل کا فاعل ہے تو گویا مضطر ہو کر اس فعل کو کرتا ہے اسی جہت سے شکر و احسان اور سیکو
سنہ اور ہے جسے انسان میں شوق اس فعل کا پیدا کیا انسان نے کیا کیا جو عجب کرے اور
باب کو حید و توکل میں بیان کیا جاوے گا کہ اسباب و مسبب متشلسل ہیں اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ
مماثل و خالق سوا خدا کے کوئی نہیں اور ایک طرف بات یہ ہے کہ جس شخص کو خدا تعالیٰ نے عقل
مرحمت فرمائی اور غلبہ رکھا وہ بے علم تو انگریز کے حال سے تعجب کرے کہتا ہے کہ باوجودیکہ میں
عاقلاً بہ فاضل ہوں خدا نے مجھ کو ایک دن کی غذا بھی اچھی طرح نہیں دی اور یہ شخص باوجودیکہ غافل
و جاہل ہے اسکو اتنی نعمت دنیا کی عنایت کی اور یہ اسکا تعجب اس بات کے قریب پہنچ جاتا ہے
کہ اس فعل خداوندی کو ظلم تصور کرے اور اس مغرور کو یہ معلوم نہیں کہ اگر خدا تعالیٰ اسکو رزق اور
مال دونوں دیتا تو یہ فعل ظاہر میں زیادہ تر ظلم کے مشابہ ہوتا اسواسطے کہ تب فقیر جاہل کہتا کہ اتنی تو نے
اور اسکو دونوں چیزیں دیں مجھ کو دونوں سے محروم رکھا مجھ کو بھی دونوں خواہ ایک دی ہوئی اور یہی
طرف اشارہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قول میں جب اسے کہنے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ عاقل
مغفل کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ عقل بھی رزق میں شمار ہو جاتی ہے اور زیادہ تر عجب یہ ہے کہ فقیر
عاقلاً جو کسی جاہل کو اپنے آپ سے زیادہ بہتر جان کھتا ہے اگر اس سے کہا جائے کہ تیرا دل چاہے تو
اپنی عقل و مفلسی کا ادھار لی جہل و تو انگریز سے عرض کرے تو اسکو ہرگز نہ مانے گا اس سے معلوم ہوا
کہ خدا تعالیٰ کی نعمت اسی پر زیادہ ہے پھر تعجب کیوں کرتا ہے اسطرح جو عورت خوبصورت مفلس ہو
وہ اگر کسی بد صورت عورت کو زیور و جواہر سے آراستہ دیکھتی ہے تو تعجب کی راہ سے کہتی ہے کہ میرا
ایسا جمال تو بے قیمت ہے اور یہ بھونڈی صورت یوں آراستہ و پیراستہ ہو حالانکہ یہ نہیں جانتی کہ
مال کے عوض اسکو خوبصورتی عنایت ہوئی اور اگر اس سے کہا جائے کہ خواہ جمال و اہلاس کو اختیار کر
یا بد صورتی اور تو انگریز کو تو جمال ہی کو پسند کرے گی اس سے معلوم ہوا کہ نعمت الہی اور سپر بڑھکتے
اور جو شخص مفلس و نادان و عاقل ہو کر اپنے دل میں کہے کہ الہی تو نے دنیا سے مجھے کیوں محروم رکھا اور
جاہلون کی مرحمت کی تو اسکا یہ کہنا ایسا ہے جیسا کہ نبی باوجود شاہ کی گھوڑا عنایت کرے تو وہ کہتا ہے
کہ جہان بنیاد مجھ کو آپ غلام کیوں نہیں دیتے میرے پاس تو گھوڑا ہے باوجود اس کے کہ اگر میں گھوڑا
تجھے نہ دیتا تو تو غلام کے نہ مانے سے تعجب نہ کرتا فرض کرے کہ میں نے تجھے گھوڑا نہ دیا کیا میری
ایک نعمت کو دوسری کا ذریعہ کرتا ہے کہ میری ہی نعمت کو دوسری کیواسطے حجت گردانتا ہے اسطرح
ادام جاہلون کو ہوا کرتے ہیں اور ان سب کا منشا جہل ہے اور یہ وہم اسطرح جاتا ہے کہ یقیناً جاہل کے

کہ بندہ اور اس کے عمل اور اوصاف سب میں جانب اللہ نعمت ہیں اور بے استحقاق ملے ہیں اس علم
عجب کیا اور اولال جانا رہتا ہے اور خضوع اور شکر اور خوف نعمت کے شامل ہونے کا دل میں سماتا ہے
اور جو اس طرح سمجھے گا وہ اپنے علم و عمل پر عجب کیا اس واسطے کہ جانے گا کہ یہ سب میں جانب اللہ ہیں اور
اس واسطے جب حضرت داؤد علیہ السلام نے جناب الہی میں فخر یہ عرض کیا کہ الہی کوئی رات ایسی
نہیں آتی کہ کوئی آدمی آل داؤد میں سے شب بیدار نہ ہو اور نہ کوئی روز ایسا آئے کہ کوئی آدمی میں سے
روزہ دار نہ ہو اور ایک روایت میں ہے کہ کوئی ساعت رات دن کی ایسی نہیں گذرتی کہ کوئی عباد
آل داؤد کا تیری عبادت نماز یا روزہ یا ذکر نہ کرے خدا تعالیٰ نے اوپر وحی بھیجی کہ یہ باتیں او نہیں
کہا کرتے ہیں یہ تو میرے ہی سبب ہیں اگر میری بددیرے اوپر نہ ہوتی تو تجھکو کچھ طاقت نہ ہوتی
اور کچھ میں تجھکو تیرے نفس پر چھوڑ دینا حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤدؑ پر جو معاملہ
گذرا وہ عمل پر عجب کرنے کی جہت تھا کیونکہ عمل کو آل داؤد کی طاعت نسبت کر کے فخر یہ بیان کیا یہاں
کہ خدا تعالیٰ نے ان کو واسطے نفس پر چھوڑ دیا اور ایسا گناہ کیا جو موجب عتاب اور نہایت کا ہوا اور ایک
روایت میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کیا کہ الہی بنی اسرائیل تجھے
دعائے گنت ہیں چنانچہ حضرت ابراہیم واسحاق و یعقوب علیہم السلام کا کیوں کہ تو ان کے شاد ہوا اور یہ کہ بن
او کو جانچا تو اوھنوں نے صبر کیا عرض کیا کہ الہی اگر تیرے امتحان سے تو میں بھی صبر کروں گا میں نے
اولال قبل اوقت پایا جاتا ہے حکم ہوا کہ میں نے او کا امتحان جو کیا تھا تو یہ نہیں بتایا تھا کہ اس
چیز میں امتحان نہ تھا اور نہ یہ کہ کوئی چیز ہے اور کوئی نہ میں کو گناہ کا اور تجھے کہے دیتا ہوں کہ اس
بریں اور اسی میں میں کل کو تیرے امتحان ایک عہدت کے باب میں نہ گناہ سچا رہنا پھر جو کچھ اس معام
ہ میں آپ سرزد ہوا وہ معلوم ہی ہے۔ اس طرح جب جنین کی لڑائی میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے اپنی قوت و کثرت پر تکیہ کیا اور خدا کے فضل کو بھول گئے اور کہنے لگے کہ آج قات اور میری
کے باعث مغلوب نہ ہو گئے تو اپنے نفسوں پر چھوڑ دیے گئے اور انجام یہ ہوا جیسا کہ قرآن مجید
ارشاد ہے **وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ جَعَلَ أَكْثَرُ النَّفْلِ تَتْلُوًّا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ جُنُودًا فَعَلَ مَا كَمَلَ الْأَرْضُ مِنْهُمْ**
وَلَمَّا ثَمَمْتُمُوهُمْ فَانْتَصَرْنَا وَكُنَّا بِكُم بِدِينٍ اور ابن عیینہ رحمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام
نے جناب الہی میں عرض کیا کہ الہی تو نے مجھ کو اس بلا سے امتحان کیا ہے میرے اوپر جب کوئی
واقعہ گذرے تو میں نے تیری رضا کو اپنی خواہش پر مقدم رکھا ہے پس ایک ابراہیم سے دن گزار
۱۰ سنہ گزارا کہ رات نہ تھکا کہ اس سے حال ہوئی حضرت ایوب علیہ السلام نے خاک اپنے

ان اوصاف و صفات
اور اس کی سند
ایک اور روایت
اور صفات و صفات
جب ان کے قتل
بہتایت پر
کہ ان کے قتل
اور ان کے قتل
نہیں ہوا
سے اور اس کے

حکم سے چند بدیہوں کے جنکی چونچ نرم ہوتی ہے اور اس پہاڑ میں اسطرح سوراخ کیا کہ وہ پہاڑ اوسکی گردن کا طوق بن گیا۔ اور بھی ایسا نادر بھی اپنی قوت پر تکیہ کرتا ہے چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام مروی ہے کہ اونھوں نے فرمایا کہ میں ایک ات میں سو عورتوں کے پاس جاؤنگا اور لفظ انشاء اللہ نکلا اسکے یا داس میں جو انکا اروہ تھا یعنی لڑکے کا ہونا اوس سے محروم ہے اسطرح قول حضرت اود علیہ السلام کا کہ اتھی اگر تو میرا امتحان لیکھا تو صبر کرؤنگا قوت پر بھروسہ ہونے کے باعث تھا اور قوت پر عجبی باعث آدمی لڑائیوں میں گھس جاتا ہے اور اپنی جان کو خرابی میں ڈال دیتا ہے اور جو شخص اسکی اپنا کے درپے ہوتا ہے مار پیٹ میں سبقت کرتا ہے اور اس عجب کا علاج وہی ہے جو نوکر ہوا یعنی یہ سمجھے کہ ایک دن کی بچار سے آدمی کی طاقت ڈھیلی ہو جاتی ہے اور کیا عجب ہے کہ خدا تعالیٰ عجبی باعث کوئی آدمی آفت مجھ پر مسلط کرنے اور زور و دھوکے سے یہ کہ اپنی عقل کو کیا ست پر عجب کرے کہ بہت دقیقہ رس اور دنیا و دین کی مصلحتوں کو غور سے سمجھتا ہوں اور اسکا غرہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی رائے پر اصرار کرنے لگتا ہے اور جو شخص اسکی راسخ کے خلاف کہے اوسکو جاہل تصور کرتا ہے اور کسی سے مشورہ نہیں لیتا اور اہل علم کی بات کم سنتا ہے اسوجہ سے کہ اپنی رائے کے سامنے اونکی حاجت نہیں سمجھتا ہے بلکہ حقیر اور ذلیل جانتا ہے اور اسکا علاج یہ ہے کہ جو کچھ مبدا فیاض سے اسکو عقل عطا ہوئی ہے اوس پر خدا کا شکر کرے اور سوچے کہ اگر انہی مرض میں سے وہ باغ میں ہو جاوے تو دوسو اس جنون ایسا ہو جاوے گا جس سے لڑکے ہنسینگے اگر میں عقل پر عجب کروں اور شکر خدا بجا نہ لاؤں تو کیا بعدی ہے کہ عقل سلب ہو جاوے اور چاہیے کہ اپنی عقل اور علم کو کم نہ سمجھے کہ مجھ کو کچھ چھڑا ہے آتے گویا وہ ہی پڑھا ہوا اور یہ جانے کہ جتنا لوگوں کو معلوم ہے اوس قدر مجھے معلوم نہیں تو جو بات اور لوگوں کو جی نہیں معلوم ہو اوس سے تو بطریق اولیٰ جاہل ہو گیا اور اپنی عقل کو بلی و اقوفی اور نقصان کی تحت لگانے اور احمقوں کا حال دیکھے کہ اپنی عقلموں پر کیسے عجب کرتے ہیں اور لوگ اوس پر ہنستے ہیں تو فحش کہے کہ کہیں میں بھی ویسا ہی نہیں اور مجھے نہ معلوم ہوا سوا اسطرح کہ جس شخص کی عقل میں قصور ہوتا ہے اوسکو اپنا تصور بھی نہیں معلوم ہوتا اسلیئے ضرور ہوگا کہ اپنی عقل کی عقل کو پہچانے اور یہ بات دوسرے کے کہنے سے معلوم ہوگی اپنے آپ کو معلوم نہیں ہے کتنی آدمی دشمنوں سے معلوم ہوگی نہ دوستوں سے کیونکہ جو شخص موہ نہ دیکھی بات کہتے ہیں وہ تعریف کرنے کے اس جہت سے عجب اور زیادہ ہو گا اور اس کے لگان میں یہ بات اس کے نفس میں بہتر ہوگی اور عجب کے باعث نفس کی جمالت بجا کر کاچو تھے یہ کہ نسب کے باعث عجب کرے جیسے بعض سیدوں کو عجب بتا ہوا

اور خیال کرتے ہیں کہ شرف نسب اور آبائے طفیل کے باعث ہماری مغفرت ہو جائیگی اور بعض خیال کرتے ہیں کہ تمام خلق جہاں کو نڈی غلام ہیں اور اورسکا علاج یہ ہے کہ یوں جانے کہ جب میں افعال اخلاق میں اپنے بڑوں کی مخالفت کی اور کمان کیا کہ میں اس کے رتبے کو پہنچ گیا تو یہ جہالت ہے اور اگر ان کی پیروی کا دعویٰ ہے تو او نہیں عجب کہان تھا او نہیں تو خوف اور اپنی آپ کو خیر جاننا اور خلق کو بڑا سمجھنا اور نفس کی مذمت کرنی وغیرہ باتیں تھیں اور انکو شرف طاعت اور علم اور عمدہ فعلوں سے ہوا تھا نہ نسب کی وجہ سے تو یہ کبھی دہی شرف حاصل کرنا چاہیے جو او نہیں تھا اور نسب میں تو آخر جنگی اولاد میں اپنے اکابر تھے ان کی اولاد میں بہت سے قبائل ایسے ہیں جو ایمان خدا اور روزگار نہیں رکھتے اور خدا کے نزدیک ہوتے اور سور سے بھی بُرے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ ۖ وَنُسَبَ لَكُمْ مِنْهُ نَسَبٌ مَبْذُورٌ ۚ** میں نے تم کو سب کی سب کی اہل کیسے ہی ہے پھر فائدہ نسب کو فرمایا **وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا** پھر فرمایا کہ شرف تقویٰ سے ہے نہ نسب **إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ** اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ لوگوں میں سے بزرگ اور سب داناکون ہے تو آپ نے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ جو میری نسبت میں ہو بلکہ فرمایا کہ جو سب زیادہ موت کو یاد کرے اور سب زیادہ اوسکی تیاری کرے اور اس آیت کی شان نزول یہ تھی کہ حضرت بلال غرض نے فتح مکہ کے روز جب اذان دی تو حارث بن ہشام اور سیل بن عمرو اور خالد بن سید نے کہا کہ یہ غلام حبشی اذان دیتا ہے اوسوقت یہ حکم ہوا **إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ** اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا تم کو تعالیٰ نے تم لوگوں کا کبر و دور گردی تم سب اولاد آدم ہوا اور آدم خاک سے بنا ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ای جماعت تیریش قیامت میں اور اعمال تم لوگوں نہیں لادیں گے تم لوگ دنیا کو اپنی گردنوں پر لاد کر لاؤ گے اور محمد محمد پکارے گے میں بھی ایسا ہی جواب دے گا یعنی تم کو موندہ پھر لوں گا اس حدیث سے یہ غرض ہے کہ اگر دنیا کی طرف میل کرے تو تم کو نسب قریش مفید نہ ہوگا اور جب یہ آیت اور تری **وَأَنْتُمْ دَعَيْتُمْ لَكُمْ الْآفَ كَرِهِينَ** آپ نے سب کو ایک ایک کہہ کے پکارا یہاں تک کہ فرمایا اسے فاطمہ محمد کی بیٹی اور اسے صفیہ عبدالمطلب کی بیٹی اور محمد کی بیٹی بھی تم اس واسطے آپ عمل کر دیرت جانو کہ میں تم کو کچھ خدا سے بچا دوں گا تو جو شخص ان باتوں کو جانے لگا اور تصور کرے کہ جعفر تقویٰ کر دنگا اوس جعفر شرف یاد دنگا اور سب بزرگوں کی عادت بھی تو وضع کی تھی تو منفر تواضع اور تقویٰ میں او خوں کی اقتدا کرے گا ورنہ اپنے نسب کو اپنی زبان حال سے بُرا کہے گا۔

دینار کے لئے
ابن عمر کے لئے
ابن عمر کے لئے
ابن عمر کے لئے

۳۳
 البوداد و زمره تناس
 برادیت ابو یزید
 طبرانی برادیت طبرانی
 بن حصین بن یزید
 ادو قریش کی بگیتی
 باسم ہے
 ادو سار وادیست
 ازبک شہنشاہ
 حجاجی دوسرے
 بنو امیہ
 برادیت

کیونکہ منسوب ہے آپ کے لوگوں کی طرف ہوگا اور تواضع اور تقویٰ اور خوف میں اور ان جیسا ہونگا تو کوئی نافرمانی کے برابر ہونے سے اس کی بڑائی ظاہر کر گیا اب اگر کوئی کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد از قول کے کہ میں تم کو خدا سے کچھ بچاؤنگا حضرت فاطمہؓ فرماؤں اور حضرت صفیہؓ سے یہ بھی کہا تھا کہ لیکن تم دونوں کو مجھ سے قربت ہے اور سکا حق بناؤنگا اور قوم سلیم کو فرمایا کہ کیا تم میری شفاعت کی توقع رکھتے ہو اور بعد لمطلب کی اولاد توقع شفاعت کریں تو ان دونوں حدیثوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت میں اپنے قربت والوں کو خاص کریں گے اور برہمن کا خاصیدون کو بھی توقع سفارش ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ ہر ایک مسلمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا متوقع ہو سکتا ہے

بازارِ علم و فضل و کرم کی رائی میں غرض و مقصد

۱۔ نکتہ بیان یہ شفاعت ما | ۲۔ منکر رنگناہ و طاعت ما

اور سید بھی بشرطیکہ خدا کے غضب سے ڈرتا ہے اسی بات کا سزاوار ہے کہ آپ کی شفاعت کا متوقع ہو لیکن خدا کے غضب میں اگر مبتلا ہوا تو پھر کیوں اس کی شفاعت کی اجازت نہیں شفاعت کے اعتبار سے گناہ کی دو قسمیں ہیں ایک تو ایسے گناہ جو موجب غضب الہی کے ہوں اور ان کی شفاعت کے لیے اجازت نہ ہوگی اور ایک تو اس قسم کے گناہ ہیں جو شفاعت کے سبب معاف ہونگے جیسے دنیوی پادشاہوں کے یہاں ہوتا ہے کہ بعض خطا مجرم کی ایسی ہوتی ہے کہ اوپر پادشاہ کو نہایت غصہ ہوتا ہے اور سوقت جتنے مقررین درگاہ ہیں ان کو مجال سفارش نہیں ہوتی اس طرح بادشاہ حقیقی کو یہاں جو بعض گناہوں کی شفاعت کو راجع چھوڑا گیا تاکہ خود شفاعت ہی بے اذن نہ ہو سکے گی جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ اور فرمایا مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ اور فرمایا لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ اور فرمایا فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ اور جب گناہ دو قسم کے ٹھہرے کہ کسی میں شفاعت منظور ہوگی اور کسی میں نہ ہوگی تو خوف کرنا واجب ہوا اور اگر سب گناہوں کی شفاعت کی تو آپ و مرش کو طاعت کے لیے امر نہ فرماتے اور حضرت فاطمہؓ زہراؓ اپنے تحت جگر رکھ کر گناہ سے منع فرماتے بلکہ ان کو اجازت دیدیتے کہ دنیا میں جتنا چاہوں لذات و سہوات سے بہرہ اٹھا لو پھر آخرت میں ان کی شفاعت کیسے لذت آخرت بھی کامل ملو اتے خلاصہ یہ کہ تقویٰ کو چھوڑ کر متوقع شفاعت گناہوں پر بارہا کیا ہو جیسا کوئی مریض پیٹ بھر کر بد پرہیزی کرے اور جانے کہ میرا معالج بڑا بجا ہے اور نہایت مہربان باپ بھائی سے بھی زیادہ میرے حال کا فکر ان سے اور یہ محض جہالت سے اس واسطے کہ طبیب کی کوشش و ہمت سے بعض امراض دور ہو سکتے ہیں کل نہیں ہو سکتے تو اگر بھروسے پر پرہیز کا چھوڑنا سچا یہی طب کا اثر صرف امراتن خفیہ اور غلبہ مرض کے وقت کا کر ہوتا ہے

بازارِ علم و فضل و کرم کی رائی میں غرض و مقصد

ذلیل و خوار جا پڑ گیا نہ کوئی رفیق ہو گا نہ آشنا نہ باپ نہ بیٹا نہ بیگانہ بلکہ وہ خود ہی جا کر اس کی خوش
 خال میں ساپا در کچھ اور کیشرون کے حوالہ کر دینگے اور ایسے اڑے وقت میں اویسے کچھ کام کر گا
 اور سطح قیامت کے میدان میں بھی پاس کھسکا دینگے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یَوْمَ نَبْذِ الْأَشْقٰثَ
 اَحْبَبَہٗ وَاٰتِیَہٗ وَاَصْحَابَہٗ وَنَبْذِہٖہٗ پس ایسے لوگوں سے کیا فائدہ ہے کہ جب شدت کی
 حاجت اور فی طرف ہوگی بھی جدا ہو جائیں گے اور اپنی اپنی راہ لگیں گے اور اوپر عجب کیسے آتا ہے
 قبر میں اور قیامت میں اور پل صراط پر بجز اپنے عمل اور اللہ کے فضل کے اور کچھ کام نہ آوے گا تو عجب ہے
 کہ آدمی ایسی چیز پر تکیہ کرے جو کام نہ آئے اور جو ذات کہ اس کے نفع و ضرر اور موت و حیات کی مالک ہو
 اس کو بھول جائے ساتویں یہ کہ مال سے عجب کرے جیسا خداوند کریم دو باغ والے کا قول نقل فرماتا ہے
 اِنَّكَ لَمَنْ مَلَکَ مَا لَا تَعْلَمُ اور ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک غنی کے پاس
 ایک فقیر آکر بیٹھا اور نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے اور سکر گیا آپ نے فرمایا کہ کیا تو اس بات سے ڈرتا ہے
 کہ اس کا اخلاص تجھے لگ جاوے گا غرض کہ عجب مال کا ہے اور علاج اس کا یہ ہے کہ مال کی آفتوں کو اور
 اس کے حقوق کی کثرت کو اور فقر کی فضیلت کو اور جنت کی طرف اون کی سبقت کو سوچے اور یہ کہ مال
 صبح آتا ہے شام جاتا ہے اس کی کچھ اصل نہیں بہت سے کفار بھی مال و دولت زیادہ رکھتے ہیں اور
 اس حدیث کے مضمون پر غور کرے کہ اس شان میں کہ آدمی لباس پہن کر تخریر کرتا ہے اور ولیم خوش
 ہوتا ہے یکایک امر الہی نہیں کوہوتا ہے وہ اس کو تنگل جاتی ہے اور قیامت تک وہ سچا جاتا ہے
 اس میں اشارہ ہے کہ مال نفس پر عجب کرنے کا ایسا عذاب ہوتا ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے
 ہیں کہ میں ہمراہ رکاب جناب ختمی ماب صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد شریف میں داخل ہوا آپ نے فرمایا کہ
 اے ابو ذر اپنا سر اوٹھا میں نے سر اوٹھا کر جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک شخص بہت عمدہ کپڑے پہنے ہوئے
 تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا کہ اپنا سر اوٹھا پھر جو میں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک شخص پرانے کپڑے
 پہنے ہوئے ہے آپ نے فرمایا کہ اے ابو ذر یہ شخص خدا کے نزدیک تمام زمین سے بہتر ہے۔ حلق
 کہ ایسی روایتیں اور وہ باتیں جو ہم نے باب ہذا اور باب نم دنیا اور باب دوم مال میں لکھی ہیں ان سے
 حقارت اغنیاء کی اور شرف فقر کا خدا کے نزدیک صاف ظاہر ہے پس ایماندار سے کس طرح ہو سکتا ہے
 کہ اپنی ثروت پر عجب کرے بلکہ اس کو تو یہی خوف لگا رہتا ہے کہ حقوق مال کے ادا کرنے میں میں
 قصور نہوا ہو حلال وجہ سے لیا ہے کہ نہیں موقع پر صرف کیا ہے کہ نہیں اور جو ایسا نہیں کرتا وہ
 عجب کیا کرتا ہے اس کا مال تو بجز ذات اور مال کے اور کچھ نہیں آٹھویں یہ کہ اپنی برائی غلطی پر

جنت عاصم
 پناہ غائی
 اور پناہ پناہ
 اور پناہ پناہ
 سے اور اس سے
 بولتے ہیں

جنت عاصم
 پناہ غائی
 اور پناہ پناہ
 اور پناہ پناہ
 سے اور اس سے
 بولتے ہیں

عجب کرے چنانچہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی شخص کے حال میں فرماتا ہے اَمْسُ لَیْنٌ لَّهٗ سَوَّ عَلَیْمٌ فَرَا حَسَنًا
اور دوسری جا ارشاد ہے اَللّٰهُ یُحِبُّ سَوَّیًّا صَنِعًا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
غلط راہی پر عجب کرنا اس امت کے آخر زمانے میں ہوگا اور یہ ایسی بدیہ ہے کہ اس سے پہلی قومیں
براہ ہو گئیں کیونکہ اسی سے ہر ایک فرقہ عداوت پیدا ہو گیا ہر ایک ہی جانتا ہے کہ میں ہی خوب جانتا ہوں
اور اپنے ہی اعتقاد پر خوش ہے اور جتنے اہل بدعت و ضلالت ہیں سب اپنی بدعت و ضلالت پر
ایسے مصر ہیں کہ اپنی رائے پر عجب کرتے ہیں اور بدعت پر عجب کرنے کے یہ معنی ہیں کہ جس بات
کی طرف آدمی کی خواہش اور شہوہ اعلیٰ ہو اسکو اچھا جانے اور اپنے گمان میں اسکو برحق سمجھنے
اور اس عجب کا علاج اور دینی نسبت سخت تر ہے ایسے کہ جبکی رائے غلط ہے وہ اپنی رائے کی غلطی
سے ناواقف ہے اگر واقف ہو تو اسکو ترک کرے پس جس بیماری ہی کو نہیں جانتا اسکا علاج کیسے
کرے ایسی اسکا علاج بہت مشکل ہے مگر عارف آدمی اس بات پر قادر ہے کہ جاہل کو اسکی جہل سے
نظم کر کے اس سے دور کر دے بلکہ اگر وہ اپنی جہالت پر بھی عجب ہوگا تو عارف کی کب سے کا بلکہ
اسکو بھی الزام لگا دے گا کیونکہ اوپر خدا تعالیٰ نے ایک بلا کو مسلط کر دیا ہے جو موجب اسکی براہی
کی ہے اور وہ اسکو نیت جانتا ہے تو اسکا علاج کیسے ہو سکتا ہے اور جس چیز کو وہ اپنے اعتقاد
میں سبب ستاوت جانتا ہے اس سے وہ نفرت کیسے کرے گا تاہم علاج مجمل ہے کہ ہمیشہ اپنی رائے کو
جائز یعنی غلطی کی تمت سے خالی نہ سمجھے اور اس کے دھوکے میں نہ آئے جب تک کہ کوئی دلیل
کتاب اللہ اور حدیث سے ای کوئی دلیل عقلی صحیح جہین سب شرطیں دلیلوں کی ہوں اسکی مدد و معاون
نہائے اور دلائل شرعی اور عقلی کا جاننا اور انکی شرطیں اور مواقع غلطی کو پہچاننا ہر شخص کا کام ہیں
اس کے واسطے طبیعت کامل اور عقل تیز اور تلاش اور استعداد قوی اور کلام مجید و حدیث کا روزمرہ
مطالعہ اور اہل علم کے پاس ہمیشہ بیٹھنا اور مدام درس و تدریس کا شغل کھنا چاہیے اور ان امور کے
ہوئے بھی بعض امور میں انسان سے غلطی کا خوف موجود ہے ایسی جو شخص اپنی تمام عمر تحصیل علم میں
مستغرق نہ کر سکے اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ مذاہب کی باتوں پر کان نہ دھرے اور نہ اوکھنیں خوش کرے
مرتب یہ عقائد کرے کہ خدا تعالیٰ ایک ہے اسکا کوئی شریک نہیں اور نہ کوئی اس کے مانند ہے وہی
ستادہ کھتا ہے اور اسکا رسول مقبول برحق ہے جو کچھ اس نے خبر دی وہ سچ ہے اور طریقہ سلوک کو
انتخاب کرے اور جو کچھ احکام کتاب اللہ اور حدیث میں ہوں سب بحث و تکرار اور بدوین سوال و تفصیل
مذاہر و مذاہب اور نہ مذاہب کے اور طاعت و عبادت کو محال ہے اور

عجب کی برائی
عجب کی تعریف

عجب کی برائی
عجب کی تعریف

عجب کی برائی
عجب کی تعریف

علاہ امور کو اچھا جانکر اپنے باطن سے غافل رہتے ہیں اور انسانی بیان میں وجہ او کی غفلت کی بھی بیان کرتے جاویں گے اور اگرچہ یہ امر زائد از حد شمار ہے الا مثالوں سے ایسی تشبیہ ہو سکتی ہے کہ کسی حاجت نہ ہے اور اگر وہ ضرور غافل ہو گئے اگرچہ بہت ہیں مگر چار اصناف میں سب آجاتے ہیں صنف اول صنف دوم عابد صنف سوم صوفی صنف چہارم ارباب دولت اور ان اصناف کے پھر بہت سے فرتے ہیں اور او کی غفلت وغرور کی وجہیں بھی مختلف ہیں مثلاً بعض لوگ امر منکر کو اچھا سمجھتے ہیں جیسے بعض لوگ مال حرام سے مسجدین بنا کر اون پر زین و زینت کرتے ہیں اور او کو کار ثواب جانتے ہیں اور بعض لوگ اس باب میں تیز نہیں کرتے کہ اپنے نفس کے واسطے کوشش کرتے ہیں یا خدا کی عطا جیسے واعظ جنکی غرض خلق کے نزدیک قبول ورجاء کی ہوتی ہے اور بعض لوگ مرہم کو چھو کر دوسرے کام میں مصروف ہوتے ہیں اور بعض اشخاص فرض کو ترک کر کے نفل میں مشغول ہوتے ہیں اور بعض آدمی مفر کو چھو کر پوست کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جیسے ناز پر ہنسنے والا جسکی بہت صرف مناجات حروف ہی کی طرف ہو غرض اس طرح کی بہت سی وجہیں ہیں کہ بدولت تفصیل فرقوں اور بیان کرنے مثالوں کے توضیح اون کی نہیں ہو سکتی اول ہم مذمت غرور کی اور او کی حقیقت و تعریف اور مثالیں بیان کریں گے بعد علما کا غرور بیان کریں گے یہ باب شمل ہے دو بیانون پر

بیان اول غرور کی مذمت اور او کی حقیقت اور مثالیں واضح ہو کہ یہ دو آیتیں مذمت غرور کے لیے کافی ہیں اول فَلَا تَغْتَوَّغُوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَلَا يَغْنَمُ لَكُمْ بِاللّٰهِ الْخٰرُوعُ وَوَسٰى وَلَكُمْ لَكُمْ فَنَسَكُمُ الْهٰكُمُ وَرَبُّكُمْ وَرَبُّكُمْ الْاٰمَانُ حٰی جَاءَ اَوَّلُ اللّٰهِ وَرَبُّكُمْ بِاللّٰهِ الْغُرُوْرُ اور انحضرت صلی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تَجَبُّوْا اَوَّلَ الْاَكْبَارِ فَظَرْكُمْ كَيْفَ يَغْنَمُوْنَ سَهْلًا كَهْفًا وَتَجَبُّوْا هٰكُمُ لِيَقَالَ دَرَّةٌ مِّنْ صٰحِبِ نَفْوٰی وَكَيْفَ يَنْفَلُ مِنْ مَّالٍ اِلَّا اَرْضٌ مِّنَ الْمَغْدُوْرَةِ اور ایک حدیث میں فرمایا اَلْبَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْاَحْمَقُ مَنْ اَشْبَحَ نَفْسَهُ هَوَاہَا وَتَجَسَّسَ عَلَى اللّٰهِ غَرْضُكَ جَوَّجْہِ عِلْمُ كِي فَضِيْلَتِ اور جہل کی مذمت میں وارد ہے وہ غرور کی مذمت پر دلیل ہے اسوا سطر کے غرور بھی ایک قسم کی جہالت کا نام ہے کیونکہ جہالت اسکا نام ہے کہ کسی چیز کو جیسی وہ ہے ویسی نہ جانے اور غرور بھی ایک قسم ہے مگر ہر ایک جہل غرور نہیں بلکہ غرور کے لیے مغرور فیہ اور مغرور بہ بھی چاہیے پس جبکہ اعتقاد کی شے موافق مرضی نفسانی ہو اور کسی شبہ نہ یا خیال فاسد کو بزعم خود دلیل سمجھ کر اپنی جہالت پر اثر جاتے اور واقع میں شبہ یا خیال دلیل نہ ہو تو جہل کہ اس وہمی دلیل سے حاصل ہو گا او کو غرور کہتے ہیں پس تعریف

یہاں غرور کی مذمت اور اس کی حقیقت اور مثالیں بیان کی گئی ہیں۔
 غرور کی دو قسمیں ہیں: ایک غرور فیہ (مغرور فیہ) اور ایک غرور بہ (مغرور بہ)۔
 غرور فیہ: جب کسی چیز کو جیسی وہ ہے ویسی نہ جانے اور غرور بھی ایک قسم ہے مگر ہر ایک جہل غرور نہیں بلکہ غرور کے لیے مغرور فیہ اور مغرور بہ بھی چاہیے۔
 غرور بہ: جب کسی چیز کو جیسی وہ ہے ویسی نہ جانے اور غرور بھی ایک قسم ہے مگر ہر ایک جہل غرور نہیں بلکہ غرور کے لیے مغرور فیہ اور مغرور بہ بھی چاہیے۔
 غرور کی حقیقت اور مثالیں بیان کی گئی ہیں۔
 غرور کی مذمت اور اس کی حقیقت اور مثالیں واضح ہو کہ یہ دو آیتیں مذمت غرور کے لیے کافی ہیں۔

کتاب کا جانا بہتر ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ وجہ اوس قیاس کے فاسد ہونے کی معلوم ہو جاوے
جو شیطان نے کر رکھا ہے اور دل میں جا دیا ہے کیونکہ ہر ایک مغزور کے غور کا ایک سبب ہوتا ہے اور اوس
سبب کو دلیل جانتا ہے اور کل دلیلین ایک قسم کی قیاس ہوتی ہیں جو نفس میں آتی ہیں اور بحث
اطمینان نقش ہوتی ہیں گو اوس شخص کو معلوم نہ ہو اور نہ اس بات کی قدرت رکھتا ہو کہ اوسکو علم کے
مطابق بیان کیجیے اس مثال میں جو قیاس مذکور ہے اوس میں دو جملے ہیں ایک تو یہ ہے کہ دنیا
نقد اور آخرت اودھار ہے یہ جملہ تو درست ہے مگر دوسرا جملہ کہ نقد بہ نسبت اودھار کے بہتر ہے
اس میں دھوکا ہے یہ جملہ درست نہیں بلکہ اگر نقد اور اودھار مقدار اور مقصود میں برابر ہوں تب البتہ
یہ جملہ درست ہے اور اگر نقد بہ نسبت اودھار کے کم ہے تو اودھار ہی بہتر ہے کیونکہ یہ مغزور کا
تجارت میں ایک پیہ نقد اسلئے لگاتا ہے کہ اوس دوسرا دھار ملے تب نہیں کہتا کہ نقد بہ نسبت
اودھار کے بہتر ہے میں اس ایک کو کیوں ضائع کر دوں اس طرح اگر مرض میں طیب عمدہ کھانوں اور
میوے سے منع کرے تو اوس وقت مرض کے خوف سے چھوڑ دیکھا جائے گا اور انکی لذت نقد ہے
اور تکلیف مرض بھی زمانہ آئندہ میں ہوگی اور سود اگر خشکی اور تری میں بیستین سو دست اوٹھائے
میں ناک آئندہ کو راحت اور نفع ہے اور کیسے خیال میں نہیں آتا کہ نقد بہ نسبت اودھار کے بہتر ہو
حاصل یہ کہ ثانی الحال میں اگر دس ملین تو ایک نقد کی نسبت بہتر ہونے ادا کر دیت دینا اور دت
آخرت میں نسبت دیکھو تو کچھ پیامی نہیں مثلاً انسان زیادہ سے زیادہ سو برس جیتا ہے اور اس عمر کو
اگر دت آخرت سے نسبت کرے تو آخرت کے کروڑوں حصے کے برابر بھی نہیں ہوتی تو اگر ایک دنیا کو
چھوڑے تو آخرت میں لاکھ بلکہ بے انتہا پاویگا اور اگر باعتبار نفع کے لیا گیا کیا جاوے تو دنیا کی
لذت میں سب طرح کی لذت اور سبب و مصیبت ہیں اور آخرت کی لذت صاف و پاک صفا و بید و نور
بہر صورت یہ کہنا کہ نقد اودھار سے بہتر ہے یہی غلطی کا مقام اور دھوکا ہے اور اس غلطی کی وجہ یہ
ہوئی کہ جیسا لوگوں سے سنا و سنا ہی یقین کر لیا یہ سمجھا کہ اس جملے کے معنی یہ ہیں کہ نقد اور دھار
اگر مقدار و مقصود میں برابر ہوں تب نقد بہتر ہوتا ہو اور اوس وقت شیطان ایک اور قیاس جانتا ہے
کہ یقین شک سے بہتر ہوتا ہے اور آخرت مشکوک ہے یہ قیاس پہلے کی نسبت سے بھی زیادہ ذکاوت ہے
کیونکہ اوس کے دونوں جملے بے اصل ہیں مثلاً جملہ اول یقین بہتر ہے شک سے یہ جی بھی ہے جو دونوں
ساوی ہوں ورنہ ظاہر ہے کہ سود اگر مشقت تو یقینا کرتے ہیں اور نفع مشکوک ہوتا ہے اور طالب علم
تحصیل علم میں محنت یقینا کرتا ہو اور تحصیل علم کو مری ہو پوچھا اگر مشکوک ہے اور شکار سی تلاش کا ترس

گشت یقیناً کرتا ہے اور شکار کا ملنا امر مشکوک ہے اور بیار بد فرد و او کا ذائقہ تو یقیناً پاتا ہے اور
 شفا میں شک ہوتا ہے غرض جتنے امور عقلا کے نزدیک احتیاط میں داخل ہیں وہ سب سیطرے کے ہیں
 کہ امر مشکوک کے لیے یقین کہ چھوڑنا پڑتا ہے تاجر کہتا ہے کہ اگر میں تجارت نکروں اور مصیبت نہ اٹھاؤں
 تو میرا نقصان ہو اور بھوکا رہوں سوداگری سے محنت تھوڑی ہوتی ہے اور فائدہ بہت ہے سیطرے میں
 کہتا ہے کہ ضرر کم ہے و بد فرگی دوا کا تھوڑا ہے نسبت اس خوف کے جو ٹیکہ مرض سے ہو کہ اسکا انجام موت ہو پس اس بنا پر
 جو شخص آخرت میں شک ہی رکھتا ہے اور حکم احتیاط واجب ہے کہ یوں کہے کہ زندگی کے چند روز صبر کر لیتا
 میرے حق میں اچھا ہے اور ان کی نسبت جو احسن است میں لوگ کہتے ہیں کیونکہ اگر بالفرض آخرت کو
 معاملات جھوٹ ہوئے تو مجھے کیا نقصان ہوا ایک چند روز زندگی کی عیش جاتی رہیگی اس سے ایک
 بھی تو میں ایسا ہی تھا کہ عیش کرتا تھا میں جانوں گا کہ صدہم ہی رہا اور اگر معاملات اخروی پیچ ہونے
 تو اب دلا بلاق تک لگ میں جلیوں گا اسکی بدوشت نہیں ہو سکے گی چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اسناد
 فرمایا تھا کہ جو کچھ تو کہتا ہے اگر یہ پیچ ہے تو ہمارا اور تیرا دونوں کا کچھ ضرر نہیں اور اگر ہمارا قول درست ہے
 تو ہم نجات پاویں گے اور تو ہلاک ہو گا اور یہ قول اپنے اس لیے نہیں کہتا تھا کہ معاذ اللہ کچھ آپ کو آخرت میں
 شک تھا بلکہ اس طرح کی فہم کے موافق تفسیر فرمائی تھی اور اسکو سمجھا دیا کہ اگر تجھ کو آخرت کا یقین نہیں تو
 بڑے مفالے میں ہے۔ اور دوسرا جملہ قیاس مذکور کا یہ ہے کہ آخرت مشکوک ہے یہ بھی غلط ہے بلکہ
 آخرت ایمان والوں کے نزدیک یقینی چیز ہے اور اسکا یقینی ہونا دو چیزوں سے معلوم ہوتا ہے ایک تو
 ایمان اور تصدیق اور انبیاء اور علماء کی تقلید سے کہ اس سے بھی یہ مخالطہ جاتا رہتا ہے اور یقین آخرت کا
 آجاتا ہے اور عوام اور اکثر خواص کا یقین سیطرے کا ہوتا ہے اور انکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بیدار
 اپنے مرض کی دوا نہیں جانتا اور تمام طبیب و معالج اس بات پر متفق ہیں کہ اسکی دوا غلابی بوٹی ہے تو ہمارے
 سنتے ہی اطمینان ہو جاوے گا اور انکو کوسچا جائیگا اور اسے اس باب میں دلیل طبی نہیں پوچھیں گے بلکہ انکے
 صرف کہنے کا یقین و اعتماد کر کے وہی دوا شروع کر دیا اور اگر کوئی سوداگر کوئی یا بد ہوش اطباء کے قول کو
 جھوٹا بتا دے حالانکہ مرعین خود تو اس حال سے جانتا ہے کہ اطباء اول تو گنتی میں اس میں ہوش سزاوہ ہیں
 دوسرے فضل و علم میں بڑے حکماء ہیں تیسرے تجربہ طبی اور کو حاصل ہے اور یہ شخص علم طب خاں نہیں جانتا تو
 ظاہر ہے کہ اطباء کے قول کے سامنے اسکا قول نمانیگا اور نہ انکے قول کو اس کے بہکانے سے جھوٹا
 جائیگا اور نہ اپنے اعتقاد کو اسکی جہت سے سست کر دیا اور اگر بالفرض اس کے قول کا اعتماد کر کے
 اطباء کے قول کو چھوڑ دیا تو بیشک خود بھی بد ہوش و زہر و مرہو جاوے گا۔ سیطرے جو شخص میں ان کو کوئی دیکھتا

جو آخرت کے مقرا اور معجزین کہ یہ فرماتے ہیں کہ سعادت اخروی کے حاصل ہونے کے لیے دنیاوی تقویٰ ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ یہ لوگ تمام خلق میں سے بہترین اور بصیرت و معرفت و عقل میں سے اعلیٰ رتبہ رکھتے ہیں یعنی انبیاء اور علماء اور اولیاء اور حکماء اور اس میں تمام اقسام خلق کو انہیں لوگوں کا کہنا مانتے ہیں البتہ جن لوگوں کے اوپر شہوات کا غلبہ ہے اور ان کے نفس ملک دنیاوی پر مرتے ہیں وہ ان کا کہنا نہیں مانتے اس نظر سے کہ ان کو شہوات کا چھوڑنا بہت شاق ہے اور اپنے منہ سے کہیں کہیں وہ فری ہیں اس واسطے آخرت کے منکر ہوئے اور انہیں کو جھٹلایا تو جس طرح بچے کے کہنے یا کسی مرد پوش کے کہنے سے اطمینان قلبی قول اطباء پر دور نہیں ہوتا تھا اس طرح ایسے غمی لوگوں اور بندہ شہوات کا انکار بھی انہیں اور اولیاء اور علماء کے قول کے سچا ہونے میں چسپا خلل انداز نہ ہو گا اور اتنا ایمان خلق کے لیے کافی ہے یعنی اس سے غرور بھی دفع ہوتا ہے اور ایسا پکا یقین ہے کہ عمل پر بھی براگیمتہ کرتا ہے اور آخرت کے یقینی معلوم ہونے کی دوسری چیز انہیں کیواسطے تو وحی ہے اور اولیاء کے لیے الہام اور یہ نہ گمان کرنا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخرت کو جانایا اور اموریوں کو پہچانا تو صرف حضرت جبریل علیہ السلام سے منکر بطور تقلید جان لیا جیسا کہ ہم لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منکر جان لیا ہے اور اس سے یہ لازم آئے کہ ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور آپ نے حضرت جبریل سے سنا فرق کچھ نہیں جیسے معرفت آپ کی وحی ویسی ہی ہماری ہے حالانکہ یہ بات نہیں تقلید کو معرفت نہیں کہتے تقلید تو ایک اعتقاد درست کا نام اور انہیں جو عارف کہلاتے ہیں ان کی معرفت اس طرح ہے کہ ان کے لیے حقیقت اشیا کی جس طرح وہ اصل میں ہیں جن کے تون کھول دیجاتی ہے اور وہ ان اشیا کو چشم بصیرت سے ایسا دیکھتے ہیں جیسے ہم لوگ کسی محسوس چیز کو چشم ظاہر سے دیکھتے ہیں تو وہ جو کچھ خبریت میں دیکھ کر بیان فرماتے ہیں صرف سننے اور تقلید کی خبر نہیں ہوتی مثلاً ان پر حقیقت روح کی مشکشف ہوتی ہے کہ وہ امر الہی ہے اور امر الہی سے وہ غرض نہیں جو مقابل نہی کے ہے اس لیے کہ وہ کلام کے قسام میں آخر اور روح کلام نہیں اور امر سے غرض شان بھی نہیں تاکہ اس سے یہ لازم آئے کہ روح مخلوق خدا کی ہے کیونکہ مخلوق ہونا تو تمام مخلوق میں پایا جاتا ہے روح کی تخصیص کیا ہے بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ عالم کی دو قسمیں ہیں عالم امر اور عالم خلق اور یہ دونوں اللہ ہی کے ہیں الا جو چیزیں کہ مقدار ویت رکھتی ہیں وہ تو عالم خلق میں داخل ہیں اس واسطے کہ باعتبار لغت کے خلق کے معنی اندازہ کر لو کہ زمین جو مقدار پر صحیح بن سکتے ہیں اور جو چیز موجود کہ کمیت اور مقدار سے متراوا پاک ہے وہ عالم امر میں داخل ہے

اور اسکو سرروح یعنی راز روح سے تعبیر کرتے ہیں اور اس کے ذکر کی اجازت نہیں اسلئے کہ اس کے
سننے سے اکثر خلق کو نقصان ہو سکتا ہے جیسے راز شب قدر کا افشاء نہ کیا گیا تو جو اس راز روح کو پہچان
لیتا ہے وہ اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے اور جب نفس کو پہچان لیتا ہے تو خدا کو پہچان لیتا ہے اور نفس اور خدا کی مشقت
سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ روح انسانی اپنی طبیعت اور سرشت کی رتوں میں پانی ہو اور اس کا عالم جمالی میں نہ ایک امر
عجیب ہے اس عالم میں اس کا اور تیرا اسکو مقتضای طبیعت اور ذات سے نہیں ہوا بلکہ ایک امر عارضی اجنبی سے
جواوہر کی ذات میں داخل نہیں اور یہ امر عارضی وہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو پیش ہو کر معصیت
کوسلایا اور انکو جنت سے اتارا حالانکہ جنت انکی ذات کے مقتضائے ہو چکا تھا لیکن کونسا اور تیری
کیونکہ جنت قرب الہی میں ہے اور آدم باعتبار روح کے امر ربانی تھے تو امر ربانی کا شوق بمقتضائے
طبع اور ذات کے قرب ربانی کی طرف ہونا چاہیے بشرطیکہ اس عالم اجنبی کا کوئی امر عارضی اسکو مقتضائے
طبع سے مانع نہ ہو ورنہ اپنے نفس اور خدای تعالیٰ کو دونوں کو بھول جاوے گا اور اپنے نفس پر ظالم
ہو جائے گا کیونکہ ایسے لوگوں کو یہ حکم ہوتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ
أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فاسقوں کے معنی یہ ہیں کہ جو انکا مقتضای طبع اور گمان استحقاق تھا
اوس سے خارج ہو جاتے ہیں یہ لفظ مشتق ہے منق سے جس کے معنی لغت میں جہل سرشت سے تجاوز
کرنے کے بھی آتے ہیں اور یہ باتیں گلدستہ گلزار اسرار میں عارفوں ہی کے دماغ سے انکی خوشبو
کے شائق ہیں اور کہنتوں کو تو اوکے الفاظ سننے سے جاڑا چڑھتا ہے اسلئے کہ یہ باتیں انکو مضر
پڑتی ہیں جیسے گلاب کی خوشبو کو بر کے کیڑے کو بری معلوم ہوتی ہے یا آفتاب کی روشنی شہر کو
جبری لگتی ہے۔ اور سر قلبی سے عالم ملکوت تک منکشف ہونا معرفت اور ولایت کہلاتا ہے اور جسکو
یہ راز کھلے اسکو ولی اور عارف کہتے ہیں اور یہ رتبہ آخاں مقامات انبیاء کا ہے اور مقامات اولیاء
کا انتہا ہے رتبہ ہے تو اولیاء کے مقامات کی انتہا انبیاء کے مقامات کی ابتدا ہوتی ہے احب
اصل مدعا کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ شیطان کا مغالطہ یعنی یہ جملہ کہ آخرت مشکوک ہے اسکو یا تو
یقین تقلیدی سے دفع کرنا چاہیے یا بصیرت و مشاہدہ باطن سے دور کرنا چاہیے اور اہل ایمان
جب اپنی گفتگو اور عقائد سے خدای تعالیٰ کے احکام تلف کر دیتے ہیں اور شہوات و معامی
میں مبتلا ہو کر اعمال صالحہ ترک کر دیتے ہیں تو وہ بھی اس مغالطہ میں کافروں کے شریک
ہو جاتے ہیں کیونکہ انھوں نے بھی زندگی دنیا کو آخرت پر ترجیح دی ہاں اتنی بات ہے کہ
اسلام ایمان کے باعث عذاب ابدی سے بچ جاوے گی اور دوزخ سے بچے جسے بعد کمال و شرف

اظہار ہو دینے
جنوں نے بھلا دیا اندک
پھر اسنے بھلا دیا
اوتو اوسکی
جو کلمہ

ہم ان کے مغرور ہونے میں کچھ شبہ نہیں اس واسطے کہ گواہوں کا اقرار ہے کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے
مگر جو کہ میل دنیا کی طرف کیا اور اس کو اختیار کیا اس لیے صرف ایمان و طاعت اور یہی کے لیے کافی نہیں
جب تک کہ عمل ہو چنانچہ قرآن شریف اسکا شاہد ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَأَنزِلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ لَعَلَّكَ تَتَّقِي** لَعَلَّكَ تَتَّقِي
وَأَنزِلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ لَعَلَّكَ تَتَّقِي اور ان **وَرَحْمَةُ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ** اور احسان کو انصاف
سے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ **الْأَحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ** اور ایک آیت یہ ہے
وَالْعَصْرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَ خَاسِرٌ اَصْنُوا عَمَلَكُمْ الصَّاحِبِ أَخْبَرَكُمْ أَنَّهُ كَانَ كِتَابَ اللَّهِ فِي يَدَيْهِ وَعَدَهُ
منفعت متعلق ایمان اور عمل صالح دونوں سے ہے صرف ایمان ہی پر نہیں تو جو لوگ کہ دنیا پر
مطمئن ہو کر خوش ہوتے ہیں اور اس کی لذات میں ڈوبے رہتے ہیں اور مرنے کو برا سمجھتے ہیں
اس نظر سے کہ یہ سب لذتیں جھوٹ جانیگی نہ اس وجہ سے کہ آگے کو ہم پر کیا معاملہ گذریگا اس لوگ
دنیا کے مغالطے میں ہیں خواہ کافر ہوں یا مسلمان اب ہم دو باتیں کا فرون اور گناہگاروں کی
مغالطے کی جو اللہ کی نسبت کہتے ہیں کہتے ہیں کافر فزون کا مغالطہ تو خدا سے یہ ہے کہ او نہیں ہے
کچھ لوگ اپنے دلوں میں خواہ زبان سے کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعہ میں خدا سے قیامت برابر ہو گیا
تو غیر ذی نسبت ہم زیادہ مستحق ہونگے جیسا کہ خدا ہی تعالیٰ نے دو شخصوں کے سوال و جواب میں
ایک کا قول نقل فرمایا **وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُفِضَ إِلَيَّ دَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا**
اور خلاصہ اس قصے کا بموجب تفسیر کے یہ ہے کہ اون دونوں شخصوں میں سے کافر آدمی نے ایک مخلص
نہار دینا کر کو نیا یا اور ایک باغ نہار دینا کر لیا اور خدا و ہم بھی نہار دینا کر لیے اور ایک عورت سے نہار دینا
لگا کر شادی کی اور دوسرا شخص ایسا نہار دینا کر لیا اور اس کو ہر ایک کا نصیب کر لیا گیا اور کہتا گیا کہ تو نے ایسا مکان
بول لیا جو جاتا رہیگا جنت کا مکان بول کیوں نہ لیا جو کبھی نہ فنا ہوتا تیرا باغ بھی فنا ہو جائے گا
باغ جنت پائدار تھا وہی مول لیا ہوتا اور یہ نوکر چاکر بیانی سب مجاہدین کے اور جنت کی حوریں
اور غلمان فنا پذیر نہیں وہ کافر ہر ایک بات میں یوں جواب دیتا کہ جنت ہے کہاں جو پھل و سکھ
حال لوگ کہتے ہیں وہ سب جھوٹ ہے اور اگر بالفرض جنت ہوگی تو مجھے جنت میں اس سے بہتر
ملیگا اس طرح قول عاص بن وائل کا بھی قرآن مجید میں منقول ہے **لَا تَدْرِي لَّكَ مَا لَكَ وَلَدٌ**
اور اس کے جواب میں ارشاد ہوا **أَظْلَمَ الْغَيْبُ** اور **أَخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَسَلًا** اور جواب میں
کہتے ہیں کہ میرا کچھ قرص عاص بن وائل پر تھا میں تقاضا کرنے کو گیا مگر اس نے نہایا میں نے کہا کہ
میں آخرت میں لے لوں گا اس نے جواب دیا کہ میری بھی وہاں مال و راولا نہ ہوگی اور میں تیرا قرص بھی

نہار دینا کر کو نیا یا اور ایک باغ نہار دینا کر لیا اور خدا و ہم بھی نہار دینا کر لیے اور ایک عورت سے نہار دینا لگا کر شادی کی اور دوسرا شخص ایسا نہار دینا کر لیا اور اس کو ہر ایک کا نصیب کر لیا گیا اور کہتا گیا کہ تو نے ایسا مکان بول لیا جو جاتا رہیگا جنت کا مکان بول کیوں نہ لیا جو کبھی نہ فنا ہوتا تیرا باغ بھی فنا ہو جائے گا باغ جنت پائدار تھا وہی مول لیا ہوتا اور یہ نوکر چاکر بیانی سب مجاہدین کے اور جنت کی حوریں اور غلمان فنا پذیر نہیں وہ کافر ہر ایک بات میں یوں جواب دیتا کہ جنت ہے کہاں جو پھل و سکھ حال لوگ کہتے ہیں وہ سب جھوٹ ہے اور اگر بالفرض جنت ہوگی تو مجھے جنت میں اس سے بہتر ملیگا اس طرح قول عاص بن وائل کا بھی قرآن مجید میں منقول ہے لَا تَدْرِي لَّكَ مَا لَكَ وَلَدٌ اور اس کے جواب میں ارشاد ہوا أَظْلَمَ الْغَيْبُ اور أَخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَسَلًا اور جواب میں کہتے ہیں کہ میرا کچھ قرص عاص بن وائل پر تھا میں تقاضا کرنے کو گیا مگر اس نے نہایا میں نے کہا کہ میں آخرت میں لے لوں گا اس نے جواب دیا کہ میری بھی وہاں مال و راولا نہ ہوگی اور میں تیرا قرص بھی

باب و اوون کی نسبت کہ بھی بزرگ ہیں کیونکہ اوسکے آباؤ باوجود ورع اور تقویٰ کے خائف ہوتے تھے اور یہ لوگ باوجود فسق و فجور و خیافت بہین اور نہایت درجے کا دھوکا ہے انکے دلوں میں شیطان نے یہ مغلطہ ڈالا ہے کہ جو شخص کسی سے محبت رکھتا ہے اوسکی اولاد سے بھی محبت رکھتا ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہے اکابر کو محبوب جانتا تھا تو تمکو بھی جانیکا پھر مغلطہ امت کی کیا حاجت ہے حالانکہ ان لوگوں کو یہ یاد نہیں آتا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ چاہا تھا کہ اپنے لڑکے کو کشتی میں ساتھ سوار کریں اور وہ عاتما لکی کہ **تَرِبَ اَنْ اُنْزِلَ مِنْ اَهْلِیْ اَرْشَادًا یُّوْثِرُ اَنْکَ لَکِیْسٌ مِّنْ اَهْلٍ اَوْ لَدُنْکَ عِزٌّوَیْلٌ** اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے واسطے دعا مانگی مگر نامنطوب ہوئی اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی کہ اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کریں اور اوسکے لیے استغفار کریں زیارت کا حکم ہو گیا مگر مغفرت چاہنے کی اجازت نہ ہوئی آپ جب قبر تشریف لے گئے تو محبت ماری کی جہت سے بیٹھے ہوئے دُور سے غرضکہ ان لوگوں کو ایک دھوکا ہی دھوکا خدا کے ساتھ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ مطیع سے ساتھ محبت کرتا ہے اور گناہگار کو برا جانتا ہے تو جیسا باب اگر مطیع ہو اوسکی اولاد گناہگار کے باعث اوسکو برا نہیں جانتا ایسا ہی باب کی محبت کے باعث اوسکے گناہگار بیٹے سے بھی محبت نہیں رکھتا اور اگر محبت باب کی بیٹے تک چلی آوے تو بغض بھی بیشک ہوئے گا مگر اصل یہی ہے کہ **اَلْکُفْرُ وَ الْاِثْمُ وَ الْاِشْرَکُ** اے اور جس شخص کو یہ خیال ہے کہ باب کے تقویٰ کی جہت سے مجھے نجات ہو جاوے گی وہ ایسا ہے جیسا کوئی خیال کرے کہ باب کے شکم سے ہونے سے میرا پیٹ بھی بھر جاوے گا اور اوسکے پانی پینے سے میری میان بچھ جاوے گی اور اوسکے عالم ہونے سے میں بھی عالم ہو جاؤں گا اور اوسکے حج کرنے سے مجھے بھی کعبہ کی زیارت میسر ہو جاوے گی حالانکہ یہ کوئی امر تصور نہیں ہو سکتا اس سے معلوم ہوا کہ تقویٰ فرض عین ہے اور عین شیے کی عوض باب کافی نہوگا اور خدا کے یہاں ثواب تقویٰ ہی پر لپکا اوس ذکر کہ آدمی اپنے بھائی اور یاں باب سے بھاگیکا البتہ جس شخص پر غضب الہی زیادہ نہوگا اور اوسکے لیے سفارش کی اجازت بھی ہو جاوے گی تب سفارش کے طور پر کوئی کچھ کام آوے تو آوے جیسا باب کہ و عجب میں گذرا اب اگر یہ کہو کہ گناہگار جو یہ کہتے ہیں کہ خدا کریم ہے اور ہم اوسکی رحمت کے متوقع ہیں تو اس میں غلطی کیا ہے یہ دونوں جمع صحیح ہیں اور دونوں پر لگتے ہیں تو اسکا جواب ہے کہ شیطان انسان کو ایسے ہی کلام سے بہتا ہے جو ظاہر میں مقبول ہو اور باطن میں مردود اور اگر ظاہر کلام بھی اچھا نہوتا تو دل فریب میں کیوں آجاتے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قول کی تملی کھول دی ہے جیسا کہ اوپر

باب دوم عشرہ و بیسویں مقالے کی ہدایت

باب دوم عشرہ و بیسویں مقالے کی ہدایت

باب دوم عشرہ و بیسویں مقالے کی ہدایت

باب دوم عشرہ و بیسویں مقالے کی ہدایت

حدیث مذکور ہوئی کہ دانا وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو فرمان بردار کر کے مابعد موت کے لیے عمل کرے اور احمق وہ ہے جو ہوا ہی نفسانی کے پیچھے پڑا رہے اور پھر اللہ پر آرزو نہیں کرے تو واقعہ میں یہ صورت تمنا اور آرزو ہی بے عمل کی ہے جسکو شیطان نے نام بدل کر رجا اور توقع کہدا اور اوس سے سبیلوں کو فریب دیدیا حالانکہ رجا کی شرح خدا تعالیٰ یوں فرماتا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِیْنَ هُمْ اٰخَرُوْا وَاَجَاهَدُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِکَ یَرْجُوْنَ رَحْمَةً مِّنْ اللّٰهِ یعنی رجا کوئے کے لائق یہ لوگ ہیں کہوں کہ کلام مجید میں ثواب اجرت کو آخرت اور جزائے اعمال قرار دیا ہے جیسے کہ فرماتا تھا تَوْفِیْقُہٗ اَحْسَنُ کَوْفِیْقِہٖ عَرَفِیْقَہٗ اور جزائے اعمال کا تَوْ اَبْعَلُکُوْنَ اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کریم ہو اور وحدے کا پورا اور مزدوری جتنی ٹھہرائے اوس سے زیادہ دیوے وہ اگر کسی مزدور کو برتن مانجنے کیواسطے مقرر کرے اور مزدور سب برتنوں کو توڑتا و برابر کرے پھر اس بات کا منتظر ہو کہ بیٹھے ہے کہ اجرت دینے والا کریم ہے وہ اجرت دے ہی دیگا تو ایسے شخص کو عامل لوگ بھروسے کے مفرور و مبتنی کھین اور کیا کہیں گے اور جو اس غلطی کی چال کو یہ ہے کہ وہ لوگ توقع اور غور و معنون میں تیز نہیں کرتے۔ حضرت حسن رحم سے کہنے پوچھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے توقع رکھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے آپ نے فرمایا کہ یہ انکا خیال خام ہے جو شخص کسی چیز کی توقع رکھتا ہے اوسکی جستجو کرتا ہے اور جس چیز سے ڈرتا ہے اوس سے بھاگتا ہے اور مسلم بن یسار رحم فرما تو ہیں کہ ایک ات میں سجدے میں اس زور سے گیا کہ میرے دونوں آگے کے دانت ٹوٹ گئے کسی نے مجھے کہا کہ ہم تو اللہ سے توقع مغفرت رکھتے ہیں یعنی ایسے عمل نہیں کرتے مسلم نے جواب دیا کہ رجا یہ ہرگز نہیں جس چیز کی رجا ہوتی ہے آدمی اوسکو ڈھونڈھتا ہے اور جس سے ڈرتا ہے اوس سے بھاگتا ہے اور ایک مثال یہ ہے کہ کسیکو توقع اولاد کی ہے حالانکہ ابھی تک نکاح نہیں ہوا یا نکاح ہوا مگر نوبت ہم بستری کی نہیں آئی تو ایسے شخص کو اولاد کی توقع کرنی خام خیالی ہے اس طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کا متوقع ہوا اور ایمان ہی نہ رکھتا ہوا ایمان تو ہوا اعمال صلاح کیے ہوں یا اعمال صلاح بھی کرتا ہو مگر اعمال بد بھی نہ چھوڑے ہوں تو وہ بھی خیال خام میں مبتلا ہے ہاں صلاح نکاح کرنے کے بعد اور صحبت وغیرہ کے بعد اگر خوف درجا و تون ہوں کہ خدا تعالیٰ کر کے کے پیدا ہونے میں اپنا فضل کھے اور رحم ماور سے آفات دور رکھے اور مان بھی سلامت ہے تو یہ دانا فی کی بات ہے ایسا ہی اگر ایمان لاوے اور نیک کام کرے اور برائیوں کو چھوڑ دے اور قبول نمونے کا خوف کرے اور یہ کہ کہیں عمل نیک کو دوام نہ ہو یا کہیں خاتمہ نہ ہوا اور اس بات کی

یہ تفسیر ہے کہ دانا وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو فرمان بردار کر کے مابعد موت کے لیے عمل کرے اور احمق وہ ہے جو ہوا ہی نفسانی کے پیچھے پڑا رہے اور پھر اللہ پر آرزو نہیں کرے تو واقعہ میں یہ صورت تمنا اور آرزو ہی بے عمل کی ہے جسکو شیطان نے نام بدل کر رجا اور توقع کہدا اور اوس سے سبیلوں کو فریب دیدیا حالانکہ رجا کی شرح خدا تعالیٰ یوں فرماتا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِیْنَ هُمْ اٰخَرُوْا وَاَجَاهَدُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِکَ یَرْجُوْنَ رَحْمَةً مِّنْ اللّٰهِ یعنی رجا کوئے کے لائق یہ لوگ ہیں کہوں کہ کلام مجید میں ثواب اجرت کو آخرت اور جزائے اعمال قرار دیا ہے جیسے کہ فرماتا تھا تَوْفِیْقُہٗ اَحْسَنُ کَوْفِیْقِہٖ عَرَفِیْقَہٗ اور جزائے اعمال کا تَوْ اَبْعَلُکُوْنَ اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کریم ہو اور وحدے کا پورا اور مزدوری جتنی ٹھہرائے اوس سے زیادہ دیوے وہ اگر کسی مزدور کو برتن مانجنے کیواسطے مقرر کرے اور مزدور سب برتنوں کو توڑتا و برابر کرے پھر اس بات کا منتظر ہو کہ بیٹھے ہے کہ اجرت دینے والا کریم ہے وہ اجرت دے ہی دیگا تو ایسے شخص کو عامل لوگ بھروسے کے مفرور و مبتنی کھین اور کیا کہیں گے اور جو اس غلطی کی چال کو یہ ہے کہ وہ لوگ توقع اور غور و معنون میں تیز نہیں کرتے۔ حضرت حسن رحم سے کہنے پوچھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے توقع رکھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے آپ نے فرمایا کہ یہ انکا خیال خام ہے جو شخص کسی چیز کی توقع رکھتا ہے اوسکی جستجو کرتا ہے اور جس چیز سے ڈرتا ہے اوس سے بھاگتا ہے اور مسلم بن یسار رحم فرما تو ہیں کہ ایک ات میں سجدے میں اس زور سے گیا کہ میرے دونوں آگے کے دانت ٹوٹ گئے کسی نے مجھے کہا کہ ہم تو اللہ سے توقع مغفرت رکھتے ہیں یعنی ایسے عمل نہیں کرتے مسلم نے جواب دیا کہ رجا یہ ہرگز نہیں جس چیز کی رجا ہوتی ہے آدمی اوسکو ڈھونڈھتا ہے اور جس سے ڈرتا ہے اوس سے بھاگتا ہے اور ایک مثال یہ ہے کہ کسیکو توقع اولاد کی ہے حالانکہ ابھی تک نکاح نہیں ہوا یا نکاح ہوا مگر نوبت ہم بستری کی نہیں آئی تو ایسے شخص کو اولاد کی توقع کرنی خام خیالی ہے اس طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کا متوقع ہوا اور ایمان ہی نہ رکھتا ہوا ایمان تو ہوا اعمال صلاح کیے ہوں یا اعمال صلاح بھی کرتا ہو مگر اعمال بد بھی نہ چھوڑے ہوں تو وہ بھی خیال خام میں مبتلا ہے ہاں صلاح نکاح کرنے کے بعد اور صحبت وغیرہ کے بعد اگر خوف درجا و تون ہوں کہ خدا تعالیٰ کر کے کے پیدا ہونے میں اپنا فضل کھے اور رحم ماور سے آفات دور رکھے اور مان بھی سلامت ہے تو یہ دانا فی کی بات ہے ایسا ہی اگر ایمان لاوے اور نیک کام کرے اور برائیوں کو چھوڑ دے اور قبول نمونے کا خوف کرے اور یہ کہ کہیں عمل نیک کو دوام نہ ہو یا کہیں خاتمہ نہ ہوا اور اس بات کی

تو یہ کہ خدا تعالیٰ قول ثابت پر قائم رکھے اور دین کو موت کے وقت بچائے اور خاتمہ تو میری
اور دل کو خواہش شہوات سے تمام عمر حفاظت میں رکھے حتیٰ کہ گناہوں کی طرف اور کاسیلاں ہی نہ
تو ایسا شخص دانا و ہوشیار ہے اور انکو سب لوگ خیال خام میں رہے ہیں قیامت کے دن جب
عذاب گھیرے گا تب معلوم کریں گے کہ گمراہ کون تھا اور اسوقت کہیں گے کہ کیا اَصْرًا نَاوَسِعْنَا فَاَنزَلْنَا قُلَّ
صَاحِبًا اِنَّا مُوقِنُونَ یعنی ہم نے یقین کر لیا کہ جیسے لوگ کابدون نکاح و صحبت کے نہیں ہوتا اور جیستی
بدون جو تے ہونے کے نہیں ہوتی اس طرح ثواب اخروی بھی بدون عمل صالح کے نہیں ملتا
تو یہ لوگ دین میں بھی بے کرم نیک عمل کریں چکو تیرے کہنے کا یقین اب ہوا ہے جو تیرے
کہہ رکھا تھا کہ اِنَّ اَنْفُسَ الْاِنْسَانِ الْاَفْسَاسُ وَاَنْ سَجِيهَهُ سَوْفُوْرٌ اَوْ نُوْرٌ اور اسی مضمون کے آیات
یہ بھی ہیں کُلَّمَا اَلْفَضِلُّ فَاَوْجَسَتْ اَنْفُسُهُمْ اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيْرٌ یعنی کیا تم کو پیغمبر نے سنا نہیں دیا تھا
کہ اللہ کا طریق بندہ دین میں اس طرح جاری ہے اور ہر ایک نفس کو اس کے کردار کا بدلہ ملے گا تو پھر کیا
وجہ ہوئی کہ تم اللہ تعالیٰ کے باب میں مخالطہ کھا گئے سننے سمجھنے کے بعد کیسے دھوکے میں رہے
اسوقت جواب دیجئے کہ اَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْ اَصْحَابِ السَّعِيْرِ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اَعْلَمُوْا
بَلَدِيْنَكُمْ فَسَخَطْنَا عَنْكُمْ اَصْحَابَ السَّعِيْرِ اب یہ جاننا چاہیے کہ جہاد و مجاہدین کرنی عہدہ بھی ہے ایک صورت تو
یہ ہے کہ جو گناہگار کہ تیرا پاگناہ ہو جب اس کے دل میں توبہ کا خطرہ گزرے تو شیطان بہکاتا ہے
کہ تیری توبہ مقبول نہ ہوگی اور اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ رحمت الہی سے مایوس ہو جاوے تو آپ
حال میں واجب ہے کہ مایوسی کو دور کر کے رجاء کرے اور یاد کرے کہ خدا تعالیٰ کریم ہو تو توبہ قبول
کرتا ہے اور توبہ ایک طاعت ہے جس سے گناہ دور ہو جاتے ہیں چنانچہ اسکی تصدیق قرآن شریف
میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ اَعْبَادِيْ الَّذِيْنَ اَسْمَعُوْا اَعْلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ
لِلَّذَنْبِ جَمِيْعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ وَيُنَبِّئُ اِلٰى رَبِّكُمْ سِيْرَانَ اَمَّا ت كَا حُكْمٍ بِنَدْوٰنٍ كُوْفَرًا يَا اُوْدُ و سُرٰى جِسْمِ
اِرشاد ہے وَاِنِّيْ لَنَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَاَمِنْ بِرَحْمَةِ اللّٰهِ اَهْتَدٰى اے آپ جب آدمی توقع مغفرت تو بہر
ساتھ کرے تو اسکو راجی اور متوقع کہنا چاہیے ورنہ توقع مغفرت کی باوجود گناہوں پر اصرار کر دے
کھنسر اسر خام خیالی ہے مثلاً ایک شخص بازار میں ہے اور اس پر جمعہ کا وقت تنگ ہو گیا اور اسکو
الین آیا کہ جمعہ کی علیے اور شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ جمعہ تو اب بٹنے کا نہیں تو کیوں کہیں جاتا ہوں
لیکن اسنے شیطان کا قول نہ مانا اور مجھے کیوں اسے دوڑ گیا اور اسکو امید ہے کہ جمعہ سے گناہ
بیشک یہ شخص اچھی اور متوقع ہے اور اگر اپنے کاروبار میں مصروف رہا اور یہ تمنا کی کہ امام مسجد

دیر کر گیا یا کسی دوسرے کی واسطے متوسط وقت تک ٹھہرا رہ گیا یا کسی اور سبب سے توقف کر گیا تو ایسی شخص
منفرد کہلائے گا دوسری صورت یہ ہے کہ نوافل اور فضائل سے اس کا نفس قاصر ہے اور صرف نوافل پر
اکتفا کرتا ہے اور اپنے نفس کی واسطے متوقع نعمت الہی کا ہے اور اور ان شیا کا جن کا وعدہ خدا تعالیٰ فرما
نیک بندوں کے لیے کیا ہے یہاں تک کہ اس توقع کے سرور سے ایک فرد عبادت کا جوش کرے
اور اس کو نوافل پر متوجہ کرے اور یہ مضمون یا یا یا موقوفہ افسر المؤمنون الذین ہوئے
ہم ملو تضرعنا شیعوں اس بیت تک کہ اولئک ہوا رتوں الیہ یرون انور دوس ہوا بلالہ و
تو ایسی صورت میں پہلے رجائے تو نا امید ہو جانے تو بہتے ٹوٹ جاتی ہے اور دوسری وجہ سے
سمتی جو مانع نشاط اور تہیہ عبادت سے جاتی رہتی ہے حاصل یہ کہ جو توقع کہ توبہ پر یا تہیہ عبادت پر
پہنچنے تک کہ اس کو رجائے کہتے ہیں جو رجائے موجب سستی کا عبادت میں یا یا یا غث سبیل طبعیت کا طوط
ناحق کے ہوتے وہ غرور و خیال میں ہے مثلاً آدمی کے دل میں آیا کہ گناہ کو ترک کر کے عمل میں قبول ہو
اور سو وقت شیطان نے یہ سوچا یا کہ تو اپنے نفس کو کیوں عذاب دیتا ہے اور ایذا اٹھاتا ہے پیرا
رب تو کریم اور عفو ہے اور اس شخص نے اس سوچ سے توبہ اور عبادت میں سستی کی تو یہ غرور میں
داخل ہے ایسے حال میں بندے پر واجب ہے کہ خوف کا استعمال کرے اور اپنے نفس کو خدا کے غضب
اور نہایت درجے کے عذاب سے ڈرانے اور کہے کہ اگرچہ خدا تعالیٰ گناہوں کا بخشنے والا اور
توبہ کا قبول کرنے والا ہے مگر اس کا عذاب بھی بہت سخت ہے اور باوجودیکہ وہ کریم ہے لیکن
کافروں کو ابداً لا باز تک دوزخ میں گھسکا گا گو ان کے کفر سے کچھ اس کا ضرر نہیں بلکہ عذاب و محنت اور
مرض و عنت اور فقر و فاقہ جو اپنے بندوں پر دنیا میں مسلط کیا ہے اس کو قدرت ہے کہ ان
چیزوں کو اوپر سے دور کرے جس فتن کا دستور اپنے بندوں میں یوں جاری ہے اور اپنے علم
اپنے عذاب ڈرنے کا بھی کیا ہے تو پھر کیسے خوف نکلیا جائے اطمینان کی صورت کیا ہو غرض کہ
خوف و رجاء دونوں سے آدمی عمل پر آمادہ ہوتا ہے جو آرزو ایسی ہو کہ اوست عمل پر شاک
منہوتی ہو اس کو تمنا اور غرور رکھنا چاہیے اور اکثر لوگ جو اعمال میں سستی کرتے ہیں اور دنیا کی طرف متوجہ
ہیں اور خدا تعالیٰ کی طرقت سے مومنہ پھیرے ہیں اور آخرت کے لیے سعی نہیں کرتے تو یہی وجہ ہے
کہ ان کو تمنا اور غرور ہے جس کو رجائے ہوئی ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں
جو خبر دی ہے کہ اس امت کے آخر زمانے میں غرور غالب ہو گا وہ نہایت درست ہے ایسا ہی
دیکھا جاتا ہے پہلے زمانے کے لوگ تو عبادتوں پر دلومست کرتے تھے اور جو عمل کرتے تھے کہ

نام نیک کر گیا یا کسی دوسرے کی واسطے متوسط وقت تک ٹھہرا رہ گیا یا کسی اور سبب سے توقف کر گیا تو ایسی شخص منفرد کہلائے گا دوسری صورت یہ ہے کہ نوافل اور فضائل سے اس کا نفس قاصر ہے اور صرف نوافل پر اکتفا کرتا ہے اور اپنے نفس کی واسطے متوقع نعمت الہی کا ہے اور اور ان شیا کا جن کا وعدہ خدا تعالیٰ فرما نیک بندوں کے لیے کیا ہے یہاں تک کہ اس توقع کے سرور سے ایک فرد عبادت کا جوش کرے اور اس کو نوافل پر متوجہ کرے اور یہ مضمون یا یا یا موقوفہ افسر المؤمنون الذین ہوئے ہم ملو تضرعنا شیعوں اس بیت تک کہ اولئک ہوا رتوں الیہ یرون انور دوس ہوا بلالہ و تو ایسی صورت میں پہلے رجائے تو نا امید ہو جانے تو بہتے ٹوٹ جاتی ہے اور دوسری وجہ سے سمتی جو مانع نشاط اور تہیہ عبادت سے جاتی رہتی ہے حاصل یہ کہ جو توقع کہ توبہ پر یا تہیہ عبادت پر پہنچنے تک کہ اس کو رجائے کہتے ہیں جو رجائے موجب سستی کا عبادت میں یا یا یا غث سبیل طبعیت کا طوط ناحق کے ہوتے وہ غرور و خیال میں ہے مثلاً آدمی کے دل میں آیا کہ گناہ کو ترک کر کے عمل میں قبول ہو اور سو وقت شیطان نے یہ سوچا یا کہ تو اپنے نفس کو کیوں عذاب دیتا ہے اور ایذا اٹھاتا ہے پیرا رب تو کریم اور عفو ہے اور اس شخص نے اس سوچ سے توبہ اور عبادت میں سستی کی تو یہ غرور میں داخل ہے ایسے حال میں بندے پر واجب ہے کہ خوف کا استعمال کرے اور اپنے نفس کو خدا کے غضب اور نہایت درجے کے عذاب سے ڈرانے اور کہے کہ اگرچہ خدا تعالیٰ گناہوں کا بخشنے والا اور توبہ کا قبول کرنے والا ہے مگر اس کا عذاب بھی بہت سخت ہے اور باوجودیکہ وہ کریم ہے لیکن کافروں کو ابداً لا باز تک دوزخ میں گھسکا گا گو ان کے کفر سے کچھ اس کا ضرر نہیں بلکہ عذاب و محنت اور مرض و عنت اور فقر و فاقہ جو اپنے بندوں پر دنیا میں مسلط کیا ہے اس کو قدرت ہے کہ ان چیزوں کو اوپر سے دور کرے جس فتن کا دستور اپنے بندوں میں یوں جاری ہے اور اپنے علم اپنے عذاب ڈرنے کا بھی کیا ہے تو پھر کیسے خوف نکلیا جائے اطمینان کی صورت کیا ہو غرض کہ خوف و رجاء دونوں سے آدمی عمل پر آمادہ ہوتا ہے جو آرزو ایسی ہو کہ اوست عمل پر شاک منہوتی ہو اس کو تمنا اور غرور رکھنا چاہیے اور اکثر لوگ جو اعمال میں سستی کرتے ہیں اور دنیا کی طرف متوجہ ہیں اور خدا تعالیٰ کی طرقت سے مومنہ پھیرے ہیں اور آخرت کے لیے سعی نہیں کرتے تو یہی وجہ ہے کہ ان کو تمنا اور غرور ہے جس کو رجائے ہوئی ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں جو خبر دی ہے کہ اس امت کے آخر زمانے میں غرور غالب ہو گا وہ نہایت درست ہے ایسا ہی دیکھا جاتا ہے پہلے زمانے کے لوگ تو عبادتوں پر دلومست کرتے تھے اور جو عمل کرتے تھے کہ

خوف بھرا رہتا تھا باوجودیکہ رات بھرا اللہ کی طاعت میں کاٹ دیتے اور تقویٰ اور شہادت سے احتیاط اور شہوات سے کنارہ بند سے زیادہ کرتے تھے بھی تنہائی میں اپنے نفسوں کے لیے روتے اور اس زمانے کا حال دیکھتے تو ہر زمان ہر خطہ رنگے دیکھتے کہ غصہ ہوتا ہے کہ گونا گونا گون پر پڑے ہوئے ہیں اور دنیا میں ڈوبے ہوئے اور خدا سے اعراض کیے ہوئے تھے بھی خوش اور بخیر اور مطمئن ہیں کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کرم پر اعتماد رکھتے ہیں اور اس کے فضل اور عفو و مغفرت کے متوقع ہیں گویا اوکا دعویٰ ہے کہ ہنوز خدا کا فضل و کرم اس ڈبے کا معلوم ہوا ہے کہ اس میں دنیا اور صحابہ اور سلف کے اکابر صلحا کو بھی معلوم ہوا یہ نہیں سمجھتے کہ اگر صرف تمنا سے کار براری ہوتی اور ادنیٰ سی بات سے حاجت پوری ہو جاتی تو ہر لوگ کیوں اتنا ڈر و خوف و حزن میں پڑے ہوتے

عربی اگر گریہ پیر شدہ چو سال + صد سال سے تو ان تہننا کر سیتے

وہاں تو رونے کے سوا کچھ اور بھی چیز ضرور ہے اور ہم نے اسکی تحقیق باب خوف و رجائیں بھی کر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عقل بن یسار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آویگا کہ جیسا بدن پر کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں اسطرح اس وقت میں قرآن پڑنا ہو جائیگا سب باتیں لوگوں کی سر اسطرح ہونگی اور اس کے ساتھ خوف بالکل نہ ہوگا اگر کوئی کچھ نیکی کریگا تو کہہ گا کہ یہ مقبول ہوگی اور اگر بدی کریگا تو کہے گا کہ یہ مجھے معاف کر دی جاوے گی اس حدیث میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگ خوف کی جگہ طمع استعمال کریں گے ایسے کہ قرآن مجید کی خوف دلانے والی آیتوں سے جاہل ہونگے اور یہی حال خدا تعالیٰ نے نصاریٰ کا ذکر فرمایا ہے جیسا کہ ارشاد کیا **خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرَفُوا إِلَيْنَا يَلْعَنُونَ عَرَضَ هَذَا لَدُنِي وَنَقُولُونَ سَيَنْفَعُ كُنَا** اور اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ لوگ وارث کتاب یعنی عالم ہیں اور اس دنیٰ خیر کی متیاع لیتے ہیں یعنی اپنے شہوات و دنیا کے طالب ہیں خواہ حلال ہوں یا حرام اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَلَكِنْ خِفَافٌ مَقَامٌ** **سَابِغٌ مَجْتَنَانٍ** اور فرماتا ہے **لَا يَلْمِزُكَ مَنْ خَافَ مَقَامِي خِفَافٌ مَجْتَنَانٍ** قرآن مجید میں اول سے آخر تک تحذیر و تنوید بھری ہے اگر فکر کرنے والا جو قرآن پر اعتقاد رکھتا ہو اس میں تامل کرے تو بجز اس کے کہ اس کا غم بڑھ جائے اور خوف زیادہ ہو جاوے اور کچھ تصور نہیں کرے کہ لوگوں کا یہ حال ہے کہ گھاس ہی کاٹتے چلے جاتے ہیں خیال کرتے ہیں تو بخارج حرو و ن اور کسرہ اور ضمہ اور نصب پر کرتے ہیں اور اشعار کی طرح پڑھتے ہیں معانی کی طرف التفات کا قصد بھی نہیں کرتے ناو کے مضامین پر عمل کریں عالم کیواسطے اس سے زیادہ غرور اور خام خیالی کیسا ہوگی

الحج بن ابی اسلم

بہشتیہ

اور پھر کوئی راہ گھڑا

بہشتیہ

یہاں تک کہ محلہ مذکور ہوے جو اللہ کے باب میں غرور و مغالطے کے لیے لوگ کہتے ہیں اور رجا اور غرور کا فرق بھی بیان کر دیا گیا اور اسکے قریب غرور اور ان لوگوں کا ہے جو طاعت و معصیت دونوں کرتے ہیں مگر معصیت زیادہ کرتے ہیں اور توقع مغفرت کی رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہمارا نیکوئیوں کا پلہ جھکیگا گو بدی کے پلہ میں بد بیان زیادہ ہوں اور یہ نہایت جہالت ہے۔ بعض لوگ چند درم حلال حرام کے خیرات کرتے ہیں اور جو کچھ مال مسلمانوں کا اور شہادت کا لیتے ہیں وہ اس خیرات سے بہت زیادہ ہوتا ہے اور شاید یہ خیرات بھی مسلمانوں کے مال ہی میں سے ہو مگر ان کو واسطہ نہ ہوتا ہے اور یہ گمان ہے کہ اگر ہزار درم حرام کے پیدا کریں اور دس درم حرام سے یا حلال سے خیرات کر دیں تو یہ نیکی اور وہ بدی مساوی ہیں اور یہ کیسی بڑی جہالت ہے اگر ایک پچیس درم دس درم رکھیں اور دوسرے میں ہزار اور دونوں برابر ہو جاویں یا ہلکا پلہ بھاری کو اوٹھاٹے تو اونکا قول بھی درست ہو سکتا ہے اور بعض یہ تصور کرتے ہیں کہ ہماری نیکیاں گناہوں سے زیادہ ہیں اور اسکی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ بڑائیوں کی تو شمار نہیں کرتے اور نہ اونکی تلاش کریں مگر نیکی کرنے کو مایوس کھتے ہیں مثلاً ایک شخص نے ان میں سو بار استغفر اللہ یا سبحان اللہ کہتا ہے پھر مسلمانوں کی غیبت و ہتک کرتا ہے اور تمام دن ایسی ہی باتیں کہتا رہتا ہے جسے خدا و تعالیٰ خوش نہیں اور ان باتوں کو شمار نہیں کرتا تو جب کہیگا کسی کییگا کہ میں ایک تسبیح تفنن فرمایا اور کلے کی پڑھتا ہوں اس بات سے غافل ہو گیا کہ دن بھر کیا کہتا رہتا ہوں اور اگر دن بھر کی اور لغو باتوں کو لکھے تو ایک تسبیح سو گنی یا ہزار گنی ہو جاویں حالانکہ کرام کا میں نے وہ سب لکھ لی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہر کلمہ لغو کے تجھے عذاب کا وعید فرمایا ہے جیسا کہ ارشاد ہو اَلَمْ یَلِظْ مِنْ قَوْلٍ اَلَا کَذِبٌ قَبِیْطٌ عَنِیْطٌ اس شخص کو ہمیشہ اپنے تسبیح و تہلیل کے ثواب کی سوچ رہتی ہے اور اس پر التفات نہیں کرتا کہ غیبت کرنے والوں اور جھوٹوں اور جعل خوروں اور منافقوں کے عذاب میں کیا کچھ وارو ہے اور آفات زبان کے باعث کتنی خرابی بھگیتی پڑی میغالطہ نہیں تو کیا ہے اور یاد رکھو کہ کرام کا میں اگر آدمی سے اپنے لکھنے کی مزدوری لیا کرتے اور تسبیح و تہلیل پر کچھ نہ لیتے تو اس وقت اپنی ضروری باتوں کو بھی نہ بولتا اور اب جن باتوں کو مساوی تسبیح کے سمجھتا ہے اسے بھی زبان بند کر لیتا ہے اس نظر سے کہ کہیں مزدوری زیادہ نہ دینی پڑے تو بڑی شرم کی بات ہے کہ آدمی ایک دو پیسے کے بچاؤ کی واسطے تو احتیاط کرے اور جنت خود دوس کے ہاتھ سے جاتے رہنے کے خوف سے کچھ احتیاط نہ کرے اگر سوچو تو بڑی ہی مصیبت ہے کہ چونکہ ہلکا وہ کام کرنا پڑا کہ اگر اوس میں شک کریں تو کافر منکر ٹھہرتے ہیں اور اگر ایسی تصدیق کرتے ہیں تو احمق

یہ باتوں کو لکھ کر بات
سراہ دیکھا جائے

اور مغز و رہوتے ہیں تو جو شخص مضامین قرآنی کو سچ جانتا ہے اس کے یہ عمل نہیں ہوتے بلکہ خدا کا امتحان
 ناشکری اور کفران سے بچانے اور اس کی ذات اس قابل ہے کہ اس سے خوف اور حذر کیا جائے جو دلپس
 ایسی غفلت وغیرہ کو مسلط کرنے پر قادر ہے کہ باوجود قرآن جیسے احکام واضح کے ہم لوگوں کو تائب
 اور عبرت نہیں ہوتی اور جھوٹی آرزووں اور شیطان و نفس کے بہانوں پر تکیہ کر کے مغز و رہوتے ہیں
 دوسرا بیان مغز و رہوتے کی چاروں صفتوں کے فرقوں کا حال اور ہمیں چار فصلیں ہیں
 فصل اول صنف اول یعنی اہل علم کے فرقوں کا حال و زمین سے ایک فرقہ وہ ہے جو علوم شرعی اور
 عقلی کو خوب سیکھتے ہیں اور زمین پر محقق اور مشغول آتا کرتے ہیں کہ اعضا و ظاہری کے درپوش نہیں
 ہوتے ہیں اور نہ اونکو گناہوں سے روکتے ہیں اور نہ طاعت بجا لاتے ہیں اونکو اپنے علم کے باعث مغالطہ
 پڑ گیا ہے اور اس خیال میں ہیں کہ ہم خدا کی تعالیٰ کے نزدیک ہی رتبہ ہیں اور علم کے باعث ہم ایسے ہو گئے ہیں
 کہ خدا کی تعالیٰ ہم جیسوں کو عذاب نہ کیا بلکہ لوگوں کے حق میں ہماری شفاعت سنے گا اور ہم سے ہماری
 بزرگی کی حجت سے باز پرس گناہوں اور خطایا کی نہ کیا اور واقع میں انکو وہو کا ہے البتہ اگر نظر بصیرت
 دیکھیں تو معلوم کریں کہ علم و طرح کے ہیں ایک علم مکاشفہ یعنی خدا کو اور اسکو صفات کو پہچاننا جسکا نام
 اصطلاح میں معرفت ہے اور دوسرا علم معاملہ یعنی پہچاننا حلال و حرام کا اور نفس کے اخلاق مذموم اور
 عمدہ کا اور کیفیت اونکے علاج کی اور برے اخلاق سے بھاگنے کی تلبیر وغیرہ تو یہ دوسری قسم علم کی
 یعنی علم معاملہ ایسیلے تحصیل کرتے ہیں کہ عمل ہو اور اگر ان علوم کی علت غائی عمل ہوتی تو یہ نیکے ہوتے
 اور جس علم سے کہ مقصود عمل ہوتا ہے وہ عمل ہی اسکی قیمت ہے اسکی مثال یہ ہے کہ ایک شخص کسی شخص
 بتلا ہے اور اسکی دوا ایک مجون مرکب چند اجزاء سے ہے جو بجز طبیب جازق کے اور کوئی نہیں جانتا
 اور شخص اپنے گھر سے طبیب کی تلاش میں نکلا اور اسکو تلاش کر کے اس کے پاس گیا طبیب نے اسکو
 دوا بتلائی اور اس کے سب اجزاء کی قسم اور مقدار اور پییدہ ہونے کی جگہ اور جہان سے ملتی ہے وہ مقام اور
 کیفیت اونکے کوٹنے اور چھاننے کی اور ترکیب ملانے اور مجون بنانے کی سب فصل بیان کر دی ہیں
 اسکو سیکھ کر خوشخط نسخہ لکھ لیا اور اپنے گھر چلا آیا اور ہر روز اسکو دیکھنا اور پڑھنا شروع کیا اور دوسرے
 بیماروں کو دیا مگر آپ کبھی بنا کر نہ کھاتا تو بھلا اس امر سے اسکی بیماری کچھ کم ہو جاوے گی بلکہ اگر ہزار نسخے روز
 لکھے اور ہزار آدمیوں کو بتلائے جو سب کے سب شفا یاب وین اور ایک ات میں ہزار بار پڑھ لیا کرے
 تب بھی کچھ اثر نہ ہوگا اور بیماری میں کمی نہ پڑے گی بلکہ اگر کچھ پیچا خرچ کر کے دوا مول لے اور اسکا
 معجون بنا لے اور جہ طبع استعمال کیا تھا ویسا ہی استعمال کرے اور اسکی تلخی پر جب کرے کہ یہ بہتر ہے

برائی بھی کسی ہے اور یہ کہ اذبحا حال خدا کے نزدیک جاہلون کے حال سے بھی اترے تو پھر کس اور
منقذ ہونا کہ میں غیر پر ہوں باوجودیکہ باز پرس خدا ہی تعالیٰ کی بھی تھی سیر یا وہ ہے عین غور ہے اور
جو شخص غم کما شفقہ کا مدعی ہے کہ خدا ہی تعالیٰ اور اس کے صفات واسما کا علم رکھتا ہے اور علم کا تارک ہے
اور اوامروا نہی کو بجا نہیں لاتا اسکو بہت سخت مغالطہ ہے اور اسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص
بادشاہ کی خدمت کرنی چاہے اور بادشاہ کو اور اس کے اخلاق و اوصاف و رنگ و شکل اور طول
عرض اور عادت و شہت کو جاننے لگے یہ معلوم کرے کہ بادشاہ کو کونسی چیز محبوب ہے اور کونسی بغض
اور کس چیز سے خوش ہوتا ہے اور کس سے ناخوش یا ان باتوں کو بھی جان لیا مگر اسکی ملازمت نہتے
جوار وہ کیا تو ایسی باتیں کہ جو موجب اس کے غصے کا ہوتی ہیں اور لباس و ہر شے اور حرکت و سکون
و گفتگو جو اسکو محبوب ہیں اور ان سب سے عاری رہا جب بادشاہ کے سامنے گیا اور اسکا مقرب اور
خاص ہونا چاہا اس ذریعے سے کہ میں بادشاہ کے مشابہ نام اور شہر اور صورت و شکل و عادت اور
سیاست و معاملہ رعیت سے واقف ہوں لیکن جو باتیں کہ بادشاہ کو ناپسند تھیں اور میں اللہ و رب
اور اسکی محبوب چیزوں سے عاری تو مقرب خاص نہ بنا خیال خام ہے ہاں اگر بالفرض یہ باتیں
سجائتا اور صرف بادشاہ کو اور اس کے محبوب و مرغوب چیزوں ہی کو پہچانتا تو البتہ مقرب و خاص
ہو جاتا اس طرح جو شخص کہ تقویٰ میں کوتاہی کرتا ہے اور شہوات کی پیروی معلوم ہوتا ہے کہ اس نے
خدا کی معرفت صرف برا نام جانی ہے پوست ہی پر ملتفت ہوا مغر کو چھوڑ دیا ایسے کہ اگر خدا کو
حق معرفت جانتا تو بیشک خوف خدا و لمین ہوتا اور تقویٰ کرتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی عاقل آدمی
شیر کو چائے اور پھر اس سے نڈرے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی کی کہ
ایسا کر جیسا ورنہ ضرر رسان سے ڈرتا ہے۔ البتہ بعض اوقات آدمی شیر کا نام اور رنگ و شکل
جانتا ہے اور ڈرتا نہیں تو اس نے اب تک گویا شیر کو پہچان ہی نہیں پس جو شخص کہ خدا تعالیٰ کو
پہچانتا ہے وہ یہ بھی جان لیتا ہے کہ اسکی صفت یہ بھی ہے کہ عالم کے لوگوں کو تباہ کر دے اور
کچھ پروانہ کرے اور یہ کہ اس کے قبضہ قدرت میں انسان بھی ہے کہ اگر اسکو اور اس جیسے نزار و نگو
ہلاک کر دے یا مبادلا باو عذاب میں رکھے تو اسکی شان میں اس سے کچھ اثر نہ ہوگا اور اسکو کچھ
رحم آویگا اور نہ فسوس ہوگا اور اسی لحاظ سے اس نے فرمایا ہے **لَا تَحْزَنْ لِمَا يَكْفُرُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ**
اور شروع کتاب آسمانی زبور کا ہے کہ خوف خدا حسب کمیتوں کی جڑ ہے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ
کہ خوف خدا کے لیے علم کافی ہے اور اوس میں مغالطہ کھانے کے لیے جہل پسند اور ایک شخص نے

الذی یستدنی فی
الذی یستدنی فی
الذی یستدنی فی

اوسکو کہا گیا کہ اگر تو کھیت نولا دیکھا اور اس گھاس کو جڑ سے اٹھا کر دیکھا تو کھیت درست ہو جاوے گی اسنے جڑ سے تو نہ اٹھا کر گھاس کی پتیاں اور سر نوچنا شروع کیا اور جڑ میں صنبو طابوئی گئیں اور پھوٹی گئیں یہاں تک کہ کھیت میں کچھ واجب ہی پیدا ہوا اسطرح گناہوں کی جڑیں اخلاقی ذمہ داریں جو دل کے اندر ہیں اگر آدمی دل کو اونسے صاف نہ کرے تو طاعات ظاہری سے بچل کیسے پاوے گا بہت سی آفتوں میں سے کچھ بچ رہے تو بچ رہے بلکہ ایسے شخص کی مثال یہ ہے کہ جیسے کسی غاش ہو اور طلبہ نے اوسکو دلوں کی اور پینے کی بتائی کہ ملنے کے باعث جلد کو فائدہ ہوگا اور پینے سے اوسکی جڑ جاتی رہیگی مریض نے صرف لگانے کی دوبار قناعت کی اور پینے کی دوا نہ پی اور ایسی چیزیں کھاتا رہا جس سے ماوہ خارش زیادہ ہو تو اوسکی خارش کبھی نہ جاوے گی گو کہ متنی ہی دوا ہر روز گایا کرے کیونکہ خیر تو اندر موجود ہے جبہ جائے تو یہ بھی جائے اور ایک فرقہ اور ہواں خلط باطنی کا علم بھی رکھتے ہیں جانتے ہیں کہ شریعت کی رو سے یہ بری ہیں مگر چونکہ اپنے فسون کو بڑا سمجھتے ہیں اسلئے گمان کرتے ہیں کہ ہم میں یہ باتیں نہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا رتبہ نہیں رکھتے جو ہر کو ایسی چیزوں سے آزاد یہ چیزیں عوام کے امتحان کی ہیں نہ ہم جیسے عالموں کے امتحان کی پھر اگر ان لوگوں سے انار کبر اور ریاست اور شیخی اور شرف کے ظاہر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کبر نہیں بلکہ دین کی عزت کی خواہش اور شرف علم کا ظاہر کرنا اور خدا کے دین کو مدد دینی اور مخالفوں کو اور بدعتیوں کو زک دینی ہے اسلئے کہ اگر ہم گھٹیا کپڑا پہنیں اور عجاس میں نمی جگہ بیٹھیں تو اعدای دین ہنسینگے اور بدگوئی کرینگے اور ہماری دولت کیا ہوگی گو کہ اسلام کی ہوگی اور اذن مغفروں کو یہ معلوم نہیں کہ اوسکا دشمن تو واقع میں شیطان ہے جس سے خدا تعالیٰ نے ڈرایا ہے اور وہ انکی ان حرکات پر خوب ہنستا ہے اور انکو مسخرہ بناتا ہے اور یہ بھی معلوم نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی نصیرت کیسی کی تھی اور کافروں کو کیسی زک دی تھی اور آپ کے اصحاب کیا درجہ تواضع اور فروتنی کا بھی تھے اور فقر اور مسکنت پر کیسے قائم تھے یہاں تک کہ جب شام میں حضرت عمرؓ پر گھٹیا لباس کا اعتراض لوگوں نے کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو خدا تعالیٰ نے اسلام سے عزت دی ہے ہم دوسری چیز میں اپنی عزت کی خواہش نہیں رکھتے پھر یہ فرقہ مغفروں دین کی عزت عمدہ لباس اور باریک و حریری و لیشمی کپڑوں میں جو حرام ہیں اور سوار یوں اور کھوڑوں میں کہاں سے طلب کرتا ہو اسطرح اگر کسی کو اپنے ہمسروں میں سے یا اپنے مقابل کو دواو سکی ادنیٰ بات نہ مانے براہ حد کچھ کہتا ہے تو یہ نہیں جانتا ہے کہ براہ حد کہتا ہوں بلکہ تاویل یوں کرتا ہے کہ یہ غصہ خدا کیواسطے

اور منکر کا جواب یہ ہے جو عداوت اور ظلم سے اور حق کو نہیں مانتا اور اپنے نفس پر حسد کا تو گمان ہی نہیں کرتا تاکہ یہ بات بھی سوچے کہ اگر وہ عداوت والا کسی اور عالم کی برائی کرے یا اور کسی طرح کی اس کے ساتھ ریاست وغیرہ میں فراحت کرے تب بھی جو ایسا ہی غصہ اور عداوت پر ہو جیسا اب میں یا نہیں تاکہ حسد اور غصے کا حال معلوم ہو کہ خدا کے واسطے ہے یا اپنے نفس کی واسطے لیکن اکثر یہی ہوتا ہے کہ جب کسی دوسرے عالم پر طعن ہوتا ہے تو اپنے آپ خوش ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اس کا غصہ اور حسد خبث باطنی کی جہت سے ہے نہ خدا کے واسطے۔ اس طرح جو شخص اپنے اعمال و معلوم سے ریا کرتا ہے اور اس کو وسوسہ ریا کا دل میں گذرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں ریا تھوڑا ہی کرتا ہوں میری غرض اظہار علم و عمل سے یہ ہے کہ لوگ میری اقتدا کریں اور انکو دین کی راہ ملے اور عذاب الہی سے چھوٹ جاویں اور اس مغرور کو یہ نہیں سوچتا کہ اگر واقعہ میں ایسا ہی ہوتا تو لوگ اگر کسی دوسرے عالم کی اقتدا کریں تب بھی محکوم ایسا ہی خوش ہونا چاہیے جیسا اپنی اقتدا کرتا ہوتا ہوں کیونکہ غرض تو لوگوں کی بہتری سے ہے کسی کے ہاتھ پر ہو جیسے کسیکے بہت سے خادم بیمار ہوں اور اس کو اور کا علاج کرانا منظور ہو تو اس میں کچھ فرق نہیں ہوگا کہ اس کا علاج شخص کرے یا کوئی دوسرا کرے اور اس میں بھی شیطان لیکل و رنج لگاتا ہے اور یوں سوچتا ہے کہ جب لوگ میری سب سے ہدایت پاویں گے تو ثواب مجھ کو ہوگا تو میں خوش ہوں تو اپنے ثواب کی جہت سے خوش ہوتا ہوں ایسے نہیں ہوتا کہ لوگ مجھے مانتے ہیں میں منصوبے اپنے نفس میں کر لیتا ہے حالانکہ خدا عز و تعالیٰ کو دل کا حال خوب معلوم ہے کہ اگر اس سے بالفرض کوئی نبی کہہ جائے کہ تجھ کو خاموش رہنے اور علم کے خفیہ رکھنے میں نسبت اظہار علم کے زیادہ تر ثواب ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کو قید کر کے زنجیر و زنجیر باندھ دیا جائے تو ضرور ایسے بہانے کرے گا کہ قید خانے کو کیسی طرح ڈھاکرا اور زنجیریں توڑا کر اسی جگہ جا کر جان اس کی و غلط و تدبیر کے باعث اس کی ریاست چکے۔ اس طرح جو شخص پادشاہوں کے پاس جا کر اونے دوستی پیدا کرتا ہے اور اونکی ثنا کرتا ہے اور تواضع اور انکساری سجالاتا ہے جب اس کو یہ بات دل میں گذرتی ہے کہ ظالم بادشاہوں کے واسطے فروتنی حرام ہے تو شیطان اس کو مغالطہ دیتا ہے کہ تیری تواضع اس قسم کی نہیں یہ صورت تو جب ہے جب تجھے اون کے مال کی طمع ہو تیری غرض یہ ہے کہ مسلمانوں کی سفارش بادشاہ سے کر کے اون پر سے ضرر دور کرے اور شر اعدائے تو بھی بچاے اور خدا کو اس کے دل کا حال خوب معلوم ہے کہ اس کا مقصد یہ نہیں جو دعویٰ کرتا ہے اگر یہی مراد ہوئی تو کوئی دوسرا شخص اگر بادشاہ کا مقرب ہو کہ تمام مسلمانوں کی سفارش کرتا اور اس کی سفارش منظور ہو

تو شخص دوسرے سے نہ جلتا بلکہ اگر کوئی ایسا شخص ہو جائے تو کچھ عجب نہیں کہ شخص پادشاہ کے سامنے اوپر
 بچوٹ لگائے اور اس کے عیب بتائے اور کیا کیا نہ کر گزرتے اور بعضوں کا غرور اس قدر ہے کہ وہ ہونچا کر
 کہ باو شاہوں کا مال لے لیتا ہے اور جب ہیان آتا ہے کہ یہ مال حرام ہے تو شیطان یہ سوچاتا ہے کہ یہ
 مال لاوارث ہے اور وہ مسلمانوں کی بہتری کے لیے ہوتا ہے اور تو مسلمانوں کا امام اور عالم ہے تجھے
 دین قائم ہے تجھ کو مہدار حاجت امین سے لے لینا درست ہے تو اس مغالطے سے تین باتوں میں دھوکا
 کھاتا ہے اول تو اس میں کہ یہ مال لاوارث ہے اس لیے کہ صریح اس کو معلوم ہے کہ بادشاہ بطور خرچ مال مسلمانوں
 اور اپنی قوم سے لیتا ہے اور جن لوگوں سے لیا ہے وہ خود زندہ ہیں یا ان کی اولاد و ورثہ موجود ہیں
 غایت یہ کہ شلادوس آدمیوں سے سو دینار لیے تھے وہ سب غلط ملط ہو گئے ہیں تو اس مال کی حرمت میں
 کیا شبہ ہے اس کو یہ سمجھنا کہ مال لاوارث ہے نہایت ہی ہے بلکہ واجب ہے کہ اس کے مالوں کو دیکھ
 کو ایک چیز دوسری میں ملے ہو دوسرا دھوکا اس میں ہے کہ اپنے آپ کو دین کی بہتری اور قیام کا موجب
 سمجھا اس لیے کہ جو لوگ باو شاہوں کے مال کو حلال جانتے ہیں اور طلب نیک کے باعث ہیں اور ریاست
 متوجہ ہیں اور آخرت سے روگردان وہ لوگ دین کے بگاڑنے والے ہیں اور ایسے لوگوں کی نسبت
 بہت زیادہ ہیں جو دنیا میں نہ رہ کر کے متوجہ الٰہی اللہ ہوں اس سے معلوم ہوا کہ ایسے عالم دین کے دجال
 اور باعث اتحا کام مذہب یا طین ہیں نہ امام و قوام دین متین اس لیے کہ دین کا امام وہی گنا جاتا ہے
 جس کی پیروی سے دنیا سے روگردانی حاصل ہوا اور اللہ کو طرقت توجہ کامل جیسے انبیا علیہم السلام اور
 صحابہؓ اور علماء سلف تھے اور دجال اس کو کہتے ہیں جس سے معاملات مذکورہ بالا اولیٰ ہوں
 تو ایسا شخص جو خدا سے روگردان اور دنیا پر متوجہ ہو اگر دجال نہیں تو کون ہے وہ اپنی دہشت میں
 اپنے آپ کو دین کا ستون سمجھتا ہے اور شاید اس کے منہ سے لوگوں کو زیادہ نفع ہو نسبت حیات
 اور اوپکی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اڑنا و فرمانی ہے کہ برا عالم ایسا ہے جیسے بہتے پانی کے منہ پر
 پتھر کہ نہ خود پانی جذب کرے نہ بہنے دے کہ اور کھیتوں کو نفع ہوا اور ہر چند اقسام غرور اہل علم کے
 اس آخر زمانے میں خارج از حد شمار ہیں الا شے نمونہ از غرور اسے ہم نے تھوڑا سا لکھ دیا اور ایک
 فرقہ اور ہے جنہوں نے علم بھی خوب پڑھا اور اعضا کو پاک و صاف کیا اور طاعات کو ادا کیا اور
 معصیت ظاہری سے بھی بچے اور اخلاق نفس اور اور صفات قلبی یعنی ریا اور جسد اور کبر و غیرہ کے
 پرہیز ہو کر اس میں کوشش کی کہ نفس ان اخلاق سے بری ہو جائے اور ایسے دل میں ان چیزوں کی خبریں
 ظاہر کی کاٹ ڈالیں مگر باوجود اسکے غرور ہے یعنی دل کے کونوں میں خفیہ مگر شیطانی اور نفسانی

ایسے رہنے کے چکا معلوم کرنا بہت مشکل و دقیق تھا اور کو ان کی اطلاع نہ تھی اس واسطے اور کو دیکھا
چھوڑ دیا اور ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کھیت نولانا چاہتا ہے اور اس میں جا بجا پھر کر
جہان جہان کھاس نظر آئے اور کو جڑ سے اور کھاڑے مگر جن روئیدگی کے سر ابھی تک زمین سے
نکلے ہی نہ تھے اور اس نے خیال کر لیا کہ سب نکل آئے یا بعض بہت ذرا اور اسی سو یا ان تھیں کہ وہ گھاس
کی جڑوں میں پھوٹ کر زمین کے اندر ہی اندر پھیل گئی تھیں اس کی نظر میں نہ آئیں تو اس کو تو یہ خیال ہو
کہ میں نے سب گھاس اور کھاڑ والی حالانکہ وہ ان غفلت ہی غفلت میں پیچھے نیچے اور جڑوں میں
پھیل کر پھیتی کی جڑوں کو بگاڑ دیا۔ اس طرح عالم بھی کبھی سب باتیں کرنا ہے مگر خفیہ و فائق کی طرف
نہیں کرنا پس بعض عالم دن رات جاتے ہیں اور علوم کی جمع و ترتیب اور تحسین الفاظ اور تصنیف
کے لکھنے میں بسر اوقات کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ اس سے ہماری غرض میں خدا کو ظاہر کرنا اور
اس کی شریعت کو پھیلانا ہے اور خفیہ باعث شاید یہ ہوتا ہے کہ اطراف میں ہمارا نام مشہور ہو اور
لوگ سب طرف سے آکر بہت سے رجوع ہوں اور زہد و ورع اور علم کی مدح و ثناء میں بانیں چلیں
اور حاجات و اغراض میں لوگ ہلکے اپنے اوپر ترجیح دیں اور ہتھکانے کی واسطے گرد جمع رہیں اور جب
ہم اچھی طرح کسی بات کو بیان کریں تو وہ دل لگا کر سنیں اور ہر کوئی اسے یا جب ہماری گفتگو سنیں
تو اس کی تصدیق کے واسطے سر ملا دیں یا رقت کریں یا اپنے من میں ہو جاویں اور اس بات سے
خوش ہوں کہ ہمارے توابع اور ساتھی اور مستفیدین بہت ہیں اور سب ہمسروں میں ہمیں کو یہ حقیت
جہاں ہے کہ علم و ورع اور زہد ظاہری سب ہم میں موجود ہیں اور عامہ خلافت پر زبان طعن دراز کرنا
نہ اس نظر سے کہ چھو دیں کی جہت سے رد کیا ہو بلکہ اپنے آپ کو حاصل و بر تیز وار سمجھ کر عوام کے
عیب بیان کرنے اور سوائے اسکے اور ایسی ہی باتیں اسباب خفیہ اور نئے علم و عمل کی ہوتی ہیں
اور عجاہر زندگی اور سچا پرے مغرور کی درپردہ اسی حکومت و امارت اور توقیر اور لوگوں کے
تقریب پر منحصر ہے اگر آدمیوں کے دل اس سے پھر جاویں اور اس کو کسی عمل کے ظاہر ہونے سے
زادہ نہ سمجھیں تو کیا عجب ہے کہ اس کا دل تشویش میں پڑے اور اس سے درود و نذرانی بھی چھ
نہیں پڑے اور ہر ایک طرح کے چیلے اور مہلت سے اپنے نفس کا عذر بیان کرے اور اپنے عیب
چھپانے کی واسطے جھوٹ بھی بولدے۔ اور چھ مہلت نہیں کہ جو نفس کے زہد و تقویٰ کا معتقد ہو
اس کی تعلیم و توقیر زیادہ کرے کہ جتنا اس کا اعتقاد ہے اتنا خود میں نہوا کر کوئی بزم و کاست
بستہ و تقویٰ ہے اسے اس قدر کا معتقد ہو تو اس سے دلنگاہ ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات اپنے بار و نہیں

ایک کو دوسرے پر ترجیح دیتا ہے اور اس کی وجہ یہ جانتا ہے کہ چونکہ اس کو فضل و ربح زیادہ ہے اس لیے
 اس کی زیادہ تعظیم کرتا ہوں حالانکہ وجہ اس کی درحقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص اطاعت اور فرمان برداری
 زیادہ کرتا ہے اور اس سے کام بہت نکلتا ہے اور تعریف و توصیف زیادہ کرتا ہے خدمت کا زیادہ
 حصہ ہوتا ہے بہین وجہ اس کی تعظیم زیادہ ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات جو آدمی عالم سے استفادہ
 کرتے ہیں اور عمل کی رعیت پیدا ہوتی ہے تو عالم کو یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ تاثیر میرے اخلاص و رضاء
 کی اور حق علم کے ادا کرنے کی ہے اور اسی گمان سے خدا کا شکر کرتا ہے کہ اس نے میری زبان سے
 لوگوں کو یہ فائدہ پہونچایا اور اس امر کو باعث عفو گناہ اور کفارہ سنیت سمجھتا ہے اور ابھی تک اپنی
 نیت کی خبر نہیں کہ درست ہے یا نہیں اور ہو سکتا ہے کہ اگر ایسے ہی ثواب کا وعدہ اس کو دیا جاوے
 بشرطیکہ گناہی اور گونہ نشینی اور علم کا پوشیدہ رکھنا اختیار کرے تو اس کی خواہش نہ کہے گا کہ یہ
 اس صورت میں لذت قبول اور لذت ریاست مفتوحہ ہے اور شاید شیطان کا قول ایسے ہی شخص پر
 درست ہے یعنی وہ کہتا ہے کہ بنی آدم میں سے جو اس بات کا مدعی ہو کہ میں اپنے علم کے شیطان سے
 پناہ میں ہو گیا تو وہ اپنی نادانی کے باعث میرے جال میں پڑ گیا۔ اور بھی عالم شخص تصنیف کتاب میں
 بہت کوشش کرتا ہے اور اس خیال میں ہے کہ میں خدا و تعالیٰ کا علم جمع کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو اس سے
 فائدہ ہو حالانکہ واقع میں منظور یہ ہوتا ہے کہ تصنیف عمدہ کی جہت سے میرا نام بھل جاوے گا اگر غیر ضرورت میں پھر جو
 کوئی دو شخص اس کتاب میں سے اصل مصنف کا نام نہ پائے اور اپنا نام اس کی جگہ لکھ دے تو مصنف پڑا کو اگرچہ
 گناہ ہو یا جو دیکھ اس کو معلوم ہو کہ ثواب اس سے استفادہ کا بھی کو ہو گا اور خدا کے نزدیک بھی میں ہی مصنف ہوں
 شخص میری اس کا مصنف نہیں سمجھے اور بھی تصنیف میں میری اپنی تصریح ہے کہ بڑی لہجہ چوٹی جو کسی ساتھ ذکر کرتا ہے اور بھی
 تصریح اپنی کرتا ہے اس طرح کہ کسی دوسرے پر طعن و اعتراض کرتا ہوتا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ اس کا مرتبہ
 دوسرے سے بڑھ کر ہے حالانکہ اعتراض و طعن کی کچھ حاجت نہ تھی اور بعض اوقات اگر کسی عبارت میں
 کچھ غلطی فاحش پاتا ہو تو اپنی کتابت میں اس عبارت کو مع نام عبارت لکھنے والے کے لکھتا ہے اور اگر
 عمدہ عبارت ہوتی تو بے نام لکھتا ہے تاکہ کوئی سمجھے کہ یہ عبارت خود مصنف کی ہے یا تو سب عبارت
 بعینہ چور اگر مرج کر دیتا ہے یا وہ میں کچھ تصرف و تبدل کر کے نقل کرتا ہے جیسے کوئی شخص چور اگر
 اس کی قبا بنو اسے کہ چوری کا نہ معلوم ہو۔ اور بھی اس باب میں کوشش کرتا ہے کہ الفاظ کتاب کے
 مزین اور سمیع ہوں اور ترتیب بہت عمدہ ہوتا کہ کوئی یہ نہ سکے کہ عبارت پوچھ ہے اور اپنے گمان میں
 یہ سمجھتا ہے کہ اس سے میری نعمت حکمت کا رواج دینا اور اس کا بنانا ہے تاکہ لوگوں کو جلد نافع ہو

حالانکہ اوسکو یہ خبر نہیں کہ بعض حکماء نے تین سو ساٹھ جلدین حکمت میں لکھی تھیں اور سو وقت کے نبی کو حکم الہی ہوا کہ اوس سے کہہ دو کہ تو نے اس کلام فضول سے تمام زمین بھر دی میں اس میں سے کچھ بھی قبول نہیں کرتا۔ اور بعض اوقات اس قسم کے مغرور اگر جمع ہوتے ہیں تو ہر ایک کو یہی گمان ہوتا ہے کہ میرا نفس عیوب قلبی اور فضیلت برائیوں سے بچا ہوا ہے اور جیسا کہ دوسرے سے علیحدہ ہوتے ہیں اور ہر ایک کے ساتھ ایک ایک گروہ ساتھیوں کا ہو لیتا ہے تو ہر ایک اس بات کو کہتا ہے کہ میرے ساتھ آدمی بہت ہیں یا دوسرے کے ساتھ اگر اپنے ساتھ واسے بہت پائے تو خوش ہوتا ہے گوجانتا ہو کہ دوسرے شخص مجھے زیادہ مستحق کثرت جماعت کا ہے پھر جدا ہو کر جب لوگوں کو تعلیم کرنی شروع کر دین تو غیرت و حسد آپہنچے ہونے لگتی ہے اور اگر کوئی طالب علم مثلاً ایک عالم کے پاس آتا جاتا تھا اور اوس سے جدا ہو کر دوسرے کے پاس پڑھنے کو جانے لگا تو اول کے دل پر نہایت شاق گذر گیا پھر دوسرے اوسکی کبھی خاطر نہ کر گیا نہ اوسکی حاجت روائی کے لیے آمادہ ہو گا جیسا پہلے ہوتا تھا نہ اوسکی شناسنے کا باوجود کہ یہ معلوم ہے کہ دوسرے عالم کے پاس بھی یہ طالب علم استفادہ ہی کے لیے جاتا ہے شاید اوس عالم کی جماعت میں رہنے سے اوسکا دینی نفع بہ نسبت جماعت ہو عالم کو زیادہ ہو پہلے عالم کی عین کوئی آفت اوسکو معلوم ہوئی ہو غرض کہ نفرت اوس عالم کے دل سے نہیں جاتی۔ اور جب کیا وہاں حسد شروع ہوتی ہے اور اوسکو ظاہر نہیں کر سکتا تو بہانہ کر کے اوسکے دین اور ورع میں طعن اور اعتراض کرتا ہے کہ کیسی طرح اوسپر غصہ آئے اور جانتا ہے کہ یہ غصہ دین خدا کے دین کی واسطے آتا ہے نہ اپنے نفس کے لیے۔ اور اگر محسوس کے عیب اس کے سامنے ذکر ہوں تو اوسکو خوش ہوتا ہے اور اگر کوئی تقریب کرے تو اوس سے ناخوش ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات اوسکی بُرائی سننے سے ترش و متوہم اور کہ کوئی جانے کہ مسلمانوں کی غیبت اوسکو اچھی نہیں معلوم ہوتی اور باطن میں اوسکے عیوب نسبت سے راضی اور خواہش مند ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ حاصل یہ کہ اس طرح کی باتیں خبیثہ عیب میں خلل ہیں جنکو بجز دانا لوگوں کے اور کوئی نہیں دریافت کر سکتا اور نہ بدوں پر بدتوں اور نئے کوئی نفع کے ہم جیسے ضعیفوں کو اوس نے چنا بہت دشوار ہے مگر اتنی بات ہے کہ اونی درجہ آدمی کے لیے یہ ہے کہ اپنے عیوب کو پہچانے اور اوسکو ہر اچھکے اونکی اصلاح میں کوشش کرے جب خدا ہو تعالیٰ کسی انسان کی بہتری چاہتا ہے تو اوسکو اوسکے نفس کے عیب سے بوجھا دیتا ہے اور جو شخص اپنی نیکی سے خوش ہو اور بدی کو بُرا جانے توقع ہے کہ اوسکا حال چھا ہوا اور اوسکی اصلاح جلد ممکن ہو بہ نسبت اوس مغرور کے جو اپنے نفس کو پاک سمجھے اور اپنے علم و عمل سے خدا پر

احسان جہاں ہے اور گمان کرے کہ سب لوگوں سے بہترین ہی ہوں خدا تعالیٰ ہو کو غفلت وغور سے
 پناہ سے میں سکے اور اس بات سے بھی بچاؤ کہ خفیہ عیوب کو بھی نگراؤ کی اصلاح نکرین یہاں تک یہاں
 مخاطبہ اور لوگوں کا تھا بھونچے علوم ضروری کو حاصل کیا الا علم کی جہت سے عمل میں کوتاہی کی
 اب ہم اور لوگوں کا غور کرتے ہیں جو علوم میں سے ایسے ہی علوم خفایہ ہیں جو ضروری نہیں اور
 علوم ضروریہ کو چھوڑ کر غیر ضروریہ پر مغرور ہیں یا تو اس نظر سے کہ علم ضروری سے اپنے آپ کو بے پروا
 سمجھتے ہیں یا اس لحاظ سے کہ جو کچھ جانتے ہیں وہ اسی علم غیر ضروری میں جانتے ہیں اور ان میں سے
 ایک فرقہ تو وہ ہے جو علم فتویٰ حکومت اور خصومات کا اور تفصیل معاملات و بیوی کی جو خلق میں
 جاری ہوتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور فرقہ کا نام خاص اسی علم کو دیتے ہیں اور اسکو علم مذہب جانتے ہیں
 اور اسکی تحصیل میں اکثر اعمال ظاہری اور باطنی کو ضائع کر دیتے ہیں تو اعضاے ظاہری کے درپہن
 کر انکی حفاظت کریں مثلاً زبان کو غیبت سے روکیں اور پیٹ کو حرام سے اور پانوں کو بادشاہوں
 یہاں جانے سے اسطرح سب اعضا کو انکے اعمال بد سے بچا دیں اور نہ دل کی حفاظت کریں کہ اسکو کبر
 اور حسد اور ریا اور تمام مہلکات سے علیحدہ کریں تو ایسے لوگ دو وجہ سے مغرور ہیں اول باعتبار عمل
 دوم باعتبار علم کے عمل کے اعتبار سے تو وجہ مغرور کی ہم پہلے لکھ چکے ہیں اور یہ کہ ایسے لوگوں کی مثال
 ایسی ہے جیسے کہ نبی بیمار بخ مرض کا لکھ کر اسکو پڑھنا اور لوگوں کو بتانا شروع کرے بلکہ انکی مثال
 ایسی ہے جسکو علت بواسیر یا نذیان کا روگ ہو اور اس کے باعث قریب مرگ ہو جائے اور حاجت اس
 مرض کے علاج اور دوا سیکھنے کی ہو اور اسکی جبکہ علاج استحضار کا سیکھے اور رات دن اسکو پڑھتا رہے باوجودیکہ
 جانتا ہے کہ میں مرد ہوں مجھکو کبھی حیض یا استحاضہ نہ ہوگا لیکن یہ خیال کرتا ہے کہ یہ بیماری اکثر عورتوں کو
 ہوا کرتی ہے شاید کوئی مجھ سے علاج پوچھے اور یہ بڑی غلطی ہے اسطرح فقیہ پیارے پر بھی محبت دنیا
 اور اتباع شہوات اور حسد اور کبر اور ریا و تمام مہلکات غالب ہیں اور کیا بعید ہے کہ موت تو پس سے
 پہلے ہی آوے اور اسکی تلافی نہ کرنے پاوے اور خدا سے ایسے حال میں ملے کہ وہ اسپر نہیں ہو
 پھر اگر یہ شخص انکا علاج تو نہ کرے اور سائل سلم اور اجارہ اور ظہار اور لعان اور جراحات اور دبات
 اور دعویٰ اور گواہ اور حیض کے سیکھے جنکی طرف بھی اسکو حاجت نہو اور اگر کسی دوسرے کو حاجت بھی
 ہو تو اور مرضی بہت ہیں تو باوجود اسکے پھر ان مسائل کا سیکھنا اسی نظر سے ہے کہ امین جاہ و ریاست
 اور مال حاصل ہوتا ہے اور شیطان نے اسکو مخاطبہ سے رکھا ہے مگر اسکو خبر نہیں کیونکہ یہ انکو لین
 یہ گمان کرتا ہے کہ میں اپنے دین کے فرض میں مشغول ہوں اور یہ نہیں جانتا کہ اگر بالفرض اسکی

ارباب مذاہب کے جھگڑوں اور اپنے ہمسروں کے غیوب کی تلاش رہتی ہے اور طرح طرح کے جملے اور فقرے ایذا رسان ہو جاتے رہتے ہیں اس قسم کے لوگوں کو انسان ہیں سے درندہ تصور کرنا چاہیے
 انکا مقصد و حماقت ہے اور علم کا قصد صرف ایسے کرتے ہیں کہ اثر ان و امثال پر فخر کے لیے کام آئے
 اور جس علم کی حاجت مبادیات میں نہیں دیکھتے ہیں مثلاً علم قلوب و صفات مذمومہ کو مٹا کر انکی عین
 صفات عمدہ کو حاصل کر کے راوند پر چاہنا ایسے علمین کو حقیر جانتے ہیں اور انکا نام حکینی یا تین اور
 واعظوں کی گفتگو رکھ چھوڑا ہے علم تحقیق اونکے نزدیک وہی ہے جس سے وہ اپنے بھٹنے والوں کے
 جہاں کی تفصیل معلوم ہو یہ لوگ پہلے فرقہ اہل فتویٰ سے بھی کچھ بڑھ چڑھ کر ہیں ایسے کہ وہ فرض
 کفایہ تو کرتے تھے یہ لوگ جس علم میں مصروف ہیں وہ تو فرض کفایہ بھی نہیں بلکہ سب قانوق جہاں
 کی فقہ میں بدعت ہیں انکا برسات سے منقول نہیں باقی رہیں دلیلیں احکام کی سو وہ کتاب اللہ اور
 حدیث میں موجود ہیں طریق مناظرہ اور اس کے نیلے سب بدعت ہیں اور صرف اظہار غلبہ اور
 مخالفت کے ساکت کرنے کے لیے ایجاد کیے گئے ہیں تاکہ اسطرح بحث ہوا کرے حاصل یہ کہ یہ فرقہ
 بھی مغرور ہے اور اسکا غرور اہل فتویٰ کی نسبت شدید اور بیشع ہے اور ایک فرقہ اور ہے جو علم
 کلام اور مناظرہ ایسے پڑھتے ہیں کہ اہل بدعت سے لڑتے جھگڑتے رہیں اور مخالفوں کے
 جواب میں یہ لوگ چھ تین آہیں لگے سہتے ہیں کہ مخالفین کے اعتراضات کو تو ہونڈ دے اور طریق
 مناظرے کا اور اونکے ساکت کرنے کا سیکھے اسی غرض کیواسطے بہت سے اقوال مختلف یا دکر لیتے ہیں
 اور ایسے لوگوں کے بہت سے فرقے ہیں اور انکا اعتقاد یہ ہے کہ آدمی کا کوئی عمل بدو الہی مان
 کے نہیں ہوتا اور جب تک آدمی ہمارا مناظرہ نہ سیکھے لے اور علم کلام کی دلیلیں پر عقیدہ و ن کی
 نہ جان لے جب تک بیان صحیح نہیں ہوتا اور اونکو یہ بھی گمان ہے کہ کوئی شخص ہم سے زیادہ خدا کو کھا
 کو نہیں پہچانتا نہ اس کے صفات کا عارف ہے اور جو شخص ہمارے مذہب کا معتقد نہیں اور ہمارا علم
 نہیں جانتا وہ بے ایمان ہے اور اوہانین کا ہر ایک فرقہ اپنی ہی طرف بلاتا ہے بہر حال اس قسم کے
 لوگ دو طرح کے ہیں ایک گمراہ اور ایک حق پر گمراہ فرقہ تو وہ ہے جو خلاف حدیث کی طرف بلاتا ہے
 اور فرقہ حق وہ ہے جو سنت و حدیث کی طرف داعی ہے مگر غرور و مغالطہ دونوں میں ہے
 فرقہ گمراہ میں تو اس حدت سے کہ اپنی گمراہی سے غافل ہے اور اپنے نفس کی نجات اوس میں
 سمجھتے رہے اور اسطرح کی بہت جماعتیں ہیں کہ ایک دوسرے کو کافر کہتی ہیں اور وجہ انکی گمراہی کی ہونی
 کہ انھوں نے اپنی راہ کو مستقیم جانا اور دلیلوں کی شرائط اور اسکا طریق اول معلوم نہ کیا اسی بہت

ہو دلیل واقع میں تھی اور سکوت بہ سمجھ لیا اور جو اہل میں شبہ تھا اسکو دلیل مان لیا۔ اور فرقہ مجتہد کا
 عزو فراس لحاظ سے ہے کہ انھوں نے جدل و بحث کو نہایت ضروری اور دین کی عمدہ ثواب کی
 پیروی میں سے جانا اور اس بات کے قائل ہوئے کہ جب تک کوئی بحث و تلاش ہدایتی نہیں کو گیا
 تب تک اسکا دین پورا نہ ہوگا اور یہ کہ جو شخص خدا اور رسول کو بدوین کسی بحث و دلیل کے سچا جانے
 وہ مومن یا کامل الایمان نہیں نہ خدا کے نزدیک مقرب اور اسی گمان فاسد سے انھوں نے اپنی
 تمام عمر تحصیل جدل اور مخالفت اور مخرقات اور اعتراضات اہل بدعت میں بسر کی اور نفسوں اور دلوں کی
 خیر فی بیان تک کہ وہ ایسے اندھے ہو گئے کہ گناہ ظاہری اور خطای باطنی کو نہ دیکھ سکے سبحان اللہ انکا
 یہ قول ہے کہ جدل و بحث میں مصروف رہنا افضل اور اولیٰ ہے موجب قرب الہی ہے مگر چونکہ علیہ اور
 ربانی لذت اور مخافت کے الزام دینے کا مزا اور اپنی دست میں حیات دین خدا کی بڑائی دل میں
 سمائی ہوئی ہے تو ایسا واسطے چشم بصیرت نہیں ورنہ قرن اول کا حال دیکھتے کہ جنگی شان میں آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تمام خلق سے بہترین اور نفون نے بہت سے اہل عبت
 اور ہوا دیکھے مگر اپنی عمر اور دین کو نشانہ تیر خصومت جدل نہ بنایا اور اپنے ولون اور عضا کر جس ہی
 سے اس بحث و تکرار کی فرصت نہ ملی بلکہ کبھی گفتگو تک کی بان جس جگہ حاجت یا آثار قبول کے دیکھے
 وہاں کچھ بقدر حاجت کہہ دیا جس سے گمراہ کو اپنی گمراہی معلوم ہو جاوے اور جب کسی گمراہ کو گمراہی پر
 اصرار کرتے دیکھا تو اس سے روگردانی کی اور چھوڑ دیا اور خدا کے لیے اس سے بغض رکھنا چاہا
 کہ اس سے تمام عمر وحشت مشقت رکھی ہو بلکہ اکابر سلف کا قول ہے کہ سنت کی طرف بلانا امر حق ہے اور
 یہ بھی مسنون ہے کہ اس بلائے زمین جدل کیا جائے چنانچہ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس قوم کو ہدایت غمایت ہوتی ہے وہ گمراہ نہیں ہوتی
 جب تک کہ جدل و زمین نہ پیدا ہو۔ اور ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب نے کہا
 تشریف لائے تو وہ جھگڑے اور خصومت میں مصروف تھے آپ کو اس قدر غصہ ہوا کہ ان کے غصے پر
 منہ سنج ہو گیا گویا چہرہ مبارک میں انار کے دانوں کی سرخی و کٹی تھی اور اسوقت یہ منہ دیا
 اَلْهَذَا بَعْضُكُمْ يَنْظُرُ الْاُخْرَىٰ بِبَصَرِهِ يَبْغِضُ الْاُخْرَىٰ وَالِیْ مَا اُمِرْتُ بِهٖ فَاَعْمَلُوْا
 وَ مَا اُنْهَیْتُ عَنْہُمْ فَاَنْتَهُوْا غرض کہ صحابہ رضو کو جدل سے منع فرمایا حالانکہ محبت اور جدل میں سے
 زیادہ بہتر تھے پھر انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ باوجودیکہ تمام اہل ملت والون پر
 مبعوث ہوئے تھے مگر کبھی کسی ملت والون کے پاس مجلس مجاہدانہ میں اسوا سے نہیں بیٹھے کہ کسیکو

الزام دیکھیے یا سکتے کیجیے یا کسی حجت کی تحقیق یا کسی اعتراض کا جواب یا خود اپنی طرف سے
اعتراض کیجیے البتہ اس نے مجاہدہ صرف تلاوت قرآن سے فرمایا جو اولیٰ لوگوں پر نازل ہوا تھا زیادہ
بحث نہیں کی کیونکہ زیادہ گفتگو سے اونکا دل پریشان ہوتا اور طرح طرح کے اعتراضات شک و اق
ہوتے کہ چہرہ دل سے جو نہیں ہو سکتے تھے اور یہ بات نہیں کہ خدا انکو اس قدر آسائے کہ مجاہدے سے
عاجز تھے اور قیاس کے دقائق سے ناواقف یا اپنے اصحاب پر کو کیفیت جدل و الزام کی تعلیم کر سکتے تھے
مگر اصل یہ کہ دانا اور اہل احتیاط مجاہدے پر فریفتہ نہیں ہوتے اونکا یہ قول تھا کہ اگر تمام روی زمین کے
لوگ نجات پاویں اور ہم ہلاک ہوں تو اونکی نجات سے ہمیں کیا فائدہ اور اگر ہم نجات پاویں اور وہ
ہلاک ہو جائیں تو ہمارے ہلاک ہونے سے کچھ ضرر نہیں اور ہم پر مجاہدہ اتنا چاہیے جتنا صحابہ رض کو
ہو و نصاریٰ اور دوسری علت والوں سے ہوا اونھوں نے کچھ اپنی تمام عمر اونکی مجاہدات کی تحریک
منع نہیں کی کہ ہم بھی ویسا ہی کریں اور اس بات کے غافل ہیں جو ہمارے فقر و فاقہ کے دن کام آوے
علاوہ ازیں جس بات میں کہ ہم سے غلطی کا بھی امکان ہے اور خطا سے مامون نہیں اس میں ہم کیوں غصہ
کرین پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بدعتی کے ساتھ اگر بحث کرو تو وہ بحث کے باعث بدعت نہیں چھوڑتا بلکہ تہصیب
ضروت سے اسکی بدعت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اس صورت میں ہمارے مخالفوں کے ساتھ بحث و
تکرار کی نسبت بھی بہتر ہے کہ اپنے نفس پر کوشش کریں اور اسی سے بحث و تکرار رکھیں تاکہ وہ دنیا کو آخرت
کیواسطے چھوڑ دے اور یہ ایسے حال میں ہے کہ فرض کر لیں کہ ہمارے جدل و خصومت سے منافعت نہیں ہوئی
اور جس حال میں کہ منافعت اس سے وارو ہے تو جدال سے کیسکو سنت کی طرف بلانا گویا ایک سنت کا تار کہ ہمارے
دوسرے کا طالب ہوتا ہے تو بطریق اولیٰ ہمارے حق میں بھی بہتر ہے کہ اپنے نفس کے در پی ہو کر اس کے
صفات کو دیکھیں کہ کون سے کو اللہ پسند کرتا ہے اور کسکو ناپسند پھر اس کے محبوب صفات کو اختیار کریں اور
مبنویض کے گرد نہ پھریں اور ایک فرقہ اور ہے جو غلط نصیحت میں مصروف رہتے ہیں اور ان سب میں غلطی
رہے اور ان کو نو نکاہے جو اخلاق نفس و صفات قلبی یعنی خوف ورجا اور صبر و شکر اور توکل اور زہد اور یقین
اخلاص و صدق و غیرہ کی خوبیاں لوگوں کو سناتے ہیں اور انکو یہ دھوکا ہے کہ ان سب صفات کو
سیان کرتے ہیں اور لوگوں کو انکی تعلیم کرتے ہیں تو ہم اول ان صفات کے متصف ہیں حالانکہ خدا کا
نزدیک اور مین ان صفات کا وجود نہیں ہوتا اور اگر تھوڑی بہت کوئی صفت ہو تو ہر ایک عام
مسلمان میں بھی کچھ تو ہوتی ہی ہے انکو کیا ترجیح ہے مگر غرور انکا بڑا سخت ہے کیونکہ یہ اپنے
نفس پر بہت عجب کرتے ہیں اور انکو یہ گمان ہے کہ جتنا علم میں تیرا اور استعداد پیدا کی

اور تخی ہی وہ چیز ہم میں باعث کمال ہوتی مثلاً مجتبیٰ میں تجرید کیا تو محبت الہی ہم میں ہوتی اور
 اخلاص کے دقائق کو سمجھا تو مخلص ہو گئے اور خفیہ عین نفس کے چھکانے تو اوٹنے سے بری ہوئے اور
 اگر ہم مغرب الہی نہوتے تو خدا ہی تعالیٰ ہم کو معنی قرب و بعد کے کیوں بتاتا اور علم سلوک الی اللہ کو نصیحت
 اس راستے کے منازل طے کرانے کی پہلو کیوں معلوم ہوتی غرض اس طرح کا عالم بیچارہ ایسے ایسے خیالات
 سے جانتا ہے کہ میں خائف ہوں حالانکہ دراصل بخوف ہے اور جانتا ہے کہ میں رجا رکھتا ہوں اور اصل میں
 غرور رکھتا ہے اور اپنی دہشت میں معنی بقضاء الہی ہے مگر حقیقت میں نہیں اور زعم خود متوکل ہے
 لیکن واقعہ میں غرور و جاہ و مال و حساب پر تکیہ رکھتا ہے اور اپنے گمان میں مخلص ہے اور در واقع
 ریاکار ہے بلکہ اگر اخلاص کا وصف بیان کرتا ہے تو ثنائی بیان میں اخلاص نہیں کرتا اس طرح ریاکار کا ذکر
 کرتا ہے تو وہ بھی خالی از ریا نہیں ہوتا اس واسطے کہ او کی مراد یہی ہے کہ لوگوں کا میری طرف عطا و
 ہو جائے کہ اگر شخص مخلص نہ ہوتا تو اتنے دقائق ریا کے کہاں سے سوچتے اور ہر دنیا کا بیان بھی
 ایسی کرتا ہے کہ اپنے آپ شدت سے اس کا حریص ہے غرض کہ لفظ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے
 اور خود اس سے بھاگتا ہے اور دیکھو خوف خدا دلاتا ہے آپ یاموں سے دوسرے کو یاد دلاتی کو گستاخ
 خود بھولا ہوا ہے غیور کو خدا سے قریب کرتا ہے اور اپنے آپ دور ہوتا ہے ترغیب اخلاص کی دیتا ہے
 اور خود خیر مخلص ہے صفات مذکورہ کی ہدایت کرتا ہے اور اپنے آپ اوٹنے موصوف ہر لوگوں کو
 خلق سے روگردان کرتا ہے اور آپ سے زیادہ اس کا حریص ہے جس جگہ ٹھیکہ لوگوں کو خدا کی طرف
 بلاتا ہے اگر وہ ان کوئی نہ شے ٹھنے ہے تو چہاں اوپر باوجود وسعت کے تنگ ہو جائے کہتا ہے
 کہ میری غرض خلق کی اصلاح ہے لیکن اگر کوئی اس کا ہمسرا ہو کہ خلق اس کے پاس جاوے اور
 اس کے ہاتھوں بہتری کو پہونچے تو غم اور حسد کے مارے چلاوے اور اگر اس کے سامنے کوئی شخص
 اس کے ہمسرہ میں سے تعریف کرے تو تمام خدائی سے اس کو برا سمجھے تو اس قسم کے لوگوں کو
 برا غور ہے اور ان کا آگاہ ہونا اور راہ رست پرانا بھی دشوار ہے کیونکہ اچھے اخلاق کی ترغیب اور
 اخلاق پر کی نفرت جب جتنی ہے جب ان اخلاق کے آفات اور فوائد سے واقفیت ہو اور
 ان لوگوں کو اگرچہ اوپر وقوف ہو اگر مضید نہوا کیونکہ خلق کو راہ رست بتلانے کی محبت نے ان کو
 حل سے روک دیا ہے کس چیز سے ان کا علاج کیا جائے اور کوئی چیز سے ان کو ڈرایا جائے ڈرانے والی
 باتیں تو وہ خود لوگوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں مگر خوف نہیں کرتے ان اتنی بات ہو سکتی ہے
 کہ ان کو جو دعویٰ ہے کہ ہم سب عمدہ اخلاق سے موصوف ہیں تو اس کا امتحان ان کو بتلادیا جائے

کہ اوپر اپنے نفس کو کا تجزیہ کر لیں وہ یہ ہے کہ مثلاً او کو دعویٰ محبت الہی کا ہے تو سوچیں کہ ہم نے
 خدا کی محبت کے باعث کوئی دنیا کی محبوب چیزیں چھوڑ دی ہیں اور خوف الہی کا جو دعویٰ ہے اس
 خوف سے کوئی چیزوں سے باز نہیں اور نہ ہر کا جو دعویٰ ہے تو قدرت پاکر کوئی چیز خدا کی واسطے
 ترک کی ہے اور خدا کے ساتھ اللہ کا دعویٰ ہے تو بتادین کہ تنہائی کبھی اچھی معلوم ہوتی ہے اور
 خلق کے دیکھنے سے نفرت ہوتی ہے ان امور میں سے کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ جب مریدوں کو حلقہ باندھے
 کر دو پکھتے ہیں تو دل میں حلاوت کامل پاتے ہیں اور اگر تنہا ہو کر خدا کے واسطے بیٹھیں تو وحشت
 ہوتی ہے اب ہم پوچھتے ہیں کہ کہیں محب کو اپنے محبوب سے بھی وحشت ہوتی ہے اور اس کے سوا
 دوسروں سے الفت حاصل ہو کہ دانا لوگ تو اپنے فہمنوں کا امتحان ان صفات سے کرتے ہیں اور
 طالب صفات حقیقی کے ہوتے ہیں یہ نہیں کہ صرف ظاہر کی بناوٹ پر قانع ہو جاویں بلکہ خدا سے محکم
 کرتے ہیں اور ظاہر و باطن کیساں کرتے ہیں اور جو لوگ مغالطے میں ہیں وہ اپنے نفسوں کو اچھا
 جانتے ہیں مگر قیامت کو حال کھلے گا تب نصیحت ہونے لگے بلکہ دوزخ میں ڈالے جاویں گے اور ان کی تین
 مکمل پڑائی اور ان کو اسی طرح چکر دینگے جیسا کہ ہا چلی بھڑاتا ہے چنانچہ اس
 مضمون کی حدیث اور پر گزری اور یہ حال ایسے ہو گا کہ خود نصیحت و دیگر نصیحت کو اپنا دستور العمل
 کیا تھا اور وجہ ان لوگوں کے مغالطے کی یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے دلوں میں کسی قدر مہول ان شایانی
 محبت و خوف خدا اور رضا بقضائے پاتے ہیں اور پھر ان امور میں نازل عالیہ کے بیان کرنے کی
 قوت بیانہ انہیں ہوتے ہے تو ان کو یہی گمان ہوتا ہے کہ ہم جو مراجع محبت و خوف الہی کے بیان
 کر سکتے ہیں اور ہر کو خدا کی تعالیٰ نے ان کا علم دیا ہے اور لوگوں کو ہمارے کہنے سے نفع ہوتا ہے
 یہ سب اسی جہت سے ہیں کہ ہم ان اوصاف سے موصوف ہیں اور انھوں نے یہ نہ سمجھا کہ ہمارا
 کلام کا ہوتا ہے اور کلام معرفت اور زبان کے جاری ہونے سے ہوتا ہے اور معرفت کھنے سے
 ہوتی ہے تو ان باتوں میں سے کسی سے یہ نہیں لازم آتا کہ ہونے والا اول صفات کے ساتھ
 موصوف بھی ہو اور عالم سلانوں میں اور سطح کے عالم میں کیا فرق ہے محبت و خوف نہ اس میں ہے
 نہ اس میں صرف قدرت بیانی البتہ اس عالم میں ہے اس سے کام نہیں چلتا بلکہ کیا عجب ہے کہ اہل قدرت کو
 باعث زیادہ تر یہ خوف ہوا اور خلق کی طرف میل ظاہر کرے اور دل میں محبت الہی برائے نام پہنچاؤ اور کسی
 مثال ایسی ہے جسے کوئی بیمار مرض کو اور دو کو اور صحت اور شفا کو بہت فصاحت سے بیان کر سکے
 کہ دوسرے مریض نہ کر سکیں اور نہ اسباب و علامات صحت و مرض کے اور نہ درجات و مقامات

مرض اور دوا کے بیان کر سکیں یہ سب کچھ کہہ سکتا ہے تو اس کہنے سے بیماری میں کیا فرق ہوگا جیسے اور بیماری میں ویسا ہی یہ بھی ہے فرق صرف علم میں ہے کہ اصطلاحات طبی سے واقف ہے پس صرف صحت کی تعریف جانکر اپنے آپ کو تندرست سمجھنا عین جہالت ہے اس طرح محبت و خوف الہی اور توکل اور زہد اور سب صفات کا جاننا اور پزیرنا اور ان کے ساتھ متصف ہونا اور چہرہ جو ان دونوں کو ایک سمجھے وہ بڑی غلطی میں ہے۔ یہ حال ون و غلطوں کا ہے جبکہ بیان میں کچھ عجیب نہیں یعنی طریق اوتکے وعظ کا ایسا ہی ہے جیسا قرآن وحدیث اور حضرت حسن بصری رحمہ وغیرہم کے وعظ کا وہناک ہے اور ایک فرقہ اور ہے جنھوں نے وعظ کے طریق وہابی سے عدول کیا ہے اور اب کے سب اخطا اس طرح کے ہیں شاید شاؤنا ورنہ جنکو خدا تعالیٰ نے پیدا کیا ہو ایسے نہوں مگر ہم کیسے سنیں جانتے شاید اطراف بلاد میں کہیں ہوں اس قسم کے وعظوں کا یہ دستور ہے کہ لوگوں کو جہالت سنسانے کے واسطے بہت سی جھوٹی سچی باتیں بے سرو پا اور ایسے کلمات جو قانون عقل و شرع سے خارج ہوں بیان کرتے ہیں اور بعض لوگ الفاظ مزین اور بیجا کہتے ہیں اور دلیل میں شعار وصال اور مزاق کے پڑھتے ہیں اس غرض سے کہ انکی وعظ میں لوگ بہت سپین اور حال کرین کو اغراض فاسد ہی کے لیے ہو تو ایسے لوگ انسانوں میں شیطان ہیں خود بھی گمراہ ہوئے اور اورونکو بھی گمراہ کیا سیدھا راستہ چھوڑ دیا پہلے فرقہ کو اپنے نفسوں کی اصلاح نہ کی تھی ورنہ انکی اصلاح کی تھی وعظ اور کلام صحیح صحیح بیان کیا تھا یہ لوگ تو خلق کی راہ مارتے ہیں کہ انکو بھی اندر پر مغرور کیے دیتے ہیں اور اسکا نام رجا بتلاؤ ہیں انکے وعظ سے خلق کو زیادہ ترجرات گناہوں کی ہوتی ہے اور دنیا کی رغبت بڑھتی ہے خصوصاً اس حال میں کہ وعظ اچھے کپڑے اور سواری وغیرہ سے آراستہ ہو کیونکہ اس صورت میں اسکی بہنیت ستر پادلیل ہے اس بات کی کثرت سے حرص نیا وی رکھتا ہے تو یہ مغرور جتنی خرابی اپنی وعظ سے کرتا ہے وہ اصلاح کی نسبت زیادہ ہے بلکہ تباہ دیکھو تو اصلاح کچھ بھی نہیں بہتوں کو گمراہ ہی کرتا ہے اور وجہ اسکے مغرور ہونے کی ظاہر ہے اور ایک فرقہ اور ہے جو صرف زہد و ان کے کلام اور انکے اقوال مذمت دنیا میں جوں کے توں یاد کر لیتے ہیں اور بدو ان کے معنی سمجھنے کے اور ونسے کہتے ہیں بعض تو بھرون پر چڑھکر بیان کرتے ہیں اور بعض مسجدوں میں اور بعض بازاروں میں اپنے ساتھیوں کو سناتے ہیں اور انہیں سے ہر ایک کو سی گمان ہے کہ جب ہم میں اور بازار یوں اور سپاہیوں میں اتنا فرق ہو گیا کہ ہکو یہ اقوال زہد و ان اور اہل دین کے یاد دہن اور ان دونوں کو سنیں تو اسقدر سے ہمارا مطلب حاصل ہے اور منفعت الہی ہمارے حال کے شامل اور عذاب آخرت سے

بھی مامون پرینے لگا اپنے طایر و باطن کو گناہ سے نیر بچا دین غرض کہ نجات کی واسطے ان کے نزدیک یاد
 کہ کلام اہل دین کا کافی ہے اور اس فرقے کا غرور اس سے پہلے فرقے کی نسبت بھی ظاہر تر ہے
 اور ایک فرقہ اور ہے جو اپنے اوقات علم حدیث کے بٹنے اور بہت سے روایات کے جمع کرنے
 اور اونچے اونچے اسناد کی جستجو کرنے میں بسر کرتے ہیں ایسے عالم کی بہت سیہیں مصروف رہتی ہیں
 کہ مشرور ہین گشت کرے اور بہت سے محدثین سے استفادہ کرے تاکہ یہ کہہ سکے کہ مجھ پر روایت
 فلان فلان شخص سے ہے اور جو سند میرے پاس ہے وہ اور کیسے پاس نہیں ان لوگوں کا مخطاط
 کئی وجہ سے ہے ایک تو یہ کہ ان لوگوں کا حال ایسا ہے جیسا کہ کوئی کتاب میں اپنی بعل ہین لیے پھر
 لیے پھر سننے سے کچھ عالم نہیں ہو جاتا ایسی طرح یہ لوگ بھی معانی سنت کی طرف اپنی توجہ نہیں کرتے
 بہتر نقل کے اور کچھ نہیں جانتے اور بزرگ خود کو ہیستہ رکافی سمجھتے ہیں حالانکہ ان کا علم ناقص ہے
 دوسری وجہ یہ کہ جب معانی حدیث کے سمجھنے کے لیے جو اس پر عمل کیسے کریں گے اور بعض اصاوٹ کو سمجھتی بھی
 ہیں اور عمل نہیں کرتے تیسری وجہ یہ کہ اس بہانے سے وہ علم جو ان پر فرض نہیں ہے یعنی معرفت علیہ
 قلب کی اور سکھ چھوڑ دیتے ہیں اور مندوں کی کثرت کرنے اور اومنین سے اونچی سند کی تحصیل میں
 مصروف رہتے ہیں حالانکہ اومنین سے اونکو کسی چیز کی حاجت نہیں چوتھی وجہ جیسا کہ اس لائفے
 لوگ کرتے ہیں یہ ہے کہ حدیث شریف کے سننے کے لیے جو جو شرط چاہیے اور سکھ بھی بجا نہیں لائے
 اور یہ امر ضروری ہے اس واسطے کہ صرف سننے سے اور کوئی فائدہ نہیں تو الفاظ حدیث کے
 معین ہونے کا تو فائدہ ہے جب الفاظ معین ہو جاویں تب اس کے معنی سمجھ میں آتے ہیں اور
 سمجھنے کے بعد عمل ہوتا ہے ایسی طرح ترتیب پانچ چیزیں ہوتی ہیں اول سننا پھر سمجھنا پھر باور کرنا پھر عمل
 پھر او سکھ دوسروں میں منتشر کرنا ان لوگوں نے ان پانچ باتوں میں سے صرف سننے پر قناعت کی
 اور سننا بھی جیسا چاہیے ویسا نہ کیا مثلاً کوئی لڑکا کسی شیخ کی مجلس میں حاضر ہو کہ وہ ان کے ساتھ
 ہو رہا ہے اور اوستا تو سوتے ہیں لڑکا جہ اکیل میں مصروف ہے باوجود اسکے اس لڑکے کو
 سند حدیث کے سننے کی طہائی ہے جب بڑا ہوتا ہے تو اس بات کے درپور ہوتا ہے کہ کوئی مجھے اکرے
 اور اگر کوئی بالغ مجلس حدیث میں جاتا ہے تو وہ بھی اکثر غافل ہو کر کان نہیں دیتا خواہ باتیں کہیں لگتا ہو
 یا کھینچ میں مشغول ہوتا ہے یہاں تک کہ اوستا جو حدیث بیان کر رہا ہے اگرچہ الفاظ میں تغیر چھپ
 کر دے تو اس کو خبر بھی نہواور نہ او سکھ سچا نے اور یہ باتیں غرور و جہالت کی ہیں ایسے کہ اہل مہر
 کے باب میں یہ ہے کہ او سکھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے اور جیسا کہ ویسا یاد رکھنے اور پھر

یاد ہوا وسطیہ روایت کرے یعنی روایت بعد حفظ کے ہوتی ہے اور حفظ بعد سننے کے اور اگر کچھ
صلی اللہ علیہ وسلم سے سننا نہ ہو سکے تو صحابہ یا تابعین سے سننے والے سننا بھی ایسا ہے جیسا انھوں نے
سے یعنی غرض سننے سے یاد کرنا ہے تاکہ جون کی تون دوسروں سے بیان کرے اور یاد کرنا بھی وہی
طریقہ ہے جیسا سنا و سیا ہی یاد کیا یہاں تک ایک حرف کی تبدیل نہ ہونے پائے اور اگر کوئی شخص دوسرا
اوسمیں کچھ تبدیل کرے یا خطا کرے تو حفظ کرنے والے کو اوسکی غلطی معلوم ہو جائے پھر حفظ حدیث
کے دو طریقہ ہیں ایک تو یہ کہ دل ہی دل میں جو شے یاد کرے اور دوسرا لکھ کرے جیسے اپنے اور دوسرے
کے حالات میں کان پڑی باتیں یاد کر لیتے ہیں دوسرے یہ کہ جیسا سنے ویسا لکھ لکھو اور نہایت
صحیح کے ساتھ لکھے اور اس نوشتہ کی حفاظت کرے کہ کسی دوسرے کا ہاتھ اسکو نہ لگے اور خطا
خواہ اپنے ساتھ رکھنے سے یا اپنی تحویل میں رکھنے سے کہ کیونکہ اگر دوسرے کے ہاتھ وہ کتاب
پڑ گئی کیا عجب ہے کہ اوسمیں کچھ تغیر ہو جائے اور چونکہ خود اوسکی حفاظت نہیں کی تھی تو یہ معلوم بھی
نہوگا کہ کسی دوسرے نے اوسمیں کچھ بدل دیا غرض کہ حفظ حدیث کی یہی دو صورتیں ہیں یا تو دل میں
محفوظ ہو یا کتاب میں لکھی ہوئی ہو کہ جیسا و سکھو دیکھیں تو جو کچھ اوستاد سے سنا ہے اوسکا دھیان
آجائے اور اوسمیں تبدیل و تحریف کا خوف نہ رہے جس صورت میں کہ مثلاً تم نے حدیث مذکورہ میں
یاد کی نہ کتاب میں لکھی اور صرف ایک بہرہ اور کان میں ڈال کر اوستاد کے پاس سے مفارقت کی اور
اتفاقاً اوسے اوستاد کی یہ کتاب بے کمین نظر پڑی جس میں احتمال ہے کہ شاید کچھ تبدیل ہو گئی ہو یا
تغیر اور روایت سنی ہو اور اوسمیں دوسری طرح ہو تو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم نے یہ کتاب اوستاد سے
پڑھی ہے کیونکہ یہ سکویہ تو معلوم ہی نہیں کہ جو کچھ تم نے سنا ہے وہ اس کتاب کے موافق ہی یا مخالف
شاید تھا اسلئے اوس سے ایک ہی دو کلمے میں مختلف ہو بہر صورت تمہارے پاس کوئی قطعی دلیل
نہیں جس سے اختلاف پہچان سکویا قطعی پڑھنا ثابت کرو کیونکہ نہ خود تم کو دل میں یاد ہے نہ تم نے
اوستاد کا مقولہ صحیح لکھ لکھا ہے تو بدو ان دونوں باتوں کے کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں نے
بھی سنا ہے حالانکہ خدا و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اس سے معلوم ہوا
کہ جو لوگ اس شے میں مدعی ہیں کہ ہم نے خلائی کتاب ظان اوستاد سے پڑھی ہے اگر اوسمیں یہ
شرط مذکورہ بالا موجود نہیں تو اوستاد کا دعویٰ جھوٹ ہے اور کمتر وجہ سننے کی شرط کا یہ ہے کہ تمام
کمال کتاب کان پر ایسی طرح گذرے جو کچھ یاد بھی ہوتی جائے کہ اگر بالفرض اوسمیں کچھ تبدیل
ہو تو فوراً معلوم کر لے اور جب یہ صورت جواز کی نکلی کہ خواہ لڑکا ہو یا غافل یا سوتا یا کھتا

یہ کتاب اوستاد کی ہے

کے سب پڑھنے میں داخل کئے جاویں تو یہ بھی درست ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شیر خوار یا مجنون مجلس حدیث میں ہو تو اسکا سننا بھی معتبر چاہیے بالغ ہونے کے بعد خواہ ہوش میں آنے کے تیغے اویسے اور لوگ سندرگین حالانکہ یہ امر کے نزدیک ناجائز ہے اسکا جواب اگر کوئی یہ کہے کہ شیر خوار تو بات کو سمجھتا ہے اور نہ یاد کرتا ہے اسلئے اسکا سننا بھی معتبر نہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جو لڑکا کھیل رہا ہے اور غافل آدمی جو لکھنے پڑھنے کی وجہ سمجھتا اور یاد کرتا ہے اور اگر کوئی جاہل جرات کر کے کہے کہ شیر خوار لڑکے کا سننا بھی جائز ہے تو اس کے الزام کو کہتا چاہیے کہ پھر بیٹ کو بچے کا سننا بھی معتبر ہونا چاہیے اور اگر وہ یہ فرق نکالے کہ بیٹ کا بچہ آواز نہیں سنتا اور شیر خوار سنتا ہے تو یہ فرق مفید نہیں ہوا سطلے کہ غرض تو بیان حدیث سے ہے کچھ آواز کے سننے سے نہیں دوسروں سے جب کہ کیا جب حدیث نقل کر گیا آواز کی سماعت سے کچھ سروکار نہیں اس طرح کہ سننے والے کو چاہیے کہ جب بالغ ہو تو اتنی ہی بات کہے کہ میں نے بڑا ہو کر یوں سنا ہے کہ کوئی ایک ایسی مجلس میں حاضر ہوا تھا جہیں حدیث ہو کر تھی اور اسکی آواز مجھ کو پہنچتی تھی مگر میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھی تو اس میں تو شک نہیں کہ سب کے نزدیک اس طرح کی روایت ناجائز ہے اور جہتقدار میں کچھ زیادتی کر گیا وہ صریح جھوٹ ہوگا۔ اور اگر بالفرض کسی ترکی شخص کا حدیث سننا جائز ہو جو عربی شخص ناواقف ہے تب البتہ سننا طفل شیر خوار کا بھی معتبر ہو سکتا ہے کہ صوت بہم دونوں کو پہنچتی ہے اور یہ نہایت جمل ہے علاوہ ازین ناخذ سماع کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ ہر آدمی کے لئے نیکو شہادت ہیں اور اس سے معلوم ہوا کہ یہ بڑی غلطی ہے اور ہمیں اس ماننے کے لوگ بتلاہیں اگر لوگ احتیاط اور جستجو کریں تو ایسے ہی شیخ یلنگے جنھوں نے لڑکپن میں ایسی ہی غفلت کے ساتھ حدیث کو سنا ہوگا مگر چونکہ میثین کو جاہ و قبول میں حاصل ہے اسلئے بیچاروں کو یہ ڈر ہے کہ سننے میں یہ شرط رکھنے سے کہیں ملکہ نہ ہو جائے اور جاہ میں خلل پڑے اور نیز وہ حدیثیں جو اس شرط سے سنی ہوئی وہ بھی کم ہو جائیں گی بلکہ کیا عجیب ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی نکتہ تو فضیلت ہونا چاہیے اسواسلئے یہ مہملات ٹھہرائی کہ حدیث کے سننے میں صرف یہی شرط ہے کہ آواز سننے کو یہ سمجھنا ہو کہ میں کیا بیان ہے حالانکہ اس باب میں ان کا قول معتبر نہیں کیونکہ سماع کی تعریف داخل اس کے علم میں نہیں یہ امر متعلق علمائے ہول فقہ سے ہے ہم نے جو شرائط لکھے ہیں وہ ہول فقہ کو قانون کے بموجب صحیح غرض یہ کہ ان لوگوں کا مغالطہ یہ ہے اور اگر بالفرض احادیث کو شرائط کے ساتھ ہی سمجھیں تب بھی

مذاہب اربعہ فی جزاء علوم الدین جلد سوم
جامع غریبی مغالطی ذریعہ میں
۶۳۹
مذاہب اربعہ فی جزاء علوم الدین جلد سوم

سفر و بین اسلئے کہ صرف حدیث کی نقل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں اور روایات کے جمع کرنے میں
 عمر ضلع کے ضروریات دین اور معرفت معانی حدیث سے غافل رہتے ہیں یہ نہیں سمجھتے کہ مقصود علم
 حدیث سے بھی سلوک راہ آخرت ہے اور کیا عجیب ہے کہ اسکے لیے ایک ہی حدیث عمر بھر کو کافی ہو چنانچہ
 بعض اکابر سے مروی ہے کہ وہ ایک مجلس حدیث میں حاضر ہوئے اول حدیث جوشیعہ نے پڑھی پھر
 احسن اسلام المرء ان لا یعلم شئاً الا یعینہ فیہ وہ بزرگ اس حدیث کو سنکر اوتھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ
 مجھے یہ قدر کافی ہے پہلے اتنا مولوں تو دوسری سنو لگا پس جو لوگ غزوہ سے بھاگے تھے ان کا سننا
 ایسا ہوتا ہے اور ایک فقرہ اور ہے جو علم نحو اور شعر اور لغت میں مشغول ہو کر مغالطے میں پڑے اور
 اپنی دہشت میں غفلت میں اور دلیل پیش کرتے ہیں کہ دین کا مدار کتاب اللہ اور حدیث پر ہے اور ان
 دونوں کا مدار علم لغت اور نحو پر ہے اس لیے جو سے اپنی عمر و قاتق نحو اور فن شعر اور معرفت لغت میں
 تلیف کرتے ہیں اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اپنی تمام عمر غلطی کی تحصیل میں ضائع کرے اور
 کہے کہ علوم چونکہ بدون لکھے یا نہیں رہتے اس لئے لکھنا اچھی طرح سیکھنا اور خوشخط ہونا ضروری ہے اور
 اگر عقل ہو جائے کہ اہل خط اور اہل علم کو لکھنا کافی ہو اس قدر چاہیے کہ پڑھا جاوے اور زیادہ مقدار کافی نہ
 تجاویز کرنا ہے اس طرح ادیب بھی اگر تامل کرے تو جان لے کہ لغت عربی مثل لغت ترکی کے ہے جو
 اپنی عمر لغت عربی کی تحقیق میں ضائع کرے وہ ایسا ہے جیسے وہ شخص جو لغت ترکی خواہ ہندی
 کی تحقیق میں بے توجہ کئے فرق صرف اتنا ہے کہ احکام شریعت زبان عربی میں ہیں تو عربی کے
 لغت کا اتنا ہی علم کافی ہے جس سے احادیث و قرآن کے الفاظ معلوم ہو جاویں اور یہ قدر کو
 سیکھنا بھی کافی ہے جس سے حدیث و قرآن کے معنی کو تعلق ہو الا اگر اوس میں اتنا تفقہ و مشغولی
 کرے کہ کسی حد پر بس گھرے تو محض فضول ہے جسکی کچھ حاجت نہیں۔ پھر اگر انھیں علوم پر اکتفا کرے
 معانی و احکام شرعی سے باز رہے اور عمل کرے تو ثبات سے مغرور ہے اور اوسکی مثال ایسی ہے
 جیسے کوئی شخص اپنی عمر صرف قرآن کے مخارج حروف کی تفسیر میں بسر کرے اور اسی پر کفایت
 کرے تو ظاہر ہے کہ غلطی ہی ہو اسلئے کہ مقصود حروف سے معانی ہیں حروف بمنزلہ ظروف اور
 آلہ کے ہیں پس جس شخص کو دفع صرف اس کے لیے سنجیدگی کی حاجت ہو اور وہ اپنی عمر اوس پر
 کی درستی میں صرف کرے جمیع مینا منظور ہے تو ایسا شخص مغرور و جاہل ہے اس طرح اہل نحو
 لغت و انون اور ادیبوں اور قاریوں کا غور سمجھنا چاہیے اگر وہ ان علوم میں ایسے سترق ہو
 کہ جو علوم اور پرفرض عین ہیں ان کو سیکھیں خلاصہ یہ کہ سب میں عمدہ مغز تو عمل ہے اور عمل کا جانا

احسن اسلام المرء ان لا یعلم شئاً الا یعینہ فیہ
 لغت عربی کی تحقیق میں بے توجہ کئے فرق صرف اتنا ہے کہ احکام شریعت زبان عربی میں ہیں تو عربی کے
 لغت کا اتنا ہی علم کافی ہے جس سے احادیث و قرآن کے الفاظ معلوم ہو جاویں اور یہ قدر کو
 سیکھنا بھی کافی ہے جس سے حدیث و قرآن کے معنی کو تعلق ہو الا اگر اوس میں اتنا تفقہ و مشغولی
 کرے کہ کسی حد پر بس گھرے تو محض فضول ہے جسکی کچھ حاجت نہیں۔ پھر اگر انھیں علوم پر اکتفا کرے
 معانی و احکام شرعی سے باز رہے اور عمل کرے تو ثبات سے مغرور ہے اور اوسکی مثال ایسی ہے
 جیسے کوئی شخص اپنی عمر صرف قرآن کے مخارج حروف کی تفسیر میں بسر کرے اور اسی پر کفایت
 کرے تو ظاہر ہے کہ غلطی ہی ہو اسلئے کہ مقصود حروف سے معانی ہیں حروف بمنزلہ ظروف اور
 آلہ کے ہیں پس جس شخص کو دفع صرف اس کے لیے سنجیدگی کی حاجت ہو اور وہ اپنی عمر اوس پر
 کی درستی میں صرف کرے جمیع مینا منظور ہے تو ایسا شخص مغرور و جاہل ہے اس طرح اہل نحو
 لغت و انون اور ادیبوں اور قاریوں کا غور سمجھنا چاہیے اگر وہ ان علوم میں ایسے سترق ہو
 کہ جو علوم اور پرفرض عین ہیں ان کو سیکھیں خلاصہ یہ کہ سب میں عمدہ مغز تو عمل ہے اور عمل کا جانا

بہتر کہ پست کہے ہے اور یہ بھی باعتبار اوپر چیز کے جو اسکے اوپر ہے مغز ہے یعنی معرفت عمل کے
 اوپر کا پست الفاظ کا سننا اور بعد وسیط با ذکرنا ہے اور یہ بھی باعتبار اپنے اوپر کی چیز کی
 مغز ہے اور اپنے اندر کی چیز کے پست ہے اسکے اوپر کی چیز معرفت علم لغت و نحو ہے اور
 سے اوپر کا پست مخارج حروف ہیں اور جو شخص کہ ان پوستوں میں سے کسی پر قانع ہے وہ
 مغز ہے لیکن اگر ان پوستوں کو ذریعہ اور بیڑی شیل مرام کی سمجھے اور ہر ذریعہ پر بقدر حاجت
 پڑھ کر لے کر بڑھ جائے یہاں تک کہ مغز عمل اور اصل مقصود کو پہنچ جائے تو ایسا شخص اپنے عمل
 اور جوارح سے واقع میں حقیقت عمل کا طالب ہے اور نفس سے بھی کام لیتا ہے اور اعمال کی
 رستی اور اونکو آمیزش آفات سے صاف کرنے میں عمر بسر کرتا ہے اور تمام معلوم شرعیہ میں مخدوم
 اور مقصود بھی یہی بات ہے اور سب علوم اس کے خادم اور وسیلے اور پست اور منزل ہیں
 اور جو شخص مقصد تک نہیں پہنچا وہ نقصان میں ہے خواہ پاس کی منزل میں ہو یا دور کی اور
 چونکہ یہ علوم متعلق علوم شرعیہ سے ہیں اس واسطے جو انکو سیکھتا ہے اسکو مفاد ملے جو جائز و حرام
 اور حساب اور دوسرے علوم جو علوم شرعیہ سے بظاہر متعلق معلوم نہیں ہوتے تو انکو عالموں کو
 یہ اعتقاد تو نہیں ہوتا کہ ان سے ہماری معرفت ہوگی کیونکہ ہم نے علم سیکھا ہے اسی نظر سے ایسے علوم
 سے غور بھی کرتے ہوتا ہے نسبت اس غور کے جو علوم شرعی کی تحصیل سے ہوتا ہے اس لیے کہ
 علوم شرعی اچھے بھی ہوتے ہیں جیسے پست مغز کی شرکت میں اچھا کہا جاتا ہے لیکن عمدہ تر
 بالذات وہی ہے جو سب اعلیٰ ہے اور دوسرے کو جو اچھا کہتے ہیں تو اسوجہ سے کہ اس سے
 اول قسم تک پہنچ سکتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جو کوئی پست ہی کو مقصود سمجھ کر اس میں تفوق
 حاصل کرے وہ مغز ہے اور ایک فرقہ اور ہے جو فن فقہ میں بڑا مفاد رکھتے ہیں وہ یہ
 گمان کرتے ہیں کہ جو کچھ پیشگاہ قاضی سے حکم ہوتا ہے ویسا ہی حکم خدا و تعالیٰ کے یہاں بھی
 ہوگا اسی لحاظ سے لوگوں کے حق نہینے کے لیے جیلے بنائے اور الفاظ مبہم کی بڑی بڑی تالیفیں
 کیں اور نظام مخصوص پر فریضہ ہو کر اوسمیں خطائیں کیں اور یہ امر از قبیل خطائی لغتوی ہے جو
 اکثر واقع ہوتی ہے مگر قیتم ایسی ہے کہ سوا عودناؤن کے اس سب پر چسپاکی ہے ہم انکو تو بہات
 کی کچھ مثالیں لکھتے ہیں مثلاً لوگ فتوے دیتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو ہم محاف کر دے
 تو شوہر پر خدا کے یہاں بھی مواخذہ ہوگا حالانکہ یہ کلیہ غلط ہے کیونکہ بعض اوقات شوہر اپنی منکوحہ
 سے برائی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ سب باتوں میں تنگ ہو کر اسکی بدخلقی سے نجات چاہتا ہو کہ اسکو

جہاد جبار
علوم الدین
جلد سوم
صفحہ ۲۴۲
ذوق الہی صغیر

اوسکو نہ معاف کر دیتی ہے کہ کسی طرح عذاب سے چھٹی پاؤں تو اگرچہ اوسنے معاف تو کر دیا لیکن
سخوشی خاطر معاف نہیں کیا اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے **فَإِنْ طَبَقَ لَكَ مِنَ الشَّيْءِ نِفْسًا فَلْيَحْبِقْ رِجْلًا**
معلوم ہو کہ نفس کی رضا مندی معاف کرنے میں شرط ہے اور یہ کچھ ضرور نہیں کہ جو بات آدمی
دل سے کرے اوس میں نفع یا مضی بھی ہو مثلاً دل سے خون نکلوانا چاہتا ہے لیکن نفس کو غبرا معلوم ہوتا ہے
اسی طرح عورت کے معاف کرنے میں رضا مندی نفس کی جب ہوتی کہ کوئی ضرورت معاف
کرنے کی مقابل نہ ہوتی اور یہ صورت کہ جب وہ باتوں میں اوسکو ترو و ہوا تو آسان بات کو اختیار
کر لیا یہ واقعہ نہیں ڈانڈتا ہے کہ اپنے نفس پر جبر کر لیا مان اتنی بات ہے کہ دنیا کا قاضی دلون کے
حال کو اور غرض کو نہیں جان سکتا اسی لیے ظاہر کے معاف کرنے کو دیکھتا ہے اور عورت پلاہ میں
کوئی زبردستی نہیں ہوتی اور باطن کے جبر پر خاق کو اطلاع نہیں لیکن جب قاضی اکبر خداوند کریم
قیامت کے میدان میں حکم کے واسطے درپہل ہوگا اوسوقت یہ امر محسوس اور مفید نہ پڑے گا اسی طرح
جائز نہیں کہ کسی انسان کا مال بدون رضا و نفس لیا جائے پس اگر کوئی شخص کسی دوسرے سے
جمع میں کچھ مانگے اور وہ دوسرا لوگوں کی شرم کے ماتے دینے سے انکار کر سکے اور اوسکو دین
یہ ہو کہ اگر یہ شخص تنہائی میں مانگتا تو دنیا نہ پڑتا لیکن لوگوں کی مذمت کا خوف اور مال کے جانے کا
دونوں موجود ہیں اور نفس نے ان دونوں میں متردد ہو کر دونوں میں سے آسان کو اختیار کر لیا
یعنی رنج مال کے دینے کا آسان معلوم ہوا اسی کو اختیار کیا اور مال حوالہ کیا تو ہم پوچھتے ہیں کہ امین
ادب ڈانڈ میں کیا فرق ہو کہ نہ ڈانڈ میں یہی ہوتا ہے کہ اگر دل مال کے دینے میں پس پیش کرے تو بدن
کو ضرب سے ایذا پہونچے تو بدن کی ایذا مال کی نسبت سخت معلوم ہوتی ہے اوسے مال دیا جاتا
اسی طرح جہان حیا اور پاکا شبہ ہو اوس جگہ سوال کرنا گویا دل پر کڑا لگانا ہے تو بہر حال آئین
باطن کی ضرب ہے اور ڈانڈ میں ظاہر کی ضرب خدا کے نزدیک دونوں میں کچھ فرق نہیں وہاں
باطن و ظاہر ایک ہیں اور عاکم ظاہر ہی صرف آدمی کے ظاہر قبول ہے کہ دیکھ کر حکم ملک کا کر دیتا ہے
اسی لیے کہ اوسکیل کا حال معلوم نہیں اسی طرح اگر کوئی شخص اسوجہ سے کسی کو کچھ دے کہ اوسکی
زبان کی شرارت سے محفوظ رہے یا اوسکی جھلی سے بچا رہے تو یہ مال لینا حرام ہے اسی طرح جو
مال لیا جائے سب حرام ہے دیکھو حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے میں کیا مذکور ہے کہ بعد اسے
کہ خدا تعالیٰ نے اوسکا مقصود معاف فرمایا اوسھون نے عرض کیا کہ میرا معاملہ طرف ثانی سے کس طرح
بنے گا حکم ہوا کہ اوس سے معاف کر اسے وہ شخص مکتا تھا حکم ہوا کہ بیت المقدس کے پتھر میں اوسکو

پکار آپ نے پکارا کہ اے ادریا اوسنے کہا کہ حاضر ہوں اے نبی اللہ آپ نے مجھ کو جنت میں سے بلا لیا کیا
ارشاد ہوتا ہے فرمایا کہ میں نے تیرے ساتھ کچھ بڑائی کی ہے تو معاف کر دے اوسنے جواب دیا کہ
میں نے معاف کی آپ اسی معاف کرنے پر تکیہ کر کے واپس گئے حضرت جبریل علیہ السلام نے
آپ سے پوچھا کہ آپ نے قصور کا ذکر بھی ادریا سے کیا تھا یا نہیں آپ نے فرمایا کہ نہیں یا یہ بھولنے
کہا کہ اب پھر جا کر قصور کو مفصل اوس سے کہو پھر آپ نے انکار اور سکو پکارا اوسنے جواب دیا کہ کیا ایشاد
کہا کہ میں نے تیری کچھ خطا کی ہے اوسنے عرض کیا کہ آپ فرمائیے وہ کونسا قصور ہے آپ نے تمام قصور
پوچھا تو ہوتا کہ وہ خطا کیا ہے اوسنے عرض کیا کہ آپ فرمائیے وہ کونسا قصور ہے آپ نے تمام قصور
اوسکی عورت کا سنایا پھر اوسکا جواب کچھ نہ آیا آپ نے فرمایا کہ اے ادریا تو جواب نہیں دیتا اوسنے
عرض کیا کہ اے نبی اللہ ایسی حرکت انبیاء نہیں کرتے اور میرا اور آپ کا معاملہ خدا کے سامنے نہیں گا
حضرت داؤد علیہ السلام نے از سر نو فرمایا اور چنچنا شروع کیا یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے اوسے عذرا
کہ قیامت کو میں اوس سے قصور معاف کر دوں گا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بدون رضا
نفس غشائیے کا کچھ اعتبار نہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ رضا و نفس بدون ہلاکے معلوم نہیں ہوتی
تو اس طرح معاف کرنے اور یہہ میں بھی رضائی نفس اچھی ہوگی جب انسان اپنے اختیار پر تہا چھوڑ دیا
اور اوس وقت خود اوس کے ذوات میں سے باعث ہیہ وغیرہ کے پیدا ہوں یہ نہیں کہ حالت انتظار میں
کوئی حیلہ یا الزام اسکا باعث ہو جاوے اور نہیں بھٹی خلیوں میں سے یہ بھی ہے کہ حیل یا الزام
پورا ہونے کو ہو تو مرد اپنی زوجہ کو مال ہیہ کر دے اور جب اوسکی ملک پر سال گذرنے کو ہو تو وہ
شوہر کو بخش دے تاکہ زکوٰۃ مذنی پڑے ایسے حال میں فقیہ ہی حکم دینگے کہ زکوٰۃ ساقط ہوئی مگر ہم اوسے
پوچھتے ہیں کہ اگر تھائی یہ عرض ہے کہ مطالبہ سلطان حاصل زکوٰۃ کا نہایت تو یہ حکم درست ہے
اس واسطے کہ اونکی نظر ظاہر ملک پر ہے اور وہ جاتی رہی اور اگر یہ عرض ہے کہ وہ شخص قیامت کی باز پرس
سے بھی بچو رہیگا اور اسکا حال ایسا ہوگا کہ گویا مالدار ہو ہی نہ تھا یا جیسا کوئی بیع و شرائط بطور تجارت
کے تو اس صورت میں کمال ہی وجہ کی ناواقفیت فقہی اور سر زکوٰۃ سے ہے کیونکہ زکوٰۃ
ایسا سٹے دینے ہیں کہ آدمی کی طبیعت سے بخل جاتا ہے اسلئے کہ بخل ایک مہلک چیز ہے چنانچہ
حدیث شریف بیان ہے کہ بخل مہلک چیزوں میں بخل مطاع بھی داخل ہے اور صورت مفروضہ میں اوس شخص کا
فعل موجب بخل کی اطاعت کا ہے پہلے سے ایسا تھا پس جس چیز کو اسنے باعث اپنی نجات کا
سمجھا کہ زکوٰۃ مذنی پڑے وہی باعث اسکی بربادی کا ہوا خدا تعالیٰ کو اسکو دل کا حال معلوم ہے

کہ مال کی محبت و حرص کتاب ہے اور حرص میں اس درجے کو پہنچ گیا کہ کھل کے دوڑنے کے لیے
 چلے گئے اور نہ کتاب ہے یہی جہالت و غرور ہے اور ایک تو ہم ان فقہا کا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے فقہ
 و غیرہ کے مصالح کیواسطے بقدر حاجت مال کو مباح فرمایا ہے مگر یہ لوگ حاجت میں اور شہوات اور
 تمن و مشغول میں فرق نہیں کرتے جس چیز سے اپنی رعوت کامل ہوتی دیکھتے ہیں اور کھاتے سمجھتے ہیں
 حالانکہ یہ انکی غلطی ہے بلکہ دنیا جو بندوکی حاجت کیواسطے مخلوق ہوئی ہے اس کے پیٹھی میں کہ جس قدر
 عبادت اور سلوک راہ خدا میں کام آئے اس قدر اوف کو مباح ہے پس جب قدر سے آدمی دیان و عبادت میں
 ہمتاقت سے تو وہ حاجت میں داخل ہوگی اور یاد سے کہ سو اسے نول اور شہوت کہلاوکی خلاصہ
 یہ کہ فقہا کی اسطرح کے توہیات اگر ہم ذکر کریں تو اس کے واسطے دفتر چاہیے ہنئے تفصیل کو طویل سمجھکر
 صرف مشتے ہونہ از ضرور اسے چند مثالیں لکھ دیں جسے معلوم ہو کہ ان کے توہیات اس قسم کے ہوتے ہیں
 دوسری فصل ارباب عبادت و عمل کے غرور میں یہ لوگ بھی چند فرقے ہیں بعض کو خدا
 اور بعض کو تلاوت قرآن مجید میں اور بعض کو کوچ میں بعضوں کو جہاد میں بعضوں کو زہد میں
 مغالطہ ہوتا ہے اسطرح جو جھڑکا گل کرتا ہے اودہ اوسمیں خالی غرور سے نہیں البتہ دانا آدمی
 مغالطہ نہیں کھاتے لیکن ایسے لوگ اکثر ہیں غرض کہ انہیں ایک قسم ایسا ہے جو فرائض کو چھوڑ کر
 نوافل اور ستمتات میں مشغول ہوتے ہیں اور کبھی ستمتات میں ایسا مستغرق ہوتے ہیں کہ نوبت او
 و اسراف کی پہنچ جاتی ہے مثلاً بعض لوگوں پر وضو میں دوسو غلبہ ہو جاتا ہے تو اوسمیں حد
 زیادہ مبالغہ کرتے ہیں یہاں تک کہ چوپانی شریعت کی رو سے پاک ہوا اوسمیں بھی انکو خلجان
 رہتا ہے اور دروازہ احتمالات نجاست کو قریب تصور کرتے ہیں اور اکل حلال کا ذکر کر دے
 تو اس کے احتمالات قریب کو بھی بعید جانتے ہیں بلکہ بعض اوقات حرام محض کھا لیتے ہیں حالانکہ
 اگر پانی کی احتیاط کو کھانے میں استعمال کرنے تو صحابہ رضی اللہ عنہم کی سیرت سے زیادہ مشاہیر ہوتے
 جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حال میں ہے کہ اپنے ایک نصرانی خوت کے گڑے کے پانی سے دینو
 کر لیا باوجودیکہ احتمال نجاست ظاہر ہے لیکن کھانے میں اتنی احتیاط تھی کہ بہت سی حلال چیزیں
 بھی چھوڑ دیتے تھے اس خوف سے کہ حرام میں مبتلا نہ ہوں پھر ان لوگوں میں سے بعض اشخاص
 پانی بہانے میں اسراف کرتے ہیں حالانکہ اوس سے ممانعت قطعی ہے اور بعضوں کو اتنا دھرم ہوتا ہے
 کہ وضو بھی کرتے کرتے جاغت جاتی رہتی ہے خواہ وقت مکھلتا ہے اور اگر وقت ہو جی تب بھی انکی
 غلطی میں کچھ شک نہیں لے لے کہ اول وقت نماز تو فوت ہو گیا اور اگر اول وقت بھی بہت جی

و
 این کتاب
 در بیان
 کلمہ و بی
 مغالطہ کی
 برائی

اپنی کے اسرار سے مغرور ہو گا اور اسرار بھی نہ کرے تو عسری غریزہ چیر کر ایسی شے میں خالص
 راہ جہیں بہت وسعت ہے تمام خیالی ہے مگر کیا کیا جائے کہ شیطان کو کون کو پڑے عمدہ طریق سے
 عبادت سے باز رکھتا ہے اور جب تک کسی چیز کو عابد کے دل میں جا نہیں دیتا کہ یہ عبادت ہے
 بت کیا و سکی رہزنی نہیں کر سکتا مگر اس طرح کے خیالات سے اونکو اللہ سے دور کرتا ہے اور ایک
 ذرا دیر سے جیسے ناز کی نیت میں شک غالب ہوتا ہے اونکو شیطان اتنی مہلت نہیں دیتا کہ نیت درست
 کرے بلکہ اٹھاپریشان کر دیتا ہے کہ یا جماعت جاتی ہے یا وقت نماز فوت ہو جائے اور اگر تکبیر ساری
 کر بھی لی تو ابھی تک صحت نیت میں نزور رہتا ہے اور بھی اللہ اکبر کہتے ہیں وسوسہ کرتے ہیں اتنا
 کہ شدت احتیاط کے باعث الفاظ کیسے بدل جاتے ہیں شروع نماز میں تو یہ صورت ہوتی ہے پھر
 تمام نماز میں غافل ہوتے ہیں دل کو حاضر نہیں کرتے اور مغالطے سے جانتے ہیں کہ یہ خیر خدا کے
 نزدیک اچھی بات ہے کہ اپنی جانوں پر شروع نماز میں نیت درست کرنے کے لیے اتنی شفقت ٹھاکر
 اور ایک فرقہ اور ہے کہ اوپر دسوسہ حروف الحمد اور تمام وظائف کے مخارج کا غالب ہوتا ہے وہ
 ہمیشہ تشدید و مدد و رضا اور غلا کے جدا کرنے اور تمام مخارج حروف کی تصحیح میں احتیاد کیا کر دیکر
 ساری نماز میں اسکو ضروری جانکر اور چہ میں غلہ ہی نہیں کرتے معنی قرآن اور اسکی فصاحت اور
 اسرار کے سمجھنے سے کچھ سروکار نہیں رکھتے اور یہ بہت بڑا مغالطہ ہے اسلئے کہ خدا و تعالیٰ نے
 خلق کو حکم تلاوت قرآن کا ایسی ہی طرح پر دیا ہے جیسی وہ لوگ روزمرہ گفتگو کرتے ہیں پھر ادین
 بناوٹ اسد کہے کی کہانے آئی ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کو ایک پیام دیا گیا
 کہ بادشاہ کے حضور میں جا کر اسکو بخشا دے اور دیا جب یہ بادشاہ کے سامنے پہنچا تو پیام ادا کر دے
 میں مخارج حروف کا خیال بہت سا کیا اور نقطوں کو جاننا اور کئی کئی دفعہ کہنا شروع کیا اس
 بات کی خبر نہ لھی کہ پیام کا مضمون کیا تھا اور بادشاہ ہواں کے حضور رعایت آداب کی طرح ہوا کرتی ہر
 تو ایسا شخص مجھ اس کے کہ تادیب سزائش کر اگر اگلے خانے میں بھیجا دیا جائے اور کس بات کو لائق ہے
 اور ایک فرقہ اور ہے جو قرآن پڑھنے میں مغالطہ کھاتے ہیں گھاس سی کاٹتے چلے جاتے ہیں
 اور بعض اوقات اکینہ میں ایک ختم کرتے ہیں مگر زبان سے تو قرآن پڑھتے ہیں اور دل میں
 طے طے کی آرزو میں گذرتی ہیں اسلئے کہ پڑھتے ہیں معانی کی طرف تو توجہ ہی نہیں تاکہ انکی زبردستی
 اور غلط سے کچھ انزول میں ہو اور ان خیالات واپسی سے بچے اور اوامر و نواہی پر توجہ کرے
 اور عجب مضمین سے خوف پیدا ہو یا اور کوئی قصہ و تلاوت جو باب تلاوت مستدرآن میں

سمنے لکھے ہیں اور مین سے کوئی حاصل ہوا اور اس پر ہنسنے پر پھر یہ گمان ہے کہ مقصود قرآن
 اور مارنے سے یہی ہے کہ سینہ میں گنگناٹا اور سکار ہے معنی سمجھ میں نہ آوین تو نہ آوین اور اسکی
 مثال ایسی ہے جیسے کوئی آقا اپنے غلام کو ایک قلعہ لکھے اور حکم دے کہ فلاں بات کرنا اور فلاں بات کرنا
 غلام نے اس سے قلعے کے سمجھنے کی طرف اور اس کے بموجب عمل کرنے پر توجہ نہ کی بلکہ اس قلعہ کے
 باوجود کرنے پر کفایت کی تو ظاہر ہے کہ اس نے عدول بھی اپنے آقا کی کی مگر شقہ کو بہت لغو اور آواز
 بلند سے دن میں سو دفعہ پڑھتا رہا تو بیشک یہ غلام نر اور سزا میں لگا اور اگر اسکو یہ گمان ہو کہ
 یہ شقہ ایسیلے آیا تھا تو صریح مفاطلہ ہے ان قرآن کی تلاوت سے یہ غرض ہوتی ہے کہ بھول سجاو
 یاور ہے اور خط سے یہ مقصود ہے کہ معنی پر غور ہو اور معنی سے یہ مراد ہے کہ اس کے بموجب عمل کرے
 اور فائدہ اٹھائے۔ اور بعض اوقات قاری کی آواز اچھی ہوتی ہے تو تلاوت سے لذت پاتا ہو
 اور گمان کرتا ہے کہ یہ لذت مناجات الہی کی ہے اور اس کے کلام سنتے کی ہے حالانکہ یہ لذت
 صرف آواز کی ہے اگر اسی دروسے اور کوئی شعر اور کلام پڑھنا کتب بھی وہی لذت ہوگی اور اسکو
 مفاطلہ اسی جہت سے ہوا کہ دل میں تامل نہ کیا کہ یہ لذت قرآن مجید کے حسن عبارت و معانی کی
 یا آواز کی اور ایک فرقہ اور ہے جو روزے پر فریضہ ہیں اور بھی برابر روزے رکھتے ہیں یا ایام
 بہتر کہ میں روزہ رکھتے ہیں مگر اپنی زبانوں کو غیبت سے اور دلوں کو ریا سے اور پٹ کو حرام سے
 اور کلام کو بیہودگی سے نہیں بچاتے دن بھر فضول بکھرتے ہیں اور یا جو واسطے اپنے آپ کو
 بہتر سمجھتے ہیں جو بات فرض ہے اسکو اور انہیں کرتے فعل کے طالب ہو کر اسکو بھی جیسی چاہیے
 ویسی نہیں اور کرتے اور یہ صریح و جہاں ہے اور ایک فرقہ اور ہے کہ حج پر غور نہیں حج کرنے
 جو جاتے ہیں تو حقوق اور ویوں کو کون کے نہیں دیتے سب اجازت مان پا کے اور بدوں اور
 حلال کے کھل کھٹے ہوتے ہیں اور کبھی یہ صورت فرض حج کے ادا کے بعد کرتے ہیں راستے میں
 نماز اور فرائض کو ضائع کرتے ہیں اور کیڑے اور بدن کے پاکی کو دے سے عاجز ہوتے ہیں اور
 کہ کوئی پرچندہ سا ڈالے جاتے ہیں اور اتنا براہ میں بخش اور جھگڑے سے پرہیز نہیں کرتے
 بعض لوگ مال حرام پیدا کر کے راستے میں رفیقوں کو دیتے جاتے ہیں اور غرض اس دینے سے
 ریا اور شہرت ہوتی ہے اس کے فومہ و دہر گناہ ہوتا ہے کہ اول تو حرام سے پیدا کیا دوسرے ریا
 خیز کیا پھر گھر پر چواتے ہیں تو دل میں صفات و مہمہ اور اخلاق بد کا خزانہ ہوتا ہے پہلے حج
 کرنے سے انکو دور نہیں کر لیتے اور بائینہ اسکو بہتر سمجھتے ہیں حالانکہ یہ صریح مفاطلہ ہے

اور ایک فرقہ اور ہے جو اپنے لئے کام محنت کے لئے ہیں اور لوگوں کو اور عیون اور عیون کرتے ہیں مگر اپنے نفس سے غافل ہوتے ہیں جب کسی کو خیر کیو یا سٹے کہتے ہیں تو سختی اور دشمنی ریاست کے طور پر کہتے ہیں اور اگر خود اپنے اڑکاب کسی اور کا ہو جائے اور کوئی شخص اٹھ کر کہے تو غصہ ہو کر کہتے ہیں کہ ہم محتسب ہیں ہمارے اوپر اعتراض کر سکتے ہو اور بعضوں کا یہ دستور ہوتا ہے کہ اپنی مسجد میں لوگوں کو بدلاتے ہیں اور جو کوئی دیر کر آتا ہے اور کو سخت و سخت کہتے ہیں اور اس سے غرض یہاں ریاست ہوتی ہے اور اگر کسی کی خدمت کا کوئی دوسرے شخص کفیل ہو جاوے تو اوپر سے غصہ ہو کر کہتے ہیں بلکہ بعض اشخاص خود اذان کہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم خدا کی واسطے اذان کہتے ہیں لیکن اگر کوئی دوسرے شخص دے دے تو پچھ کر اذان کہہ دے تو اوپر سے قیامت ٹوٹ پڑے اور کہیں کہ ہمارا حق تو ہے کیون لیا اور ہمارے ثواب میں کیوں خلل دیا اس طرح بعض اوقات کفالت آہٹ کرتے ہیں اور اس کے بہتر سمجھتے ہیں حالانکہ غرض یہ ہوتی ہے کہ کوئی یوں کہے کہ مسجد کے امام ہیں یہاں نظر ہے اگر کوئی غیر شخص جو ان کی نسبت متقی اور عالم ہو امانت کے لئے بڑھ جائے تو اوپر سے غصہ ہو کر کہتے ہیں اور ایک فرقہ اور ہے کہ وہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں جا رہے ہیں اور اسی وجہ سے کہیں پرہیز کرتے ہیں نہ اپنے ولوں کو دیتے ہیں نہ اپنے ظاہر و باطن کو پاک کرتے ہیں اور نہ دل و ظنون میں بڑے ہوتے ہیں اور ہر ایک و شناس سے اس قول کے سننے کے نظر ہیں کہ ظالم شخص مکہ کا محاورہ ہے اور بعض دفعہ ایسا شخص خود ہی فخر یہ کہتا ہے کہ میں اتنے برس مجاور مکہ رہا اور جب لوگوں سے سنتا ہوں کہ یوں کہنا بڑا ہے تو زبان سے فخر کو چھوڑ دیتا ہے مگر دل میں چاہتا رہتا ہے کہ لوگوں کو چال و چل چلا دے ہو جائے۔ پھر بھی کہ محظیہ میں اس کے بیٹھتا ہے کہ لوگ اپنے ہاتھ کے میل میں سے کچھ سکودین اور جب اس طرح کچھ پیدا کر لیتا ہے تو بخل کرتا ہے اور اس کا جی نہیں چاہتا کہ کسی فقیر کو ایک رقمہ بھی ملے خیرات دے دے تو اس شخص میں رہا اور بخل اور طمع اور چند دوسرے مہلکات جمع ہو جاتے ہیں کہ اگر مکہ کا مجاور ہو تو ان سے محفوظ رہتا لیکن محبت تعریف کی اور اس قول کی کہ کوئی سنے کہ مجاور ہے ایسی دل پر سامی کہ باوجود او کو وہ ہونے کے ان فرائض میں مکہ کا پڑا رہنا منظور کیا تو ایسا شخص بھی مغالطہ میں ہے چاہے کہ جو محل خواہ عبادت ہے او میں بہت سے آفات ہیں جو شخص کہ اس سے آفات کی راہوں سے ناواقف ہے اور اوپر اعدا و بہتری کا کہتا ہے وہ واقع میں غلطی پر ہے اور آفات کی راہوں کی تفصیل بدون تمام ابواب اس کتاب کے معلوم نہیں ہو سکتی مثلاً غور و نماز کی غرض سے باب نماز میں پلنگہ اور حج اور زکوٰۃ اور تلاوت اور دوسرے عبادات میں غور کی راہیں اور ان میں

ملین کی جنین سمجھتے ان اشیاء کا ذکر کیا ہے یہاں غرض یہ ہے کہ محفل اشارہ اذن ابواب کے ذکر کی طرف ہو جائے اور ایک فرقہ اور ہے جو مال میں زبردستی ہیں اور غوراک و پوشاک سے کھلیا پر قناعت کرتے ہیں اور گھروں کی عموماً مسجدوں میں جا رہتے ہیں اپنے گمان میں راہروں کا مرتبہ حاصل کر لیا ہے مگر باوجود اسکے رغبت ریاست اور جاہ کی رکھتے ہیں خواہ علم سے یا غوطے سے یا صرف زہد سے تو ایسے لوگوں میں اگرچہ مال چھوڑ دیا مگر بڑی مہلک چیز میں جا بچھنے لیسے کہ جاہ نسبت مال کے زیادہ مہلک ہے اگر یہ لوگ جاہ کے تارک ہو کر مال لیتے تو شاید سچ بھی جاتے اب تو مغاسطے میں پڑ گئے یعنی اپنے آپ کو تصدیر کیا کہ ہم زہد میں حالانکہ یہ نہیں جانتے کہ دنیا کب کتنے ہیں اور یہ کہ اوسکی تمام لذتوں کا انتہاء درجہ رہتا ہے اور جو شخص ریاست کی خواہش کرتا ہے وہ بیشک منافق اور اسرار و شکر اور ریاکار اور سبیل خلاق ہے سے موصوف ہوتا ہے۔ اور کبھی عادل ریاست کا بھی تارک ہو کر تنہائی اور گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے مگر مغرور اس صورت میں بھی رہتا ہے اس واسطے کہ اپنے اس فعل سے اغنیا کو سخت وسوسہ کہتا ہے اور اوسکو نظر تجارت سے دیکھتا ہے اور عجب کی راہ سے اپنے نفس کی واسطے افوی نسبت یا وہ ثوابا متوقع ہے اور کچھ اور دل کی جنبا تین اپنے اندر رکھتا ہے اور اوسکو معلوم نہیں ادا اگر کبھی اوسکو کوئی شخص مال دیتا ہے تو اس خوف سے نہیں لیتا کہ لوگ کہیں گے کہ زہد جاتا رہا اور اگر دینے والا کہے کہ یہ مال حلال ہے ظاہر میں سے تو تنہائی میں وہیں کر دیتا تو نفس پر لوگوں کی مذمت کے خوف سے لینا شائق ہو گا گو زہد میں کچھ فرق نہ پڑے اس سے معلوم ہوا کہ ایسا شخص لوگوں کی ثنا کا خواہشمند ہے جو کہ دنیا کی لذات میں سے سب سے زیادہ لذیذ ہے اور مدنی زہد فی الدنیا کا ہے حالانکہ مغرور ہے علاوہ ازیں بعض اوقات توقیر اغنیا کی کرتے لگتا ہے اور اوسکو فقر پر ترجیح دیتا اور جو اپنا معتقد اور ثنا گو ہے اوسکی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے اور جو کسی دوسرے زاہد کا معتقد ہے اوس سے نفرت کرتا ہے اس طرح کی سبب تین شیطاں کے وجود کے اور فریب ہیں۔ اور عابدوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے نفس پر بہت سختی کرتے ہیں اور اعضا و ظاہری سے بہت کام لیتے ہیں مثلاً دن رات میں ہزار رکعت نماز پڑھتے ہیں اور ایک ختم قرآن کرتے ہیں اور ان باتوں میں سے کسی میں رعایت دل کی نہیں کرتے کہ اوسکو بھی ریا اور کبر اور عجب وغیرہ مہلکات سے پاک کرین باتواں حجت ہے کہ انکو مہلک نہیں جانتے اور اگر جانتے بھی ہیں تو اپنے نفس کے مہلک نہیں سمجھتے اور یا اس حجت سے کہ اپنے اعمال ظاہری سے یہ سمجھتے ہیں کہ گو یہ پیر میں نفس کی مہلک ہیں مگر یہ مغفور ہیں اور ہم سے احوال دل کا مواخذہ ہو گا اور یا یہ بھی جانتے ہیں کہ مواخذہ ہو گا مگر گمان کرتے ہیں کہ جہاں سے

اعمال ظاہری کی بدولت نیکوں کا پلہ جھکارہ گیا اور یہ سب ہی خیالات ہیں اصل یہ ہے کہ متقی کی ایک ذرہ بھرنی اور ہوشیار کی ایک عادت ان جیسے کے پہاڑ کی برابر اعمال ظاہری سے افضل ہے پھر یہ معنیہ در باوجود کہ لوگوں کے ساتھ کج خلق و سخت ہے اور باطن کا ملوث رہا اور محبت شناسے خالی نہیں جب کوئی اوسکو کہتا ہے کہ تم زمین کے قطب اور ولی اللہ اور محبوب خدا ہو تو نہایت خوش ہوتا ہے اور زیادہ تر مغالطے میں پڑتا ہے اسوجہ سے کہ اسی دوا لوگوں کا چھاکنا اس بات کی دلیل سمجھتا ہے کہ میں خدا کے نزدیک چھا ہوں اور یہ خبر نہیں کہ لوگوں کو میرے دل کی خباثتوں کا حال معلوم نہیں اور ایک فرقہ اور ہے جو نوافل پر چریں ہوتے ہیں فرائض کو چندان معتبر نہیں جانتے کوئی نماز پاشت سے خوش ہوتا ہے اور کوئی تہجد وغیرہ سے اور فرضوں میں یہ لذت نہیں پاتا نہ فرائض کو اول وقت ادا کرنے کا حریص ہوتا ہے اور اس حدیث قدسی کو یاد نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمنا تقرب بندوں کو میری طرف دایہ فرض سے ہوتا ہے اتنا اور کسی چیز سے نہیں ہوتا اور نہ یہ جانتا ہے کہ خیرات میں ترتیب کو چھوڑ دینا بھی بڑا ہے مثلاً بعض دفعہ آدمی یہ دو فرض معین ہوتے ہیں کہ ایک جاتا ہے تہا ہے اور دوسرا نہیں جاتا اور دو فطین ہوتی ہیں کہ ایک کا وقت تنگ ہے اور دوسری کا نہیں تو ہر ایک میں ترتیب کا نگہ رکھنا ضرور ہے اگر ترتیب کا خیال نہ کر گیا تو مغالطے میں پڑ گیا اور اسکی نظیر میں پیشا رہیں کیونکہ گناہ بھی ظاہر ہے اور طاعت بھی ظاہر مگر اس میں مشکل بات یہی ہے کہ کونسی طاعت کو کس پر مقدم کیا جائے مثلاً کل فرائض کو نوافل پر مقدم سمجھنا چاہیے اور فرض عین کو فرض کفایہ پر اور وہ فرض کفایہ جسکا ادا کرنا صرف اپنے ہی اوپر آپڑے اوسکو اور فرض کفایہ پر مقدم سمجھنا جو کوئی دوسرا ادا کرے اور فرض عین میں سے بھی جو ہم تر ہے اوسکو پہلے ادا کرے اوسکے بعد وہ ہو جو اسکی نسبت کم ہے اور جو قضا ہونے والا ہو اوسکو اول ادا کرے اوس سے کہ قضا نہ ہو جیسے مان کی حاجت کو باپ کی حاجت سے پہلے ادا کرے کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ کیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں کس سے سلوک و احسان کروں آپ نے فرمایا اپنی مان سے اوسنے عرض کیا کہ پھر کس سے آپ نے فرمایا کہ اپنی مان سے پھر اوسنے پوچھا کہ اوسکے بعد کس سے احسان کروں آپ نے فرمایا کہ اپنے باپ سے پھر اوسنے عرض کیا کہ پھر کس سے آپ نے فرمایا کہ انا کا کانا کا یعنی جو سب سے قریب ہو اوس سے اوسکے بعد جو دوس سے قریب ہو اس سے معلوم ہوا کہ صلہ

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نہایت عالی مرتبت
ابن عربی صلی اللہ علیہ وسلم
کی عبادت کے عوین

رحم میں ابتدا زیادہ تر قریب سے کرے اور اگر قرابت میں برابر ہوں تو زیادہ تر محتاج سے اور اگر اہلین بھی برابر ہوں تو جو زیادہ تہی اور پرہیزگار ہو اس سے شروع کرے اس طرح جسکے پاس اتنا مال ہو کہ خدمت الدین اور حج کو کفایت دے وہ براہ معالطہ حج کرتا ہے حالانکہ خدمت الدین حج پر مقدم کرنی چاہیے کیونکہ خدمت والدین ہم تر ہے بنسبت حج کے۔ اس طرح اگر ایک شخص نے کسی سے کچھ وعدہ کیا اور ایفاء وعدہ کے وقت جمعہ کا وقت آگیا اور جمعہ ایسی چیز ہے کہ قضا ہو جاوے گا تو اس صورت میں ایفاء وعدہ میں مشغول ہونا گناہ ہے گو وہ بھی بذات خود طاعت ہے اس طرح اگر کسی کے کپڑے پر نجاست لگ گئی ہو اس کے واسطے مان بابل و دیگر کے لوگوں کو سخت و تہمت کہنے لگا تو مخالفہ ہے ہر چند نجاست بھی بُری ہے اور مان بابل کا ایذا دینا بھی بُرا مگر انوکھی ایذا پرہیز کرنا زیادہ مہم ہے بنسبت نجاست سے بچنے کے اس طرح کی مثالیں جنہیں ایک ممنوع بات دوسری کے مقابل ہے یا ایک طاعت دوسری کے فرائض بہت ہیں مگر انہیں ترتیب کا لحاظ نہ رکھنا مخالفہ ہے اور یہ مخالفہ نہایت سبب باریک ہے کیونکہ آدمی کو یہ وہم ہوتا ہے کہ میں طاعت کرتا ہوں یہ نہیں سمجھتا کہ جو طاعت مجھ پر اس سے زیادہ مہم اور ضروری تھی اس کو ترک کرنے سے یہ دوسری طاعت گناہ ہو گئی۔ اور اسی قبیل سے ہے مشغول ہونا خلافیات فقہ میں اس شخص کے حق میں جبکو طاعات و معاصی ظاہری و باطنی کا کام رہا ہو اور جو اعضا ظاہری اور قلبی متعلق ہیں ایسے کہ فقہ سے مقصود ان مسائل کا جاننا ہے جس سے دوسرے کا کام نکلے تو ان مسائل کا جاننا جو اسکے دل کے کارآمد ہیں بیشک مناسب تر ہے مگر یہ محبت یا ست اور جاہ اور لذت مباحات اور غلبہ اقران آدمی کو اندھا کر دیتے ہیں اسی جہت سے مخالفین پڑتا ہے اور جانتا ہے کہ میں دین کا امر ضروری کرتا ہوں

تیسری فصل صوفیوں کے مخالفین ان لوگوں پر دھوکا بہت غالب ہوتا ہے اور انکے بھی بہت سے فریقے ہیں ایک فرقہ انہیں وہ ہے جو حال کے معنی میں اُنکا دستور ہے کہ سچے صوفیوں کی طرح اپنا لباس بہت اور الفاظ اور کلام اور اسم اور خطاطات بناتے ہیں اور ظاہر حالات میں انکے موافق ہوتے ہیں مثلاً راگ سنتے ہیں اور حال کرتے ہیں اور طہارت اور نماز و خیرین کی طرح بجالاتے ہیں مصلحتوں پر سر جھکا کر اور گریبان میں گردن ڈال کر تفکر و کلام میں جھٹکتے ہیں لہذا بعض سائنس لیتے ہیں کہ ان بات کرتے ہیں بہت پست کرتے ہیں غرض جتنی مثال اور صورت اچھے صوفیوں کی ہوتی ہے سب اختیار کرتے ہیں اور اسی لحاظ سے انکو

مخالط ہوتا ہے کہ تم بھی صوفی ہو گئے لیکن اچھو بچا لیتا ہے وہ دھوکے میں نہیں آتا طاعن صورت تو صوفیوں کی اختیار کرتے ہیں مگر اپنے نفسوں پر مکرہ اور ہیئت اول کی حفاظت اور ظاہر میں کوئی اور گناہوں کا پک نہیں کرتے تو صوفیوں میں فی درجہ کی باتیں ہیں اگر سب باتیں ہرگز دیرین تب بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ اپنی آپکو صوفیوں میں شمار کریں بڑا بول بولین پھر جبکہ ان باتوں کو گروہی پھر میں ان درجہ اپنے نفسوں کے بھی اسے طالب ہو ہوں بلکہ حرام اور شہادت اور بادشاہوں کے مال پر گرفت ہوں اور ایک ایک کوٹری اور سپور اور وٹو کوٹری جان تی ہوں اور ذرا سی بات پر حسد کرتے ہوں اور ہرگز کوئی ذرا ہی مخالفت اور کو کسی سے نہیں کہہ سکتا دوسرے کی ہتک سچے کردار ہوں تو پھر ایسے صوفی کہلاتے ہیں اور ان کو کون کا مخالط طاعن ہے اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بڑھیا سنے کہ دلیروں اور ناداروں کے چہرے لکھے جاتے ہیں اور ان کے واسطے جاگیریں مقرر ہوتی ہیں تو اس کو بھی شوق جاگیر لینے کا دھنکیر ہوا سکے یہ ایک زرہ پہنے اور سر پر خود لکھے اور جو اشعار کہ میدان کا زار میں گردان ہا درجوش جرات کیواسے پڑھتے ہیں اور انکو کسی سے کچھ لے اور جسطرح پہلوان محرمہ جنگ میں اگر ٹروں سے چلتے ہیں وہ بھی دریافت کر لے غرض تمام ان کے خصال اور گفتگو اور حرکات و سکنات سیکو لشکر میں جاسے کہ دلیروں میں نام لکھا جاوے جب ہاں پہنچے تو ان سے کہہ کہ حکم ہو کہ اسکا زرہ و خود تار کہ سب اعضا درست کیجھ لو اور کسی پہلوان سے کشتی کر او تاکہ معلوم ہو کہ کتنی جرات اس میں ہے جب ہو جب کہ لباس ظاہری اتارا جائے تو معلوم ہو کہ ایک بڑھیا کم زور جس سے اچھی طرح زرہ و خود بھی زچل سکے مہجور ہے اس وقت اس سے کہا جاوے کہ تو بادشاہ سے کہنی کرنے آئی تھی کہ سب لوگوں میں اس کی بیٹی ہو اور فریہ میں آجائے پھر اس کو حکم دیا جائے کہ اس کو پکڑ کر ہاتھی کے پانوں میں ڈلوادو کہ ہری پسلی سب پس ڈالے یہی حال ان لوگوں کا جو ظاہر میں لباس صوفیوں کا لکھتے ہیں قیامت میں اس بڑے بادشاہ کے سامنے پیش ہونگے جو لباس ظاہری اور گدڑی کو نہیں دیکھتا ازول سے سوکارکتا ہے اور ایک نشہ اور ہے جو اس پہلے فریق کی نسبت زیادہ مخالط اور غریب میں ہیں انکو یہ شاق معلوم ہوتا ہے کہ کپڑے کھینچا ہوں اور صوفی بننے کو بھی دل چاہتا ہے اور بدون لباس صوفیوں کے صوفی بن نہیں سکتے اس واسطے انھوں نے حریر اور ریشم تو چھوڑ دیا مگر نفیس رقع اور عمدہ عمدہ مخالط کپڑے اور رنگین مچا ہوسے تلاش کیے اور کپڑے ایسے پہنے جو ریشمی سے بھی قیمت میں زیادہ ہوں اور جان لیا کہ صرف کپڑے اور پیوندگان سے صوفی ہو گئے اور بدینہ جانا کہ کپڑے صرف اس واسطے رنگے کہ انکو ہمیشہ میل کے باعث دھونا پڑے اور چونکہ اکابر سلف پیوند لگا کپڑا پہنتے تھے نیا بدینہ تھا

اور خون نے بھی پوند کا پناہ لے کر اپنے عمدہ مخطوطہ کاٹ کاٹ کر مرقعات سلوانے سے کیسے پہلے
لوگوں کے مشابہ ہو گئے ان لوگوں کی خاموشی سب مغروروں سے بڑھ کر ہے اس لیے کہ نفس
کپڑے پہنتے ہیں اور لذت کو مانے کھاتے ہیں خوب مزے اڑاتے ہیں حکامِ عالم کا مال لیتے ہیں
اور ظاہری گناہوں سے بھی نہیں بچتے باطن کا تو کیا ذکر ہے اور پھر صوفی کے صوفی بنے ہوئے ہیں
اور اپنے آپ کو بہتر خیال کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی شر خلق میں بھی چھپتی ہے کیونکہ جو انکی پیروی
کرتا ہے وہ تباہ ہوتا ہے اور جو پیروی نہیں کیا اس کا عقیدہ سب صوفیوں کی طرف سے ڈھیلہ ہو جاتا ہے
سب کو وہ ایسا ہی جانتا ہے اور سبے صوفیوں کی نسبت بھی اسکی کیفیت کو دیکھنے سے زبان طعن
کھولتا ہے اور یہ سب انھیں لوگوں کی شامت اور شرارت سے ہوتا ہے اور ایک فرقہ اور ہے
جو علم معرفت کے مدعی ہیں اور انکو دعویٰ ہے کہ ہم سب مقامات و حالات سے عبور کر چکے ہر وقت
مشاہدہ حق میں رہتے ہیں اور قرب الی اللہ میں پہنچے ہوئے ہیں حالانکہ ان باتوں کے صرف نام
اور الفاظ ہی سنے ہوتے ہیں لیکن چندین خلاف قیاس اہل معرفت کی سیکھ لیتے ہیں اور انھیں کو
گاتے پھرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ یہ باتیں سب پائون اور پچھلوان کے علم سے اعلیٰ ہیں انھیں
فہم اور نفس اور محدثین اور عابدین کو بھی بغیر نصارت دیکھتے ہیں عوام بچار کے کس کتنی میں ہیں
یہاں تک کہ اگر کوئی کسان یا جلاہدہ اپنا کام چھوڑ کر چند روز انکی صحبت میں رہتا ہے اور وہ باتیں وہی
سیکھتا ہے تو وہ بھی انکو کہتا پھرتا ہے اور جانتا ہے کہ جو کچھ میں کہتا ہوں سب حق کی روشنی کہتا ہوں
اور بڑے راز و نیاز کی باتیں سننا انھوں عابدوں اور علما کو کچھ مال نہیں جانتا عابدوں کو تو کہتا ہے
کہ یہ لوگ مخنتی اور فز و پین اور علما کے باب میں کہتا ہے کہ یہ بوسے کی جہت سے خدا تعالیٰ سے
محبوب ہیں اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے کہ خدا سیدہ اور مقرب ہوں حالانکہ خدا کے نزدیک ہی لوگ
منافق اور بدکار ہیں اور اہل دل کے عندیہ میں احمق اور جاہل کبھی علم پڑھانہ کوئی خلق درست کیا
نہ عمل رہتا کیا نہ دل کی حفاظت کی بجز اسکے کہ جو دل نے چاہا وہ کیا اور چند بیودہ باتیں سیکھ کر
یا دکر لیں اور ایک فرقہ اور ہے جنھوں نے شریعت کو لپیٹ دھرا اور آزادی میں مبتلا ہو کر
احکام کو ترک کر کے سب حلال اور حرام کو برابر سمجھا اور میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ خدا سے تعالیٰ ہر
عمل سے بے پروا ہے جو اپنے نفس تکلیف کرنے سے کیا فائدہ اور بعض کا یہ قول ہے کہ لوگوں
حکم ہے کہ انکو شہوات اور محبت دنیا سے پاک کریں کہ یہ بات محال ہے غرض کہ انرا ممکن کا حکم
دیا گیا ہے اور اس دھوکے میں وہ آئے جسکو تجربہ بنوہم نے تو امتحان کر کے دیکھ لیا کہ یہ امر محال ہے

اور اس حق کو یہ خبر نہیں کہ حکم شہوت غضب کے دور کرنے کا جو ہوا ہے تو اس سے یہ مراد نہیں کہ
 اونکو چڑھے اگھا دیں بلکہ یہ حکم ہے کہ اونکو ایسا دبا دیں کہ ہر ایک انہیں سے تابع حکم شرع اور عقل کا
 ہو جائے اور بعض کہتے ہیں کہ اعمال ظاہری کا تو کچھ اعتبار نہیں خدا تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے اور
 ہمارے دل خدا کی محبت میں شیفتہ و فریفتہ ہیں اور معرفت میں کمال کو پہنچ گئے ہر دن سے تو ہم
 دنیا کے کام کرتے ہیں اور دل تہتا نہ لامکان کے متکلف ہیں ہم میں جو شہوات کی پابندی ہے
 تو ظاہری کے اعتبار سے ہے دل کے اعتبار سے نہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ عوام کو ترجیح سے
 بڑھکتے ہیں ہر کو حاجت تہذیب نفس کی اعمال بڑی سو نہیں اور چونکہ ہم لوگ معرفت میں قوی ہیں تو
 شہوات ہر گوراہ سلوک سے نہیں روک سکتیں اس سے معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو یہ لوگ انبیاء علیہم السلام کو
 دے رہے ہیں بڑھکتے ہیں اس لیے کہ اونکو ایک ہی خطا مانع سلوک تھی اور اسکے واسطے ہر سو ان
 گریزاری اور نوحہ و شکباری متواتر کرتے تھے۔ ان لوگوں کی فتنیں جو اپنے آپ کو آزاد اور شایہ
 صوفیوں کے سمجھتے ہیں بہت ہیں اور بنارس کے مغالطے کی یہی بات کہ شیطان کے دوسو سے میں
 آجاتے ہیں اس لیے کہ بدون علم کے پڑھے اور کسی واقف کار شیخ کی اقتدا کیے مجاہدین لاکھ ہوں
 حالانکہ اقتدا علم کی کرنی چاہیے عجب کہ بے علم متوان خدا را شناخت د اور ایک فرقہ اور ہے جو
 ان لوگوں سے بھی بڑھ کر ہے وہ اعمال اچھی طرح کرتے ہیں اور طلب حلال میں سعی کرتے ہیں اور
 ہل کے در بدر رہتے ہیں یہاں تک کہ بعض تمام مقامات زہد اور توکل اور رضا اور محبت کے مدعی
 ہوتے ہیں مگر نہ ان مقامات کی حقیقت کو جانتے ہیں نہ شروط و علامات و آفات پہچانتے ہیں
 بعض مدعی اس بات کے ہوتے ہیں کہ ہم عاشق خدا اور اس کے فریفتہ و محبت ہیں اور شاید
 انہوں نے خدا تعالیٰ کے باب میں ایسے خیالات باز دھر لیے ہوں جو عجیب ہیں کہ بدعت ہوں
 یا کفر میں محبت قبل معرفت کرنے لگتے ہیں پھر اس پر طرہ یہ ہے کہ بعض کام ایسے کرتے ہیں جو خدا کو
 کو برے معلوم ہیں مثلاً خدا کے کام پر اپنے نفس کی خواہش کو ترجیح دینا اور بعض کام خلق کی
 شرم سے نہ کرنے اور اگر علیحدہ ہوتے تو خدا تعالیٰ کی شرم سے ہرگز نہ چھوڑتے مگر یہ نہیں جانتے
 کہ یہ بالیقین خلاف محبت ہیں بعض لوگ قناعت اور توکل پر عمل کرتے ہیں اور جنگل میں بے زاد
 و توشہ پھرتے ہیں تاکہ دعویٰ توکل ٹھیک ترے لیکن یہ نہیں جانتے کہ ایسا کرنا بدعت ہے
 سلف کے اکابر و صحابہ رضی اللہ عنہم سے منقول نہیں حالانکہ وہ لوگ انکی نسبت توکل کو زیادہ جانتے تھے
 اور انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ جان کو خطرے میں ڈالنا اور توشہ نہ لینا توکل ہے بلکہ وہ لوگ توشہ

لیکر خدا پر توکل کرتے تھے اپنے توشے پر اعتماد نہ کرتے تھے ان لوگوں کا یہ دستور یہ کہ کوئی عین
 زرا و نہیں لیتے مگر کسی اور سے پہلے اپنا جی بچا کر لیتے ہیں خدا پر توکل حب بھی نہیں کرتے غرض کہ منیہات
 کے جتنے مقامات ہیں ان میں مغالطہ بھی ہوتا ہے جس سے لوگ بھوکا کھا جاتے ہیں اور منیہات کا
 آہنا رحم نے جلد چارم میں بیان کیا ہے یہاں کچھ ضرورت لکھنے کی نہیں اور ایک فرقہ اور ہے
 کہ انھوں نے غذا ہی کے باب میں اپنے نفس پر سکی کر رکھی ہے یہاں تک کہ غذا و حلال ہی
 کھاتے ہیں مگر سو اس ایک خصلت کے دل اور اعضا کو اور خصال کا پابند نہیں کرتے اور بعض
 اشخاص اپنے کھانے میں اور لباس میں مکان میں نو حلال نہیں ڈھونڈتے اور چیزوں میں بہت
 اسکی کاوش کرتے ہیں اور بیچارے کو یہ خبر نہیں کہ خدای تعالیٰ اپنے بندوں سے نہ تو صرف حلال
 غذا سے رہنی ہے اور نہ اس بات سے کہ تمام اعمال کرے اور طلب حلال نہ کرے بلکہ خدای تعالیٰ کی
 رضامندی کی واسطے طباعت کا بچا لانا اور ہر ایک گناہ سے بچنا چاہیے اور جو یہ خیال کرے
 کہ تھوڑی سی بات سے کام کل جاوے گا وہ مغرور ہے اور ایک فرقہ خوش خلقی اور تواضع اور سخاوت
 مدعی ہیں اور صوفیوں کی خدمت کے در پر چند لوگوں کو جمع کر کے بتکلف اونکی خدمت کرتے ہیں
 اور اس خدمتگزاری کو اپنی ریاست و مال کا جال بنا رکھا ہے بظاہر تو خدمت کرتے ہیں اور
 غرض اونکی مگر بہت ظاہر ہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ صوفیہ کا اتباع کرنے کے مگر وہ اصل مخدوم و متبع بننا
 چاہتے ہیں انکی خدمت سے اپنا نفع ڈھونڈتے ہیں۔ پھر مال حرام اور شہوات کا اکٹھا کر کے
 اونکی خدمت کرتے ہیں تاکہ خدمتگزاری میں نام مشہور ہو اور بہت سے تابع ہو جاویں بعض لوگ
 بادشاہوں کا مال لیکر صوفیوں کو کھلاتے ہیں اور بعضے اوس مال کو راہ حج میں انپر صرف کرتے ہیں
 اور جانتے ہیں کہ ہماری غرض صرف ان لوگوں کی خدمت ہے حالانکہ ان سب کا باعث شہر یا اور
 شہرت ہوتی ہے اور اسکی پہچان یہ ہے کہ خدای تعالیٰ کے احکام میں سے ظاہر و باطن میں اور چھ
 بیجا نہیں لاتے صرف حرام مال لیکر خدمت کرنے پر رہتی ہیں اور جو شخص مال حرام لیکر راہ حج میں
 صرف کرے اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مسجد بنوانے اور اوپر استرکاری پاخانے کی
 کرے اور جانے کہ میری عمر عمارت سے ہے اور ایک فرقہ سجادہ اور تہذیب اخلاق
 اور نفس کے پاک کرنے میں مشغول ہو کر عیوب نفس کی بحث میں بہت مبالغہ کرتے ہیں اور
 ہر حال میں عیوب کے جو بیان رکھراؤنکی آفات میں نکتے نکالا کرتے ہیں مثلاً کہتے ہیں کہ نفس میں
 یہ عیب ہے اور اگر اسکو عیب جاننے سے غفلت کرے تو یہ بھی عیب ہے اور اس کے عیب بچو

اگر توجہ کرے تو یہ بھی عجیب ہے اس طرح گفتگو میں مسلسل بیان کرتے ہیں اور ان میں چینی باتوں میں ان مقامات ضائع کرتے ہیں اور جو شخص عمر بھر عجوب کی تلاش اور ادائے علاج کی تحریر میں ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص حج کے موافق اور اس کی آفات کی تلاش میں ہے اور راہ حج کو طے کرے تو اس سے اس کو کیا فائدہ ہوگا اور ایک فرقہ اور ہے جو اس سے آگے بڑھتے ہیں اور اس کو طریق بھی شروع کر دیا ہے اور ابواب معرفت اور پیر کھل سکتے ہیں پس حجاب معرفت کے مبادی سے اس کے مغز میں خوشبو پونچھتی ہے اور اس سے تعجب و رنجوش ہوتے اور اس کی غرابت سے عجب کرتے ہیں یہ سوائے اس کے دل و دیکھ کی طرف ملتفت ہو کر سوچتے رہ جاتے ہیں کہ یہ دروازہ ہم پر کیسے کھلا اور وہ پر کیوں بند ہے اور یہ مغالطہ ہے اس واسطے کہ خدای تعالیٰ کی راہ کے عجائبات کی کچھ انتہا نہیں اگر سالک ہر عجیب بات پر حیرت ہو جائے اور اس کا مقصد یہ ہو کہ تو مقصود کیسے حاصل ہوگا اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی بادشاہ کی ملازمت کو چاہے اور اس کو دروازے کے سامنے میں ایک بیغ دیکھے حسین ایسے غنچے اور پھول ہوں جو اس سے بھی ندرت کئے ہوں اور گھڑا ہو کر اٹھتا ہو ناچار کو یہ بیان تک کہ بادشاہ کی ملازمت کا وقت فوت ہو جائے تو عجائبات پر توجہ نہ کرنا اور اس کی سیر حاصل کیا پند ہو نا بھی مغالطہ میں نہ حاصل ہے چنانچہ مولانا روم ہم فرماتے ہیں شعر

ایک اور بے نہایت درمیت ہر پیر و پری میری بروی مایست

اور ایک فرقہ اور ہے جو اسے بھی کچھ آگے کل گئے ہیں یعنی جو انوار و عطا پاکہ اور پیر راستہ میں فائز ہوتے ہیں اور پیر توجہ نہیں کرتے اور نہ ان سے اطہار فرج و سرور کر کے اس جگہ توجہ کرتے ہیں بلکہ برابر راہ قطع کرنے سے کام لےتے ہیں یہاں تک کہ قریب منزل مقصود پہنچاؤں میں ہر حال میں جس کا نام قرب الی اللہ ہے اور یہاں اگر بایں گمان کہ ہم وہاں الی اللہ ہو گئے تو توجہ کیا اور دھوکا کھایا کیونکہ خدای تعالیٰ کے نور کے شہر پر وہ ہیں جب سالک کسی ایک پران پر وہ میں سے پہنچتا ہو اور اس کو گمان ہو کہ ہے کہ میں خدا رسیدہ ہو گیا اور اسی بات کی طرف اشارہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول میں جس کا حال قرآن مجید میں خدای تعالیٰ اس طرح ارشاد فرماتا ہے **قُلْ أَجِنَّا عَلَى الْكَافِرِينَ** اور اسی کو کب سے مراد اشارہ آسمانی نہیں کیونکہ ان کے لئے کوئی آپ کم نمی میں بھی دیکھتے تھے اور جانتے تھے کہ یہ معبود نہیں یہ تو بہت سے ہیں علاوہ ان میں ماوان بھی جانتے ہیں کہ شاہے خدا نہیں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے شخص اشارے سے طرح سناطہ کما سکتے ہیں جس سے گنوار تک مغالطہ نہیں کھاتے بلکہ مراد اس کو کب سے ایک نور ان

یہ عجیب انداز عیال
ہر پیر و پری میری بروی مایست
نار بولہ بھی رہتا ہے

انوارین کا ہے جو اللہ جل شانہ کے حجاب لکین کے راستے پر ہیں اور خدای تعالیٰ تک پہنچنا
 بدرن ان حجابوں کے طے کیے ممکن نہیں اور ان نور کے حجابوں میں سے بعضے بڑے ہیں اور
 بعضے چھوٹے اور چونکہ اجرام فلکی میں سے ہے چھوٹا ستارہ معلوم ہوتا ہے ایسے چھوٹے حجاب کے لیے
 کوکب کو استعارہ کر لیا اور اجرام نورانی میں سے بڑا آفتاب اور سورج اور سورج پر قرعے اس تحقیق کے
 بعد آیت کے معنی سنئے چاہیں کہ کہو حجاب اس آیت کریمہ کے **وَلَا تَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ** اور **وَالَّذِينَ هُمْ مَلَائِكَةُ السَّمَوَاتِ** کا
 جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیر آسمان کے ملکوت کی قرمانی تو نور کے بعد نور آتالیں اور
 جو نور اول ملا اوسیکو معلوم کیا کہ لکین پہنچ گیا مگر پھر معلوم ہوا کہ اوس کے بعد اور کچھ ہے اوس پر
 ترقی کی اور سطح ترقی کرتے چلے گئے یہاں تک کہ صرف وہی حجاب قی رہا جس کے بعد مرتبہ وصول
 شمار ہوا اوسکی عظمت و بکھار فرمایا کہ **يَا أَيُّهَا الْمَلَأَئِكَةُ سُبِّحُوا لِلَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ** اور
 اوج کمال پر نہ آیا اور سچی نقصان و مہبوط سے خالی نظر نہ آیا تو فرمایا **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ** ایسے
 رَجَحْتُ وَتَجَنَّبْتُ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَيْفًا وَمَا أَلَاكَ مِنَ الشُّرَكَايْنِ
 اور سلاک طریق معرفت کہ کبھی مغالطہ ہو جاتا ہے اور ان حجابوں میں سے کسی پر توقف کر دیتا ہے
 اور بعض اوقات حجاب اول ہی پر ٹھہر جاتا ہے اور اول حجاب جو بندے کے اور خدا کے درمیان
 ہے وہ نفس ہے ایسے کہ وہ بھی ایک مربانی ہے یعنی ایک نور ہے خدای تعالیٰ کے انوار سے
 جسکو سر قلب کہتے ہیں اور جہان حقیقت حق کی تمام کمال جلوہ افروز ہوتی ہے یہاں تک کہ
 تمام عالم کی گنجائش مل و سمین ہو جاتی ہے اور ہر محیط ہو جاتا ہے اور صورت کل کی اور ہر شے کی
 ہے اور ہر سما کو مان ترقی و صحت کو پاس کے **سیر اہل دل ہے وہ کہ جہان کو ماسا ہے**
 اور اس حالت میں اوسمیں نہایت درجے کی چمک ہو جاتی ہے کہ نہ کہ وجہ و سبب جیسا کہ
 واقع میں ہے ویسا ہی اوسمیں چمک ہو جاتا ہے اور شرف میں اوسکی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ایک
 فانوس و سپر سر پوش کی طرح رہتا ہے مگر جب خدای تعالیٰ کے نور کی تجلی اوس پر ہوتی ہے
 تو وہ چمک پڑتا ہے اور دل کا جمال کھل جاتا ہے ایسے وقت میں جسکے دل پر یہ حال گذرنا ہے
 اگر وہ اپنے دل کی طرف التفات کرتا ہے تو اوسمیں اسقدر زامتی حال کی پاتا ہے کہ حیران
 ہو جاتا ہے بلکہ کبھی اوسی حیرانی میں کہ **أَنَا أَحَقُّ زَبَانٍ** سے نکل جاتا ہے اور اگر پھر اوسکو کچھ
 راز سنیں کھلتا تو اسی مغالطے پر جم جاتا ہے اور ہلاک ہوتا ہے حالانکہ یہ مغالطہ خدا کے انوار
 میں سے ایک ادنیٰ ستارے سے ہو گیا ابھی تک نوبت تفرکی بھی نہ پہنچی تھی شمس کی تو کیا ذکر

ق
 اور سطح ترقی کرتے چلے گئے یہاں تک کہ صرف وہی حجاب قی رہا جس کے بعد مرتبہ وصول
 شمار ہوا اوسکی عظمت و بکھار فرمایا کہ **يَا أَيُّهَا الْمَلَأَئِكَةُ سُبِّحُوا لِلَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ** اور
 اوج کمال پر نہ آیا اور سچی نقصان و مہبوط سے خالی نظر نہ آیا تو فرمایا **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ** ایسے
 رَجَحْتُ وَتَجَنَّبْتُ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَيْفًا وَمَا أَلَاكَ مِنَ الشُّرَكَايْنِ

اور ہر سما کو مان ترقی و صحت کو پاس کے
 سیر اہل دل ہے وہ کہ جہان کو ماسا ہے
 اور اس حالت میں اوسمیں نہایت درجے کی چمک ہو جاتی ہے کہ نہ کہ وجہ و سبب جیسا کہ
 واقع میں ہے ویسا ہی اوسمیں چمک ہو جاتا ہے اور شرف میں اوسکی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ایک
 فانوس و سپر سر پوش کی طرح رہتا ہے مگر جب خدای تعالیٰ کے نور کی تجلی اوس پر ہوتی ہے
 تو وہ چمک پڑتا ہے اور دل کا جمال کھل جاتا ہے ایسے وقت میں جسکے دل پر یہ حال گذرنا ہے
 اگر وہ اپنے دل کی طرف التفات کرتا ہے تو اوسمیں اسقدر زامتی حال کی پاتا ہے کہ حیران
 ہو جاتا ہے بلکہ کبھی اوسی حیرانی میں کہ **أَنَا أَحَقُّ زَبَانٍ** سے نکل جاتا ہے اور اگر پھر اوسکو کچھ
 راز سنیں کھلتا تو اسی مغالطے پر جم جاتا ہے اور ہلاک ہوتا ہے حالانکہ یہ مغالطہ خدا کے انوار
 میں سے ایک ادنیٰ ستارے سے ہو گیا ابھی تک نوبت تفرکی بھی نہ پہنچی تھی شمس کی تو کیا ذکر

اور واقع میں یہ جگہ بھی مغالطے کی ہے اس لیے کہ تجلی کرنے والی چیز اور جسمین وہ تجلی کرتی ہے
 دونوں ایک صورت کی ہو جاتی ہیں مثلاً جو شے رنگین کہ آئینے میں نظر آتی ہے آئینے کا رنگ بھی
 ویسا ہی نظر آتا ہے یا شیشہ سفید ہیں اگر کوئی رنگدار چیز بھرتو شیشہ اسی رنگ کا مسدوم کا
 اسی لحاظ سے نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے نور کی چمک اور
 تجلی اور نہیں زیادہ ہے تو مغالطے سے اٹھیں کو خدا جان لیا جیسے کوئی شخص ستارے کو آئینے
 یا پانی میں دیکھ کر گمان کرے کہ یہ ستارہ ایک اندر ہے اور اس کے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھا کر
 تو مغرور ہو گا اور بگاڑے گا اور طریق معرفت کے ٹکڑے میں جتنی قسم کے مغالطے ہوتے ہیں ان کو بیان
 و قمر چاہیے اور جب تک تفصیل علم کاشفہ کی بالکل تکجائیے تب تک سب کا بیان بھی نہیں ہو سکتا
 اور علم کاشفہ کے بیان کی اجازت نہیں اور غالب ہے کہ جس قدر ہم نے بیان کیا ہے اس کو بھی فکر
 کرنا مناسب تھا اس واسطے کہ جو اس طریق کا چلنے والا ہے اس کو غیر سے سننے کی حاجت نہیں
 اور جو نہیں چلتا اس کو سننے سے کچھ فائدہ نہیں بلکہ احتمال ضرر کا ہے اس واسطے کہ جیسے فیہ شفا
 جو سمجھ میں نہیں آتی اس سے حیرت پیدا ہوتی ہے لیکن اتنا فائدہ ہے کہ جس مغالطے میں رہتا ہے
 اس سے نکل جاتا ہے اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اور معرفت کو جو اپنے خیال فاسد اور زہینہ میں
 عقل قاصر میں ایک ذہنی بات سمجھتا ہے ان حالات کے سننے سے یقین کر لیتا ہے کہ واقع میں یہ امر
 بہت بڑا ہے اور نیزہ لیا تو اللہ کے مکاشفات کا ذکر اگر کیا جاتا ہے تو اس کا بھی یقین ہو جاتا ہے
 اور جب کو مغالطہ قوی ہوتا ہے وہ ہر حال میں کیا نہ ہو بیسارے نہیں آتا تھا اب بھی نہیں آتا
 چوتھی فصل ارباب اموال کے مغالطے کا ذکر ان کے بھی بہت فرقے ہیں ایک فرقہ وہ ہے جو
 مسجدوں اور درویشوں اور سرائوں اور پلوں کی تعمیر کے حریص ہوتے ہیں یعنی ایسی چیزوں کا
 بنانے کی جیسے لوگ دیکھیں اور ان عمارات پر اپنا نام کندہ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیشہ ان کا یادگار
 ہے اور مرنے کے بعد یہ نشان باقی رہے اور اپنی درشت بین اس شخص سے متوجہ مغفرت ہو جائیں
 حالانکہ وہ سب یہ لوگ مغالطے میں ہیں اول تو اس بات سے کہ عمارات مذکورہ کو ایسے مال سے
 بناتے ہیں جو غلام اور غصب و رشوت وغیرہ وجوہات ممنوع سے پیدا کرتے ہیں پس اول تو اس وجہ سے
 خدا کے غضب کے سرور ہوتے کہ مال حرام کیا دوم اس وجہ سے کہ اس کو اپنی ریا و شہرت کے لیے
 اڑایا اور پھر واجب تھا کہ اس مال کو نہ پیدا کرتا اور جب اس کو تحصیل کر کے خدا کے گناہگار ٹھہرے
 تو یہ چاہیے تھا کہ توبہ کر کے خدا کی طرف رجوع کرتے اور مال لکان مال کو حلال کرتے خواہ اصل مال

یا اہل فرشتہ تو اس کا بدلہ دیدیتے اور اگر مالک نہ ملتا تو اس کے وارث کو دیتے اور اگر کوئی وارث
 بھی نہ ملتا تو اس مال مسلمان کو سے ضروری مصلحت میں خرچ کرتے اور غالب ہے کہ مساکین کو ہائشا
 اس مال کا زیادہ ضروری معلوم ہوتا مگر مساکین کو نہیں تقسیم کرتے اس خوف سے کہ مبادا دوسرے
 لوگوں کو معلوم ہو جائے تو وہی عمارت بنا لیں اور کوئی شہرت اور بھین کے ہاتھ لگے اس سے
 معلوم ہو کہ عمارت پر جو یہ لوگ حریص ہیں کچھ سوا سٹے نہیں کہ بقائے خیر چاہتے ہوں بلکہ ان کی
 غرض ریا اور نیکنامی اور محبت شناسی اور جانتے ہیں کہ ان کے باقی رہنے سے چار اناام جو اپنے کندہ ہو
 وہ بھی بنارہیگا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ان عمارتوں میں روپیہ لگانا اخلاص
 اور خیر کا کام ہے حالانکہ اگر اسے کہا جائے کہ ایک روپیہ خرچ کرو مگر جس جگہ خرچ کرو وہ ان اپنا نام
 نہ لکھو تو ہرگز نفس قبول کرے اور بدشواریاں اور خدا تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے خواہ نام لکھا ہو
 یا نہیں اگر لوگوں کو دکھلانا نہ منظور ہو تا صرف خدا ہی کے لیے کام ہوتا تو نام لکھنے کی کیا حاجت
 اور ایک فرقہ اور ہے کمال وجہ حلال سے پیدا کر کے مسجد و مین گناہ دیتے ہیں وہ مغالطہ میں ہیں
 دو جہت سے اول تو ریا اور طلب شہرت کی جہت سے ایسے کہ بعض اوقات ایسے شخص کی پڑوس
 یا شہر میں ایسے محتاج ہوتے ہیں کہ اسے سلوک کرنا بہت ضروری معلوم ہوتا ہے اور مسجد و ان کے
 بنانے سے ان کو دنیا افضل ہوتا ہے مگر ان کو جو مسجد و ان میں لگا دینا اچھا معلوم ہوتا ہے اسی وجہ
 یہی ہے کہ عمارت کو لوگوں پر ظاہر ہوتی ہے اور دوسری وجہ مغالطہ کی یہ ہے کہ مسجد و ان پر جو
 نقش و نگار کرتے ہیں وہ ممنوع ہے اور نمازیوں کا وہ بیان اس سے ہٹتا ہے نظر اور بھین پر
 پڑتی ہے اور مقصود نماز سے فروتنی اور دل کا حاضری ہوتا ہے اور جب ان نقش و نگار میں ہوتا تو
 ثواب باطل ہو گا اور اس کا وبال نقش و نگار کرنے والے کے ذمہ رہیگا اور وہ اس خیال میں ہے
 کہ میں امر خیر کرتا ہوں یہ میرے لیے وسیلہ رضای الہی ہو گا حالانکہ اس سے خدا کی ناراضی کا
 مستحق ہوا اس کو گمان ہے کہ میں خدا کی اطاعت کرتا ہوں اور اس کے حکم کو بجالاتا ہوں اور واقع میں
 نقش و نگار سے لوگوں کے دلوں کو پریشان کرتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ لوگ مسجد و ان میں
 کیفیت دیکھ کر اپنے گھروں کو ایسا ہی فرین کریں اور اس کا وبال بھی اسی شخص کی گردن پر پڑے
 حاصل یہ کہ مسجد ہوا سٹے ہوتی ہے کہ اوس میں تواضع اور حضور دل اللہ کے سامنے ہو۔ حضرت
 مالک بن دینار رحم فرماتے ہیں کہ دو شخص ایک مسجد میں آئے اور مین سے ایک مسجد کو دروازہ
 کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ مجھ جیسا آدمی خدا کے گھر میں جائے یعنی شدت احتیاط و انکسار سہیہ جملہ کہا

مذہب اہل بیت علیہ السلام
 جلد سوم
 باب ہر سولہ کی ذریعہ فضل مبارک و اہل بیت علیہ السلام

دو ہزار درہمنوں کے خرچ سے بچا ہے اور محکوم یقین بھی ہو جاوے کہ خدا کی رضا بیشک ہوئی
 توبہ کر گیا اور سنے کہا اکتبہ آپ نے فرمایا کہ توجا اور ان درہمن کو دس دسویں کو دیدے قرضہ
 کو دے جو اپنا قرض ادا کرے اور محتاج کو دے جو اپنی شکستہ حالی درست کرے اور عیالدار کو
 دے جو اپنے عیال کی پرورش کرے اور یتیم کی پرورش کرنے والے کو دے جو یتیم کو خوش کرے
 اور اگر تیرا دل اس بات پر پکا ہو کہ ایک ہی شخص کو ان اقسام میں سے دے تو ایک ہی کو دیدینا
 اور یہ بینے ایسے کہا کہ کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا اور مظلوم کی فریاد کو پہنچنا اور ضرر کو ٹالتا
 اور کم و در کم مدد کرنا قرض حج کے بعد سو حجوں سے افضل ہیں تو اب جا کر حساب میں نے کہا اور
 بموجب اس وپیہ کو تقسیم کر دے ورنہ جو دل میں ہو وہ کمرے اس شخص نے کہا کہ میرا دل تو سفر
 جا ہوا ہے پس حضرت بشیر نے قسم فرمایا اور اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ مال جب تجارت اور
 شہادت سے اکٹھا ہو جاتا ہے تو نفس یہ چاہتا ہے کہ کوئی حاجت پوری کیجے اس کے لیے اعمال
 خاص کر کیا کرتا ہے مگر خدا ہی تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ متیقنوں کے اعمال کے سوا اور کسی عمل قبول
 نہیں کرے گا اور ایک فرقہ اور ہے کہ بخل کے ماتے مال کو جمع کرتے ہیں عبادت ایسی کرتے ہیں جس سے خرچ
 نہ بچے مثلاً کوروزہ رکھنا یا رات کو جاگنا یا ختم قرآن کرنا وغیرہ اور یہ لوگ بھی مغرور ہیں ایسے کہ سن
 مملکت چیز ہے اس کے دل و نپہر جاری ہے اول اونپر اوس کا قلع و قمع مال کو دیکر کرنا چاہیے جو تین
 وہ کرتے ہیں اول کی کچھ حاجت نہیں اور اول کی مثال ایسی ہے جیسے کیسے کپڑوں میں سائب جس جاوے
 اور وہ قریب لاکھ کو بولیں اطمینان سے تسکین صفا کے لیے سب کچھیں بار بار ہوا ب کچھ جس کو سائب
 کھاٹ لیکا اور سکو بکھینچے سے کیا فائدہ اور کب ضرورت ہوگی اس واسطے حضرت بشیر نے کہا
 کہ فلانا غنی روزہ نماز بہت ادا کرتا ہے اپنے فرمایا کہ جو اس کے حال کے مناسب تھا وہ تو اس سے
 چھوڑ دیا جو وہ سروسر لائق بات تھی وہ اختیار کی اور سکویشیاں اٹھا کھجوا کون کو کھانا کھاتا اور
 مساکین کو کچھ دیتا اپنے آپ جو بھوکا رہتا ہے اس کی نسبت کرید اور خوش ہوتی تھی اور ایک فرقہ اور
 کہ ان بخل اس قدر زیادہ ہے کہ مال میں سے سوائے زکوٰۃ کے اور کچھ نہیں دیتے پھر مال زکوٰۃ بھی ایسا
 برا دیکھتے ہیں کہ اپنے آپ دیے مال سے نفرت کریں اور فقیروں میں سے ایسے فقیر دیکھتے ہیں
 جو اولیٰ خدمت کریں اور ان کے کاروبار میں پھر کریں یا آگے گواو نے کسی خدمت کے محتاج ہوں
 یا کوئی کسی طرح کی غرض اس سے نکلے یا ایسوں کو دیتے ہیں جو کسی بڑے شخص کی سفارش لیا کر آجوا تو
 اسے دیتے ہیں کہ ہماری قدر اس بڑے آدمی کی نظروں میں ہو جاوے کہ ہمنے اور کا کام کرو یا

وہ بھی ہمارے کام میں دیر بے فکر ہے تو یہ باتیں سب کی سب نیت کی مفرد اور عمل کی تباہ کرنوالی ہیں اور جو شخص اس پر کرتا ہے وہ مغرور ہے اور اسکو گمان ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا مطیع ہوں حالانکہ بدکار و گناہگار ہے کہ خدا کی عبادت پر غیر سے عوصن چاہتا ہے اسطرح کی باتیں بالوالوں کے مغالطہ کی ہیں اور یہ بھی زائد از شمار ہیں الا جنس مغالطہ کی تنبیہ کے طور پر کچھ لکھ دی گئیں اور ایک فرقہ اور ہے کہ وہ عوام خلق اور مالداروں اور فقراء میں سب میں اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ وعظ کی مجالس میں کہنے ہی کو اپنی نجات کی واسطے کافی و دانی اعتقاد کرتے ہیں اور مجلس عظیمین آنا ایک ثم عادت کر لی ہے اور یہ گمان ہے کہ صرف وعظ کے سنتے ہی سے ثواب ملے گا گو اس پر عمل نہ کریں اور یہ انکا خیال غام ہے اسلئے کہ مجلس وعظ کو جو فضیلت ہے تو اسی جہت سے ہے کہ اس سے آدمی کو رغبت خیر کی ہوتی ہے اگر یہ بات کسی مجلس میں نہ ہو تو اس میں کچھ بزرگی نہیں اور رغبت اس واسطے اچھی ہے کہ اس سے آدمی آمادہ عمل ہوتا ہے اگر وعظ سے رغبت ایسی ضعیف ہوئی کہ عمل پر آمادہ نہ کیا تو ایسی رغبت سے کیا فائدہ اور جو چیز کسی اور چیز کی واسطے مطلوب ہوتی ہے اگر وہ دوسری چیز اس سے پہلے تو اول چیز کو لیکر کیا کرے۔ اور کبھی واعظ کی زبانی جو فضیلت مجلس وعظ کی سنتے ہیں اور روئیکہ ثواب گوش زد ہو رہا ہے تو مختار طے میں پڑتے ہیں اور غور تو ان کی طرح ہونے لگتے ہیں اور کبھی کوئی کلام خوشنہ سنتے ہیں تو اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کرتے کہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہتے ہیں کہ خدا تو ہی بچاؤ یا خدا پناہ ہے یا معاذ اللہ یا سبحان اللہ وغیرہ اور اپنے گمان میں جو کچھ کرتے ہیں وہ سب چھپا کر ہے ہر جانکنہ مغالطہ صریح ہے اور انکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بیمار حکیموں کے مطب میں جایا کرے اور جو کچھ ہانڈ کر ہو اسکو سنا کرے یا کوئی بھوکا کسی ایسے کے پاس بیٹھا کرے جو خوب مزہ دار کھانوں کے نوکر اس سے کیا کرے تو اس سے نہ تو مرین کام من جاوے گا نہ بھوکے کی بھوک اسطرح طاعات کے اوصاف سنتے اور عمل کرنے سے خدا کے نزدیک کچھ فائدہ نہوگا اس سے معلوم ہوا کہ جس وعظ کے سنتے سے آدمی کچھ تغیر اسطرح کا نہو جسکے باعث افعال بد بجا دیں اور خدا کو تعالیٰ کی طرف توجہ قوی نہ یعیف توجہ ہو جاوے اور دینا سے روگردان ہو تو اسطرح کا وعظ اس کے حق میں اور زیادہ باعث بازپس کا ہوگا اگر اسکو آدمی اپنے لیے ذریعہ سعادت سمجھے تو غلط فہمی ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جو کچھ تم نے مغالطہ کی وہ میں نے نہیں یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس سے کوئی خالی نہیں اور اس سے بچنا بھی غیر ممکن ہے اور اس سے آدمی کو ایک یاس پیدا ہوتی ہے کیونکہ اتنی طاقت تو کسی میں ہے نہیں کہ ان آفات سے بچے تو ضرور ہے کہ نامید ہو کر بیٹھ کر کہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ انساں اگر کسی چیز میں محبت ہمارے تو

البتہ اس چیز کو بڑا بھی جانتا ہے اور نا امید بھی ہوتا ہے اور اس آہ کو دشتوار گذار سمجھتا ہے لیکن اگر اہمت اور خواہش صحیح کسی شے کی کرتا ہے تو غرض تک پہنچنے کے لیے اپنی فکر و قیوت سے بڑھی باریک باتیں اور خفیہ راہیں نکال لیتا ہے مثلاً اگر راستے جانور یا وجود فاصلے کے اوتار بنا چاہے تو آواز مار سکتا ہے یا پھلی کو سمندر کی تہ میں سے اور پنکھالنا چاہے تو نکال سکتا ہے یا پہاڑ کو نیچے چاندی اور سونا نکالنا چاہے تو کھود کر نکال سکتا ہے یا جنگل کے وحشی آزاد کو گرفتار کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یا درندہ دل اور ہاتھیوں اور دوسرے بڑے جانوروں کو مطیع بنایا چاہے تو بنا سکتا ہے یا سانپ اڑدہ کو پکڑ کر کھینا چاہے تو ہو سکتا ہے کہ اونکو پکڑ کر زہر مہرہ اونکے اندر سے نکال دے یا اگر چاہے کہ توت کے پتوں سے ریشم نقش بجائے تو تدابیر سے بنا سکتا ہے یا مقدار ستاروں کی اور اونکا طول و عرض معلوم کرنا چاہے تو علم ہندسہ کے ذریعے سے زمین پر کھڑا کھڑا دریافت کر سکتا ہے غرض کہ آدمی تدبیریں نکالنے میں اتنا ہے ہر ایک چیز کی تدبیر اور ہر ایک کائنات میں جاننا ہے اور ہر شے سے جدا کام لیتا ہے مثلاً گھوڑے سے سواری کا کام اور کتے سے شکار کا اور بازو پرندوں شکار کا لیتا ہے اور ان اشیا کو ایسے اپنے قابو میں رکھتا ہے جیسا کہ شکار کو جال بنا کر غرض بغور دیکھو تو اس طرح کی باریک تدبیریں آدمی کی بہت سی ہیں اور یہ سب تدبیریں صرف اس لیے کی ہیں کہ اونے دنیا کی غرض نکالے اور حصول مطلب کے لیے مدد لے پس اگر او سکوا امر آخرت پیش آوے اور صرف ایک ہی کام ہو یعنی دل کا سیدھا کرنا تو اس وقت اس کام سے عاجز ہو کر کہنے لگے گا کہ یہ امر محال ہے اور کس قدر تہ ہے کہ ایسا کرے نہیں بلکہ انسان کی اہمت کے سامنے محال نہیں اگر صرف ایک ہی مطلب پر ہمت لگائے چنانچہ مشہور ہے

بہر کارے کہ ہمت بستہ کر دو اگر خارے بود کلد بستہ کر دو

اور نیز ہمت مردان مدو خدا شل مشہور ہے علاوہ انہیں سلف کے صلحا اس کام سے عاجز نہوے اور جنہوں نے اونکا اتباع اچھی طرح کیا وہ بھی اس سے نہ ہائے اب بھی جو شخص سچا ارادہ اور ہمت قوی رکھتا ہو گا وہ کبھی عاجز نہ ہو گا بلکہ جتنی محنت کہ لوگوں کو دینا وی تدابیر کے پیدا کرنے میں اور اس کے حساب کے درستی میں لگتی ہے او سکا وسواں حصہ بھی اس شخص کو نہیں ہوتی۔ اور مخالف سے بچنے کے لیے تین باتیں آدمی میں ضرور چاہیں عقل اور علم اور معرفت عقل سے ہماری مراد وہ نورانی خلقی ہے جس سے کہ انسان اشیا کی حقیقت کا ادراک کرتا ہے اسل سبب اس میں آدمی کی ہوشیاری اور دانائی بھی ہے اور حق اور غباوت بھی عینی آدمی تین

نہایت کی نہیں کر سکتا اس لیے عقل کی صفائی اور فہم کی تیزی اصل پیدائش سے ہونی ضرور ہے
 اگر انسان شروع پیدائش سے ایسا ہوگا تو اس کا حاصل کرنا ممکن نہیں البتہ اتنا ہو سکتا ہے
 کہ جب اصل عقل موجود ہے تو تجربہ وغیرہ سے اس کو زبردستی مل سکتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ
 بنیاد سعادت کی عقل و کیاست ہے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے **اَعْلَمُكَ الَّذِي فَتَمَّ**
اَعْلَمُ بَيْنَ عِبَادَةِ اَللّٰهِ اَلْعَقْلُ اَمْ اَلْجَوْدُ اور **اَعْلَمُكَ الَّذِي فَتَمَّ** **اَعْلَمُ بَيْنَ عِبَادَةِ اَللّٰهِ اَلْعَقْلُ اَمْ اَلْجَوْدُ**
اَللّٰهُ فَوَضَّحَ اَحَدُ مَا قَسَمَ اَللّٰهُ لِحَقِّهِ خَطَا هُوَ اَفْضَلُ مِنَ الْعَقْلِ وَ الْيَقِيْنِ
 اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اس شخصت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر
 کوئی شخص من کو روزہ رکھتا ہو اور رات کو تہجد گزار اور حج اور عمرہ ادا کرتا ہو اور صدقہ دے چھاو
 فی سبیل اللہ اور عیادت مرصن اور جنازے کا ساتھ دینا اور ضعیف کی اعانت کرنا یہ سب باتیں
 بجا لاتا ہو اس کا درجہ قیامت میں خدا کے نزدیک کتنا ہوگا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو ثواب بہت
 عقل ملے گا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک آدمی کی تعریف اس شخصت صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے
 کیسے کی اور آپ نے اس کو اچھا کہا آپ نے پوچھا کہ اس کی عقل کیسی ہے لوگوں نے عرض کیا کہ اچھی
 عبادت اور اخلاق اور فضل کا ذکر کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس کی عقل تیار ہے کسی سے کہیہ کہ یہ بڑی
 اپنی حماقت کے باعث بدکاری کے گناہ سے بھی زیادہ خطا کرتی تھا ہے اور قیامت کے روز
 لوگوں کو قرب عقل ہی کے مقدار پر ہوگا۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس شخصت صلی اللہ
 علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب کسی شخص کی شدت عبادت کا ذکر آپ کے سامنے ہوتا تو اس کی عقل کا حال
 پوچھتے اگر کوئی عقل کو اچھا کہتے تو آپ فرماتے کہ وہ ہونا ہے اور اگر عقل کو اچھا نہ بتاؤ تو فرماؤ
 کہ وہ ہرگز سیدہ نہ ہوگا۔ اور ایک دفعہ جو ایک شخص کی شدت عبادت کا ذکر آپ کے سامنے کیا
 آپ نے پوچھا کہ اس کی عقل کیسی ہے لوگوں نے کہا کہ عقل تو کچھ بھی نہیں آپ نے فرمایا کہ جس نے جو پر تم
 گمان کرتے ہو وہ بان تک وہ شخص نہیں پونچے گا اس سے معلوم ہوا کہ تیزی نہم اور عقل حلی کا درست ہونا
 بھی ایک نعمت خدا کی ہے جو اصل پیدائش میں کھدیا ہے اور اگر بغیر حق و ہدایت سے
 جاتی رہتی ہے تو پھر اس کا تدارک نہیں ہو سکتا دوسری بات رفع مغالطہ کے لیے معرفت ہے
 اور اس سے ہماری غرض چار چیزوں کا پہچانا ہے اپنے نفس کا اور خدا و تعالیٰ کا اور دنیا کا اور
 آخرت کا اپنے نفس کو بچانے کے بندہ ذلیل ہے اور اس عالم میں مسافر ہے اور شہوات بھی
 نہیں اور اس کی طبیعت کے موافق صرف معرفت خدا و تعالیٰ اور اس کا دیدار ہے اور اس کا

عقل کی تیزی اور فہم کی تیزی
 اصل پیدائش سے ہونی ضرور ہے
 اگر انسان شروع پیدائش سے ایسا ہوگا تو اس کا حاصل کرنا ممکن نہیں
 البتہ اتنا ہو سکتا ہے کہ جب اصل عقل موجود ہے تو تجربہ وغیرہ سے اس کو زبردستی مل سکتے ہیں
 اس سے معلوم ہوا کہ بنیاد سعادت کی عقل و کیاست ہے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے
 اَعْلَمُكَ الَّذِي فَتَمَّ اَعْلَمُ بَيْنَ عِبَادَةِ اَللّٰهِ اَلْعَقْلُ اَمْ اَلْجَوْدُ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اس شخصت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص من کو روزہ رکھتا ہو اور رات کو تہجد گزار اور حج اور عمرہ ادا کرتا ہو اور صدقہ دے چھاو فی سبیل اللہ اور عیادت مرصن اور جنازے کا ساتھ دینا اور ضعیف کی اعانت کرنا یہ سب باتیں بجا لاتا ہو اس کا درجہ قیامت میں خدا کے نزدیک کتنا ہوگا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو ثواب بہت عقل ملے گا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک آدمی کی تعریف اس شخصت صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے کیسے کی اور آپ نے اس کو اچھا کہا آپ نے پوچھا کہ اس کی عقل کیسی ہے لوگوں نے عرض کیا کہ اچھی عبادت اور اخلاق اور فضل کا ذکر کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس کی عقل تیار ہے کسی سے کہیہ کہ یہ بڑی اپنی حماقت کے باعث بدکاری کے گناہ سے بھی زیادہ خطا کرتی تھا ہے اور قیامت کے روز لوگوں کو قرب عقل ہی کے مقدار پر ہوگا۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس شخصت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب کسی شخص کی شدت عبادت کا ذکر آپ کے سامنے ہوتا تو اس کی عقل کا حال پوچھتے اگر کوئی عقل کو اچھا کہتے تو آپ فرماتے کہ وہ ہونا ہے اور اگر عقل کو اچھا نہ بتاؤ تو فرماؤ کہ وہ ہرگز سیدہ نہ ہوگا۔ اور ایک دفعہ جو ایک شخص کی شدت عبادت کا ذکر آپ کے سامنے کیا آپ نے پوچھا کہ اس کی عقل کیسی ہے لوگوں نے کہا کہ عقل تو کچھ بھی نہیں آپ نے فرمایا کہ جس نے جو پر تم گمان کرتے ہو وہ بان تک وہ شخص نہیں پونچے گا اس سے معلوم ہوا کہ تیزی نہم اور عقل حلی کا درست ہونا بھی ایک نعمت خدا کی ہے جو اصل پیدائش میں کھدیا ہے اور اگر بغیر حق و ہدایت سے جاتی رہتی ہے تو پھر اس کا تدارک نہیں ہو سکتا دوسری بات رفع مغالطہ کے لیے معرفت ہے اور اس سے ہماری غرض چار چیزوں کا پہچانا ہے اپنے نفس کا اور خدا و تعالیٰ کا اور دنیا کا اور آخرت کا اپنے نفس کو بچانے کے بندہ ذلیل ہے اور اس عالم میں مسافر ہے اور شہوات بھی نہیں اور اس کی طبیعت کے موافق صرف معرفت خدا و تعالیٰ اور اس کا دیدار ہے اور اس کا

عقل کی تیزی اور فہم کی تیزی
 اصل پیدائش سے ہونی ضرور ہے
 اگر انسان شروع پیدائش سے ایسا ہوگا تو اس کا حاصل کرنا ممکن نہیں
 البتہ اتنا ہو سکتا ہے کہ جب اصل عقل موجود ہے تو تجربہ وغیرہ سے اس کو زبردستی مل سکتے ہیں
 اس سے معلوم ہوا کہ بنیاد سعادت کی عقل و کیاست ہے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے
 اَعْلَمُكَ الَّذِي فَتَمَّ اَعْلَمُ بَيْنَ عِبَادَةِ اَللّٰهِ اَلْعَقْلُ اَمْ اَلْجَوْدُ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اس شخصت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص من کو روزہ رکھتا ہو اور رات کو تہجد گزار اور حج اور عمرہ ادا کرتا ہو اور صدقہ دے چھاو فی سبیل اللہ اور عیادت مرصن اور جنازے کا ساتھ دینا اور ضعیف کی اعانت کرنا یہ سب باتیں بجا لاتا ہو اس کا درجہ قیامت میں خدا کے نزدیک کتنا ہوگا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو ثواب بہت عقل ملے گا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک آدمی کی تعریف اس شخصت صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے کیسے کی اور آپ نے اس کو اچھا کہا آپ نے پوچھا کہ اس کی عقل کیسی ہے لوگوں نے عرض کیا کہ اچھی عبادت اور اخلاق اور فضل کا ذکر کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس کی عقل تیار ہے کسی سے کہیہ کہ یہ بڑی اپنی حماقت کے باعث بدکاری کے گناہ سے بھی زیادہ خطا کرتی تھا ہے اور قیامت کے روز لوگوں کو قرب عقل ہی کے مقدار پر ہوگا۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس شخصت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب کسی شخص کی شدت عبادت کا ذکر آپ کے سامنے ہوتا تو اس کی عقل کا حال پوچھتے اگر کوئی عقل کو اچھا کہتے تو آپ فرماتے کہ وہ ہونا ہے اور اگر عقل کو اچھا نہ بتاؤ تو فرماؤ کہ وہ ہرگز سیدہ نہ ہوگا۔ اور ایک دفعہ جو ایک شخص کی شدت عبادت کا ذکر آپ کے سامنے کیا آپ نے پوچھا کہ اس کی عقل کیسی ہے لوگوں نے کہا کہ عقل تو کچھ بھی نہیں آپ نے فرمایا کہ جس نے جو پر تم گمان کرتے ہو وہ بان تک وہ شخص نہیں پونچے گا اس سے معلوم ہوا کہ تیزی نہم اور عقل حلی کا درست ہونا بھی ایک نعمت خدا کی ہے جو اصل پیدائش میں کھدیا ہے اور اگر بغیر حق و ہدایت سے جاتی رہتی ہے تو پھر اس کا تدارک نہیں ہو سکتا دوسری بات رفع مغالطہ کے لیے معرفت ہے اور اس سے ہماری غرض چار چیزوں کا پہچانا ہے اپنے نفس کا اور خدا و تعالیٰ کا اور دنیا کا اور آخرت کا اپنے نفس کو بچانے کے بندہ ذلیل ہے اور اس عالم میں مسافر ہے اور شہوات بھی نہیں اور اس کی طبیعت کے موافق صرف معرفت خدا و تعالیٰ اور اس کا دیدار ہے اور اس کا

اچھی صفت پیدا کرے جہاں سب باتوں کو جان لیگا تب ممکن ہے کہ جو اقسام مغالطہ کہ ہم نے لکھی ہیں
 او نیسے بچ سکے اور ان سب کی مصل یہ ہے کہ محبت الہی دل پر غالب ہو اور محبت دنیا دل سے اتر جاوے
 یہاں تک کہ راز اوہ مستحکم ہو جائے اور نیت درست اور یہ بات صحیحی ہو سکتی ہے جب وہ باتیں جو ہم نے
 لکھی ہیں ان کو پہچانے۔ یہاں ایک اور بات جانتے کی ہے کہ ان سب امور کے جاننے کے بعد
 آدمی پر ایک اور خوف باقی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت شیطان اس کو فریب دیکر اس بات کا آمادہ
 کرتا ہے کہ خلق کو نصیحت کرنا اور حکم کو پھیلانا اور جو بات اپنے آپ کو خدا نے بتلائی اس کو دوسروں کو
 بتلانا چاہیے کیونکہ مخلص آدمی جب اپنے نفس کی تہذیب اور اخلاق کی درستی سے فارغ ہوتا ہے
 اور تمام کدورتوں سے دل کو صاف کر کے راہِ رست پر آجاتا ہے اور دنیا کو حقیر جان کر ترک کرتا ہے
 اور خلق سے طمع منقطع کر کے اپنی طرف التفات نہیں کرتا اور سوا موحدا کے اور اس کے ذکر و مذاق
 کے لذت کے اور شوق و مدار کے اور کوئی کام نہیں لکھتا اور شیطان اس کے بہکانے سے عاجز
 ہوتا ہے کہ دنیا کی طرف سے اگر اس کو بہکانے تو اس کی اطاعت نہیں کرتا اس لیے دین کی راہ سے
 اس کے پاس آتا ہے اور محتاجی کہ خلق خدا پر رحمت کر اور ان کے دین کے بچانے کی واسطے ان کو نصیحت
 اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو بھی بلا اور اس وقت بندہ مخلص رحمت کی نظر سے جو لوگوں کو دیکھتا ہے تو ان کو
 اپنے کاموں میں سرگردان اور پریشان اور دین میں بہرے اور اندھے پاتا ہے مرض سب پر
 غالب ہو اور ان کو خبر نہیں کہ کوئی طبیب کہ ان کا علاج کرے سب مرنے کے قریب ہیں اس حال کے
 دیکھنے سے اس کو رحم آتا ہے کیونکہ اس کے پاس وہ دوا تو معرفت ہے جس سے ان کو راہِ رست پر
 لاسکتا ہے اور ان کی گمراہی ظاہر کر کے راہِ سعادت بتا سکتا ہے اور اس بتلانے میں کچھ محنت
 مشقت بھی نہیں نہ کچھ دنیا پر ہے پس اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کسی کو کوئی بیمار ہو جسکی
 تکلیف کی بروہشت نکر کے اور اس کے مریضات بھر بیچیں اور دن بھر بے قرار ہے کھانا پیسا
 حسن حرکت شدت درد کو سب کچھ نکر کے اور اس کے علاج کو اسان چٹکلا بے دام و درخت
 کا ہاتھ لگ جائے جسکے کھانہ میں تلخی بھی نہ ہو اور اس کو استعمال کر کے اچھا ہو جائے رات کو
 اچھی طرح سونے لگے اور دن کو آرام و آسائش سے ہے سب کدورت تبدیل بصفاء ہو جاوے
 اور تندرستی کی لذت بعد اس تکلیف کے کام جہاں میں پہنچنے لگے چہ وہ شخص بہت سے
 اپنے ہم جنسوں کو دیکھے کہ ان کو بھی وہی مرض ہے جو اس کو تھا اور وہ بھی رات بھر جاگتے ہیں
 مضطرب رہتے ہیں اور آہ آہ کرتے گزرتی ہے تو جو دوا اس نے اپنی کی تھی وہی یاد آ جاوے

اور کہ کہ میں انکو بہت سہل تدبیر سے چند روز میں اچھا کر سکتا ہوں اور رحمت اور شفقت کے بارے
 الیکدم کی تاخیر انکے علاج میں نہ کرے ایسا ہی بندہ مخلص جب اہرہست پر پہنچ جاتا ہے اور اہرہست
 ولی سے شفا پاتا ہے اور لوگوں کو دیکھتا ہے کہ انکے دل مریض ہیں اور علاج نہایت مشکل ہے
 اوس سے عاجز ہیں اور یہ ہلاک و تباہ ہو چاہتے ہیں اور بھگوان کا علاج کرنا سہل ہے تو خود بخود اوسکی
 ذات میں سے ایک پکارا رہا اوسکی نصیحت کرنے کا پیدا ہوتا ہے اور اس بات پر شیطان اور شعاک
 دیتا ہے کہ شاید اسی بہانے اوسکو لے ڈالے جب وہ شخص نصیحت میں مشغول ہوتا ہے تو شیطان کا
 منصوبہ یہ ہے کہ اول اوسکو ریاست کی طرف بلاتا ہے مگر نہایت پوشیدہ کہ چینی کی چال سمجھی
 زیادہ خفی ہو اور اوس شخص مخلص کو خبر نہونے پائے جب یہ سلسلہ منیا فی دل میں اوسکے ہو لگتی
 تو پھر بناوٹ اور زینت کی طرف بلاتا ہے کہ اچھے اچھے الفاظ اور نعمات اور حرکات استعمال کرنے
 یہاں میں اور لباس صورت میں تکلف کرنا چاہیے جیسا کہ باتوں پر لاؤ اتنا ہے تو آدمی اوس
 ہجوم کرتے ہیں اور اوسکی توقیر و تعظیم بادشاہوں سے بھی زیادہ کرتے ہیں کیونکہ اپنے امراض کا شفا
 اوسکو جانتے ہیں کہ صرف رحمت اور شفقت کے باعث بر طبع علاج کرتا ہے اسی واسطے اوسکو مان با
 اور اقبال سے بھی زیادہ محبوب جانتے ہیں اور اپنے مال و تن سے اوسکی خدمت مقدم سمجھتے ہیں
 اور اوسکے سامنے مثل نوکر و غلام کے ہو جاتے ہیں اور محفلوں میں سب پر ترجیح دیتے ہیں اور بادشاہ
 اور سلطان سے زیادہ ملتے ہیں اس معاملے سے اوسکی طبیعت پھول جاتی ہے اور نفس کو وہ
 راحت و لذت ملتی ہے کہ اوسکا کیا کہنا ہے اوسکے سامنے سب لذتیں گرو جانتا ہے پس باوجود ترا
 دنیا کے اوسکی سب بڑی لذت دین جائز ہے اسوقت شیطان موقع پا کر اپنا ہاتھ اوسکے دل کی طرف
 بڑھا دیتا ہے اور اوسکو ایسے ہی کام میں لگاتا ہے جیسے وہ لذت باقی ہے اور نفس کے شیطان کی طرف
 جھکنے کی پہچان ہے کہ اگر مثلاً کسی بات میں اوس شخص سے غلطی ہو جائے اور لوگوں کے سامنے
 کوئی اوسپر انکار و اعتراض کرے تو غصہ کرے گا اور اگر ذل میں اس شخص کو برا سمجھے تو فوراً شیطان
 سو جاتا ہے کہ یہ غصہ اتنا کیوں ہے کیونکہ اگر مردیوں کا اعتقاد تجھ پر درست ہوگا تو خدا کی را
 علیہ ہو جاوے گی اسی سے مفاطہ کھا جاتا ہے اور کبھی اس ہوکے کسب غیبت کرنے لگتا
 یعنی جس شخص سے اعتراف کیا تھا اوسکی غیبت کرتا ہے جو حرام ہے حالانکہ اوسکے کہنے کیوں ہے
 الفاظ حلال بہت سے ہیں اور انکو نہیں کہتا اور کہیں بتلا ہو جاتا ہے جو امر حق سے اعراض کرنا
 اور اوسپر مشکور نہونے کا نام ہے اور پہلے خطرات سے بھی احتراز کرتا تھا۔ اس طرح اگر کسی موقع پر

نہ پڑتا ہے یا بعض وظائف میں سستی کرتا ہے تو نفس کو منظر ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ
لوگوں کو اسکی خبر ہو جائے اور میری توقیر جاتی ہے اس خیال سے استغفار کرتا ہے اور اپنی
پہنچی سانس لیتا ہے اور کبھی اعمال و وظائف اونکے دکھانے کو بڑھاتا ہے اور شیطان
میں اٹا ہوا کہ یہ باتیں تو اسوا سے کرتا ہے کہ لوگ خدا کی راہ سے سستی نہ کریں اور تیرے اس
دل کے چھوڑنے سے کہیں نہ بھی نہ چھوڑ بیٹھیں حالانکہ سبب یہ فریب و دھوکا ہے اصل میں
نفس کا اضطراب نفسیات کے خوف سے اس بات کا موجب ہوا ہے اور اسی جہت سے
لوگ کسی اور میں جیسے دوسرے شخص کی خطایا تصور پر واقف ہوں تو کچھ درو نہیں آتا بلکہ اسکو
سچا سمجھتا ہے اور خوش ہوتا ہے اور اگر اس کے ہمساز میں سے کسی طرف لوگوں کے دل
مل ہوں اور اس کے کلام کی تاثیر اسکی نسبت زیادہ ہو تو اس پر نہایت شاقی گزرے پس اگر
اسکو شوق و لذت ریاست نہیں تو دوسرے کی ہونے کو غنیمت کیون نہیں جانتا بلکہ اسکی
نال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنے چند یاروں کو نہیں مین گرا ہوا دیکھے اور اس کے منہ پر
نی سل کھی ہو جس کے سبب وہ اوپر نہ نکل سکتے ہوں اور یہ شخص در و درحم کے باعث وہاں
مے تاکہ پھر کو سرکار اپنے یاروں کو نہ کھائے اور ایک اور اسکا سرکار کا مشکل ہے اب اگر کوئی
دوسرے شخص کو اسکی مدد کرے کہ اس کو پھر کا ہٹانا اس پر مل ہو جائے یا خود وہ شخص اپنے آپ
نہا اسکو ہٹائے تو اس شخص کو بہت خوش ہونا چاہیے کیونکہ اسکی غرض تو یہی تھی کہ اپنے
برون کو اس قید سے نجات ہو جائے وہ حاصل ہو گئی اسطرح نصیحت کرنے والے کی
رضائے کہ مسلمان لوگ دوزخ سے بچیں تو جو شخص اس امر میں اسکا معین و مددگار ہو
اس غرض کا ہو تو بڑا نانا چاہیے بالفرض اگر سب اپنے آپ ہی ہدایت پر آجائے
تو کیا اسکی مدد دوسرے کے سبب ہے یا نہ کیجا تو کیوں بڑا نانا ہے غرض کہ شیطان کے
دستی ہے جب یہ بات بھی آدمی میں ہو جاتی ہے تب تو شیطان دل کو بڑے
لطف لاتا ہے اور غصائے ظاہری سے فاحش خطائیں کر اگر تباہ کرتا ہے
خدا کا راہ پر اگر گمراہ ہو جانا بہت مصیبت ہے معاذ اللہ منہا اب باقی رہی یہ بات
کہ میں درست ہے تو جانا چاہیے کہ جب آدمی کا قصد صرف نہ لوگوں کی
رات کو چاہتا ہو کہ کاش کوئی ایسا مل جائے جو اس بات میں میرا معین بن دگا
بہت پر آجاوین اور لوگوں کے مال و دنیا خوانی سے طمع بالکل قطع کر دے

اور اونکی تعریف و مذمت کو کیا جانے اور خدا کے نزدیک اگر اچھا ہے تو اونکی مذمت کی کچھ
نکریے اور اگر اوسکے نزدیک سزاوارچہ نہیں تو خلق کی تعریف سے خوش نہواور سب لوگوں کو ایسی
نظر سے دیکھے جیسے سادات کو یعنی کسی پر نگاہ نہ کرے اور سب کو اپنے آپ سے بہتر سمجھے ایسیلے کہ خاتمے کا
حال معلوم نہیں یا جیسے بہائم کو دیکھتے ہیں یعنی سطح بہائم کو دیکھنے سے یہ غرض نہیں ہوتی کہ اوسکے
دل میں اپنی جگہ ہو اور نہ اونکے دیکھنے کی پروا ہوتی ہے کہ وہ ہلکو سطح دیکھیں اور ایسیلے اوسکے
سامنے کچھ حاجت زمینت اور حکمت کی نہیں ہوتی مثلاً چوہے کے چرانے والے کو یہ غرض ہوتی ہے
کہ اونکی نگاہبانی چوہا اور دندون سج کرے یہ نہیں ہوتی کہ وہ جھکوتا کہیں سطح سالک کو چاہے جو سب
سب لوگوں کو چوہا توں کی طرح خیال نہ کر گیا یعنی جیسا اونکا دیکھنا مقصود نہیں ہوتا ویسا ہی آدمیوں کا
دیکھنا مقصود و نہانے کا تب تک اونکی اصلاح میں مشغول ہونے سے سالم نہ بچیکا بلکہ بعض اوقات
اوسکو تو اصلاح پر لا دیا اور اپنے آپ بگڑ گیا جیسے شمع کہ اور دیکھو روشنی دیتی ہے اور اپنے آپ
جلتی جاتی ہے اب اگر کوئی کہے کہ اگر وعظ کا کہنا اوسیوقت پر منحصر کیا جائے جب واعظ کو
یہ درجہ جو اوپر مذکور ہوا حاصل ہو جائے تو دنیا وعظ سے خالی ہو جاوے گی اور دل خراب ہو جاوے گی
تو اسکا جواب یہ ہے کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ **حُبُّ الدُّنْيَا كَأَسْفَلِ خَطِيئَةٍ لِّكُلِّ لَوْكٍ**
دنیا کی محبت نکرین تو تمام عالم درہم برہم ہو جائے اور سب کا رخنے اتر ہو جاوین اور دل اور
بدن سب ہلاک ہو جاوین مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا تھا کہ دنیا کی دوستی ہلکانہ
اور اسکو مملک بیان کرنے سے بہت لوگوں کے دل سے اوسکی دوستی نہیں نکلیگی صرف چند لوگ
اوسکی محبت چھوڑینگے جنکے چھوڑنے سے دنیا او بڑھوگی ایسا واسطے آپ نے حق خیر خواہی بھی
ادا کیا کہ جو کچھ اوسمیں خطرہ تھا اوسکو بیان فرما دیا اور اسکے چھوڑ دینے کے خوف خطرہ کے
فکر کو ترک نہیں فرمایا کیونکہ اس بات پر اعتماد کی تھا کہ اسکے شہوات مملک جو خدا تعالیٰ نے
اپنے بندوں پر مسلط کر رکھے ہیں وہ اونکو کشان کشان دوزخ کی طرف لے آئے اور اللہ تعالیٰ
کا یہ قول سچا ضرور ہوگا **وَلَكِنَّ حَقَّ الْقَوْلِ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ**
جب یہ صورت ہے تو وہ عطلوں کی زبان ریاست کی محبت کے باعث کبھی بند نہوتی اور اگر
کوئی اوسے کہے کہ وعظ محبت ریاست کے لیے حرام ہے اوسکے کہنے سے وعظ میں نکرچے
جیسے تمام لوگ شراب خواری اور زنا اور چوری اور برباد اور ظلم اور دوسرے گناہ نہیں چھوڑتے
حالانکہ خدا اور رسول کا فرمانا برابر سنتے ہیں کہ یہ سب گناہ حرام ہیں پس آدمی کو سب اپنے نفس کا

پھر اپنے نفس پر اس بات کا خوف کرتا ہے کہ کہیں کوئی صفت و صیغہ دل کے صفات سے مثل محبت دنیا اور ریا اور بد خلقی اور بغالطہ وغیرہ سے مجھے دھڑکنے کو رہ گئی ہو اور میں اس سے غافل رہا ہوں اور اس بات کا خوف ہر دم رکھے کہ کہیں یہ حال جو اب صحت چھین بجا ہے اور کسوت خدا کے عذاب و رنجائے کے اندیشے سے غافل نہ رہے اور یہ اندیشہ ایسا ہے کہ اس سے چھٹکارا اور نجات بدون پل صراط کے اور ترے نہیں ملتی چنانچہ روایت ہے کہ شیطان کسی پر اولیاء اللہ میں سے اپنی نیرنگی کے وقت کہ کچھ سانس و نکاباتی تھا ظاہر ہوا اور کہا کہ میان حساب تم مجھے نکل گئے اور صحنہ نے فرمایا کہ ابھی تک تو نہیں نکلا یعنی خاتمہ بخیر ہوئے تو یقیناً تجھے نیچنے کا ہوا ہر اسی لیے اکابر فرماتے ہیں کہ آدمی سب تباہ کار ہیں مگر عالم اور عالم بھی سب ہلاک ہونے والے ہیں مگر عامل اور عامل بھی سب ایسے ہی ہیں مگر مخلص اور مخلص بھی بڑے خطر ہیں اس قول سے معلوم ہوا کہ مغرور سب تباہ کار ہیں اور مخلص جو مغرور سے بھاگتے ہیں وہ بھی خطر و پناہ میں اسی جہت سے خوف احتیاط اولیاء اللہ کے دل سے کبھی جدا نہیں ہوتی اور چونکہ اہل عمت بار خاتمہ پر ہے اس لیے خدا تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ حسن خاتمہ نصیب ہو و آمین یا ارحم الراحمین یہ بھی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ وسلم جلد ثالث پیام موعیٰ کو بعد جلد رابع کا مآبہ نشانی شروع

تاریخ ختم ترجمہ جلد ثالث از مترجم

<p>تو دل کو موعیٰ و تاریخ نیو کیا بھر تعمیل یاسے ابرو یہ تاریخ لکھہ + جلد ثالث بارہو ۱۲۸۱</p>	<p>ہو یا جب کہ آوازہ منت ہم پر ہے بکجا جودت طبع حسن کو فوراً کہا اسنے تو ترجمہ سے ہو فناغ ۱۲۸۱</p>
---	--

الحمد لله اولاً و آخراً

خیال چاہیے لوگوں کا فکر اپنے آپ کو کیا غور ہے بقول شخصے کہ قاضی جو کیوں بلے کہ شہر کا
 اندیشہ ہے اللہ تعالیٰ کے کا خیال ہے عجیب ہیں ایک آدمی کو یا چند آدمیوں کو بگاڑ کر بہت لوگوں کی
 اصلاح کرتا ہے اور خود فرما ہے **وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمُ بَعْضًا لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ** اور
 حدیث شریف میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کو ایسے لوگوں سے تقویت دیکھا جنکو کچھ بہت
 دین میں نویں یہ خوف البتہ ہے کہ عبرت و وعظ کے قبول کر سکی راہ بند ہو جائے مگر یہ بات
 کہ واعظ باعث ریاست و محبت دنیا کو مد نظر نہ کھین یا وعظ کو فی سبہ و دل اس محبت ریاست
 اپنی زبان میں روک لیں یہ بھی نہ ہوگا اور اگر کوئی سالک اس فریب شیطانی سے واقف ہو کر اپنے
 نفس کی اصلاح میں مشغول ہو اور وعظ چھوڑے یا وعظ کے اور صدق و اخلاص کی شیطین
 اور حسین ملعونہ کے تب بھی اسے ایک بہت بڑا خوف پیش ہے اور وہ یہ ہے کہ شیطان اس وقت
 اس سے کہتا ہے کہ تو نے مجھ کو ہکا دیا اور اپنی نو کا اور عقل کے کمال کے باعث مجھے بگایا بہت سے
 اولیا اور اکابر میرے قابو میں آگئے مگر تو میرے ہاتھ سے کل گیا تو بڑا ہی صابر ہے اور خدا کے نزدیک
 تیرا بڑا رتبہ ہے ایسے کہ تجھ کو اتنی قوت دی کہ مجھ کو مغلوب کر لیا اور جو جو جیل میں ہے تجھ چلائے سب تو
 سمجھ گیا پس سالک یہ بات شیطان کی سن کر سچ جانتا ہے اور غرور سے بھاگ کر عجب میں جا پڑتا ہے
 تو اپنے نفس پر عجب کرنا نہایت درجے کا مغالطہ ہے اور یہی سب میں بڑا مہلک ہے اور سب گناہوں
 اور اسوہ مہلکے شیطان کا مقولہ ہے کہ ای ابن آدم اگر تو یہ گمان کرے کہ اپنے علم سے مجھے چھوٹ گیا
 تو جان لے کہ جہالت سے میرے پھندے میں آ پڑا پس اگر کوئی اپنے نفس پر عجب بھی نہ کرے اور
 شیطان کے دھوکے میں نہ آئے اور جانے کہ یہ رتبہ مجھ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہر میری طرف سے
 نہیں اور مجھ جیسا شخص شیطان کے وضع پر قادر نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ توفیق الہی اور اس کی مدد حاصل
 ہو ایسے کہ نفس انسانی نہایت ضعیف اور عاجز اور اقلی قلیل ہے جب اس سے ایسا بڑا کام معلوم ہوا تو ظاہر
 کہ یہ اپنے آپ اور سپر قادر نہیں ہوا بلکہ خدا تعالیٰ کی مدد سے ہوا تو باوجود اس جاننے کے بھی
 ایک اور خوف اس کو باقی ہے وہ یہ کہ کہیں خدا کے فضل پر غرور ہو کر اس کے کرم پر تکیہ نہ کرے اور
 اس کے عذاب سے ماموا نہی جائے اور گمان کرنے لگے کہ میں آگے کو بھی ایسا ہی رہوں گا اور
 کسی طرح کے نفور و انتقام اسے خوف نہ کرے یعنی صرف خدا کے فضل پر تکیہ کرے اور اس میں
 خوف عذاب ملائے انما بدو شخص خدا تعالیٰ کے عذاب سے بخوف رہتا ہے وہ قطعاً زیا و کار
 ہوتا ہے اسلئے اللہ شخص سے کہہ گا اے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے محفوظ رکھ

یہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے

